

**BROWN
BOOK ONLY**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224149

UNIVERSAL
LIBRARY

~~23~~ OUP-43-30-1-71-5,000

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No.

Accession No.

Author

Title

This book should be returned on or before the date last marked below.

الفستان

[محرم الحرام ١٣٨٨ هـ]

عَرَبِيّ

عَيْنُ الْخَسْبِ بْنِ بَهَّانَ

قرآن آپؐ کیسا ہوتا ہے؟

مآلین۔ ۱۰۷ لاہور مطبعہ امتیازی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تسلیم چوری انسانیت کے لئے آب حیات ہے، لیکن جاری دنیا اس سے نا آشنا ہے یہاں تک کہ ہسکو کا نام آج بھی "ماننے والی امت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے"

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- بیس۔ بیس سو اسی تین متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور روح پرور شریعت کی روشنی میں
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو حیدر کیا گیا اس کتاب کا شاہکار ہے
- بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

قیمت ہر ایک کتاب دہائی بھر کا نقد۔ ۱۰۰ صفحات، مجلد نمبر ۱۰۷، قیمت ۱۰۰/۰۰

کے بیچنے والے مفت سن کے ہنر

مآلات چندہ
غیر محاکمات سے
۵۱ شلنگ
ہوائی ڈاک سے مزید
محصول ڈاک کا اضافہ

لکھنو
نفستان
ماہنامہ
فی کاپی ۴۰ پیسے

مآلات چندہ
ہندوستان سے ۴/۵۰
پاکستان سے ۴/۵۰
شمشماہی
ہندوستان سے ۴/-
پاکستان سے ۴/-

جلد ۳۶ بابۃ ماہ محرم الحرام ۱۳۸۸ھ مطابق اپریل ۱۹۶۸ء شمارہ ۱

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولین	عقین الرحمن سنبھلی	۲
۲	ایک دوساعت صحبتِ با اہل دل	مولانا سید ابوبکر علی ندوی	۵
۳	سراج المہند حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۱۳
۴	تقیمِ دولت کا اسلامی نظام	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی	۲۵
۵	خاترا فی منصوبہ بندی	عقین الرحمن سنبھلی	۳۹
۶	مولانا سندھ علی کا سفر روس و ترکی	" " " "	۵۵

اگر اس اکرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لئے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی اطلاع ۲۰ اپریل تک جائے ورنہ اگلا شمارہ بصندوق ہی اپنی ارسال ہو گا۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیں، نئے دیدار بھی اسی طریقہ سے چندہ ارسال فرمائیں۔ غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو پین پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔ تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی ہفتہ کے پہلے ہفتہ میں دانہ کر دیا جاتا ہو، اگر ہفتہ تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اسکی اطلاع ہفتہ تاریخ تک جانی چاہئے۔ اسکے بعد سالہ بھیجنے کی ذمہ داری فزیر نہ ہوگی۔ دفتر نفستان، کپہری، دہلی لکھنو

(بولی) محمد منظور رضا فی پرنٹر و پبلشر ایڈیٹر و پراپرٹیز نے تو رپرنٹس میں چھپوا کر دفتر الفرقان کپہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اَوَّلِیْن

عقیق الرحمن (منجلی)

پترہ نہیں عالمِ اسلام میں صرف خوشی ہی منائی گئی یا شکر بھی ادا کیا گیا کہ خدا نے بے سان بنگان
 یہود کو ایک ذلت اور اردنی مسلمانوں کو ایک عزت سے بہکنا رکھا! یہ دراصل خوشی منانے سے زیادہ
 شکر ادا کرنے کی بات ہے۔ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ امر مارچ کے اسرائیلی حملے کا نتیجہ اس شکل میں
 رونما ہو گا۔ حملے کے دن کی شاہین کی عیسائی ملکوں سے پہلے ایک ایسے آدمی کے الفاظ اور لہجہ
 میں ہو جو تمام جرات و شجاعت کے باوجود اپنے آگے موت دیکھ رہا ہو لیکن وہ خدا تھا جس نے اسرائیل
 کی لائی ہوئی اس "موت" کو اسی پر لٹ دیا۔ اور اردن کو فتح و ظفر کی اس معراج سے سرفراز کیا جس
 کی تحسین و آفرین میں دنیا ایک زبان ہو۔ اور اسرائیل منہ تو چ رہا ہو کہ یہ ایک ہی میں کیا ہو گا!
 عربوں نے اسرائیل کے مقابلے میں جس طرح بازی ہاری تھی اُس کے بعد اردن کے ہاتھوں
 اسرائیل کی شکست، بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ واقعہ یاد دلاتا ہے جو جس کے ذکر میں قرآن نے کہا ہے۔
 ثُمَّ رَدَدْنَاكُمْ اِلَکُمْ اَکْثَرَ ۚ عَلَیْہِمْ

پھر لوٹادی ہم نے ان کے اوپر تھاری باری

یہ دشمن بنی اسرائیل شاہِ جاہلوت تھا جس کی فلسطین پر قبضہ گیری کے بعد ایک وقت میں پانہ

پلٹ دیا گیا اور بنی اسرائیل کو ایک شاندار فتح سے بہکنا دیا گیا — کیا اسرائیل اور عربوں

کے معاملے میں خدا کی قدرت اتنی جلد پانہ پلٹ دینے کا فیصلہ کر چکی ہے؟ اس کا علم خدا ہی کو

ہے۔ مگر ہم اس واقعہ سے نیک فالی ضرور لے سکتے ہیں۔ اور اس کا تقاضہ ہو کہ عرب مسلمان ہوں

یاد و سر کہیں کے مسلمان، انھیں اگر جون مشیر کی شکست میں خدا کی قدرت نظر نہیں آتی تھی

تو ارجحہ سے اس فتح میں بہر حال اس کے اقتدار اعلیٰ کا جلوہ دکھیں۔ اور اظہارِ مسرت کے ساتھ ساتھ اس جلوہ کو شکر و امتنان کی نذر بھی دیں۔ کیونکہ اگر یہ واقعہ صرف ایک امتحان ہو کہ اب بھی ہمارے دل خدا ہی کو سب کچھ ماننے کے لئے نرم ہوئے یا نہیں تو اسے مجسمِ نوازش تک لانے کے لئے یہ ثبوت دینا ناگزیر ہو کہ اہم بدل گئے ہیں! اور اگر یہ نوازش و کرم ہی کا آغاز ہو تو اس کی تکیں ہی نہیں تکیں کے بعد بقا و استقامت کی ضمانت دینے والی چیز بھی یہی ہو کہ ہم شکر و پاس کا حق پہچانیں۔ در نہ بنی اسرائیل نے جب اس حق شناسی سے ٹھہ پھر لیا تو نہ کوہِ بلا آیت ہی کے سلسلہ کلام میں نہ پایا گیا ہو کہ بازی پھر ملے دی گئی اور جلاوت کے بجائے نجات نصرت بنی اسرائیل پر آدھکا۔

قرآن بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کا یہ آثار چٹھانے کے بعد کہتا ہو کہ:-

عَسَىٰ اَنْ يَّبْرَحَ مَعَكُمْ دُجَيْلُكُمْ
وَ اَنْ عُدُّنَا عُدَّتَكُمْ

اگر تم قرآن پر ایمان لے آؤ تو، خدا
پھر تیار ہو کہ تم پر نوازش کرے۔ لیکن

اگر تم پھر وہی کسرشی دکھاؤ تو ہم پھر وہی
گرفت کریں گے۔ (بنی اسرائیل ج ۱)

یہ قانون صرف بنی اسرائیل کے لئے نہ تھا، نذر قرآن کے بعد جنہیں ان کی جلد انتخاب کیا گیا ان کے لئے بھی یہی قانون ہو۔ اور سادی سعادت اسی میں ضر ہو کہ اس قانون کو سمجھا جائے۔

اس شمارہ میں ”خاندانی منصوبہ بندی“ کی دوسری قسط نے نگاہ اویں میں کسی مفصل گفتگو کی گنجائش نہیں چھوڑی، بلکہ ۶ صفحے بڑھا کر یہ ۱۴ صفحے ضروری باتوں کے لئے نکالے گئے ہیں۔ سعادتِ اکابریت کی قسط بھی اس مضمون کی وجہ سے روکنا پڑی۔ اولاً تو خیال بھی نہ تھا کہ اس سلسلہ میں اور کچھ لکھنا ہو۔ پھر خیال پیدا ہوا تو بات اتنی کھلتی چلی گئی۔ اور یہ پھیلاؤ ضروری معلوم ہوا۔ کہ اس دوسری قسط کے صفحات پہلی سے بھی بڑھ گئے۔ امید ہو کہ یہ تطویل ناظرین کو بھی مفید اور ضروری معلوم ہوگی، اور سلسلہ کا ایک اہم پہلو اتنی وضاحت سے سامنے آجائے گا جو شاید ابھی تک نہ آیا ہو۔ ناظرین اگر مطالعہ کے بعد یہی رائے قائم کریں تو پھر ان سے درخواست ہو کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پڑھوائیں۔

گزشتہ اشاعت سے حضرت شاہ محمد یعقوب مجددی بھوپالی دامت برکاتہم کے مجلسی ارشادات کا ایک دوسرا دور شروع کیا گیا ہو۔ ان ارشادات کا حق ہو کہ اپنے ناظرین کو بطور خاص ان کی طرف سے بھی متوجہ کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کیلئے ”خانقاہ“ اور ”شاہ صاحب“ جیسے الفاظ حجاب بن جاتے ہیں۔ ایسے حضرات سے کہنا ہو کہ وہ اگر ان ارشادات کو پڑھیں گے تو ان میں نہ انھیں اپنے تصور کے ”شاہ صاحب“ نظر آئیں گے نہ اپنے تصور کی ”خانقاہ“ یا ”خانقاہ کے لئے زمانہ کی تبدیلیوں اور امت کے حالات کے لحاظ سے“ اگر کوئی جدید ترین معیار بھیرایا جاسکتا ہو تو اس خانقاہ ہی مجلس کے آئینہ میں اسی معیار کی ایک خانقاہ دیکھنے کو ملتی ہو اور اسی معیار کے صاحب سجادہ اپنے حالات کی ڈالی ہوئی وہ کونسی گروہ ہو جو اس معیار میں نہ کھولی جاتی ہو — ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ان فیوض کو کچھ دوزخاک پہنچانے کی سعادت ہمیں ملی۔

مولانا نسیم احمد صاحب مدنی کے قلم سے حضرت شاہ عبدالغفر زید محدث دہلوی کے ملفوظات کا ایک سلسلہ کافی دن سے چل رہا تھا۔ اس اشاعت سے مکتوبات شروع ہو رہے ہیں۔ اور اسکے بعد ”غیر مطبوعہ علمی و ادبی تبرکات“ کا دور چلے گا۔ مکتوبات کی زیر نظر قسط بتاتی ہو کہ یہ سلسلہ سیاسی اعتبار سے بکرائی دور کی تاریخ کے بارے میں بھی کچھ اشارے اپنے اندر لئے ہوئے ہو۔ بالخصوص یہ جاننے کے لئے کہ ان حالات سے خانوادہ دلی اللہی کی طرح تاثر ہو رہا تھا جو مسلمانان ہند کے لئے مرکز ثقل کی حیثیت رکھتا تھا) یہ مکتوبات نہایت قیمتی اخذ ثابت ہو سکتے ہیں — مولانا فریدی دامت فیوضہم نے اپنے طرز پر صرف ترجمہ و تلخیص کا ارادہ فرمایا تھا۔ اور زیر نظر قسط اسی نوعیت کی ہو۔ لیکن مکتوبات کی اس اہمیت کے پیش نظر ان سے درخواست کی گئی ہو کہ وہ ایسے ارشادات کی کچھ وضاحت بھی حاشیہ میں فرمائیں۔ مولانا نے لکھا ہو کہ اگرچہ یہ کام بعض پہلوؤں سے بہت قوت طلب ہے، مگر وہ اپنی صحت اور دوسرے عوائق کی اجازت کے بعد رائے رائے کسٹوں میں اس کا التزام فرمائیں گے۔

گزشتہ شمارہ میں ذکر آسکتا تھا مگر اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ والد ماجد حضرت مولانا نعمانی مدظلہم، اسالی سفر حج میں تشریف لے گئے ہیں۔ بعد میں ان کے نام آنے والی ڈاک کی بات

یک ساعت صحبت با اہل دل

مجلس حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجتہدی مدظلہ العالی

مرتبہ :- مولانا سید ابوالحسن علی مددی

۱۲ شوال ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۲ جنوری ۱۹۶۸ء (۱۱-۱۳ شعبان ۱۳۸۸ھ)

خانقاہ شریف، حاضرین بدستور

راقم السطور ذرا تاخیر سے حاضر ہوا، عرض کیا ہم لوگ قصداً تاخیر سے حاضر ہوئے ہیں، تاکہ حضرت وظائف و معمولات سے باطنیان فائدہ بردہ جائیں، اور کچھ آرام فرمائیں، ارشاد ہوا کہ میرے وظائف کیا، اُمّ الوظائف تو یہ ہے، کہ اعمال ریاسے خالی ہوں، خالق سے نظر ہٹ کر مخلوق پر جم جانا، بلکہ مخلوق کا وجود ہی تسلیم کرنا شرک ہے، اور یہی وہ شرک ہے جس کو رات کی تاریکیوں میں چوہنیٹوں کے دینگے سے زیادہ ذہین اور نازک بتایا گیا ہے، بزرگوں کی خدمت میں ٹھیکر بھی معلوم ہوا کہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اپنے سے کبھی بے نشان ہو جائے اور دوسروں سے کبھی، جہاں یہ خیال آیا کہ میری تقریر کا حاضرین پر کیا اثر پڑا، بس ریاضیا، تخیل کے بال برابر سرک جانے سے سیکڑوں میں راستے کا فرق پڑ جاتا ہے، تخیل بہت لطیف اور نازک ہوتا ہے، لیکن ساری زندگی کے جہاز کو وہی چلاتا ہے، ایک کچھ دہل کاڑی کے بھاری بھاری پہیوں کو دیکھتا ہے، اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ان بڑے بڑے پہیوں کو کون سی طاقت

چلاتی ہے، وہ کہتا ہے، بیٹا! کبھی سردی میں کھات میں منہ ڈھانپ کر دکھا ہے؟ دیکھا کہ منہ سے کوئی گرم گرم شے نکلتی ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ ہاں، باپ کہتا ہے کہ یہی بھاپ یا اسٹیم پورے جہاز یا پوری ریل گاڑی کے پتھوں کو حرکت دیتی ہے، کپتان، یا ڈرائیور اس لطیف اور نازک بھاپ کی بڑی نگہداشت رکھتا ہے، یہ ہلکی ہو جائے تو نقصان پہنچے، تیز ہو جائے تو خرابی پیدا کرے بس ہر وقت اس کو اعتدال اور نظم میں رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔

فرمایا، جو چیز مفت مل جاتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی، بڑے بڑے عارف اور حقائق بے محنت و شفقت مل جائیں تو ان کی وقعت نہیں رہتی، اور محنت کر کے یہی پانی جو بہا پھرتا ہے حاصل ہو تو اسکی بھی قدر اور حفاظت ہوتی ہے۔ نئے میاں (صاحبزادہ) بڑی محنت اور اہتمام سے کھانا کھدوا رہے تھے، کئی بار اس میں مٹی آچکی تھی، اصاف اور مٹھا پانی بھلا، اس کو شیشی میں رکھ کر بڑے تحفہ کے طور پر لائے، اور مجھے دیا، قرآن مجید میں کیسے کیسے علوم و معارف بیان کیے گئے ہیں، کوئی ان کے لئے شفقت نہیں اٹھاتا، اور قدر نہیں کرتا، ابھی کوئی کہے کہ فلاں مکان میں جو کھنڈر ہو گیا ہے، خزانہ گڑا ہوا ہے، تو لوگ اس زمین کو خرید لیں گے اور دفینہ برآمد کریں گے، اس پر آپ نے حضرت ابن سیرین کے تعبیر کے واقعات سنائے، قرآن مجید میں بالکل ابتداء ہی میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی جو ”ذات الكتاب لا ريب فيه“ آپ کے پاس کسی خوشی یا غم کا تار آتا ہے، اگر خوشی کا تار ہے تو سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اگر غم کی کوئی اطلاع ہوتی ہے تو سارے گھر پر اُداسی چھا جاتی ہے، حالانکہ ”تار“ اطلاع ہے، واقعہ نہیں، لیکن آثار و قرائن سے اس خبر پر یقین پیدا ہو جاتا ہے، یہ اسی کا کرشمہ ہو، پھر اللہ کی دی ہوئی اطلاعات اور قرآن کے علوم و معارف میں کیا شک؟ فرمایا، ہماری عبادتیں بھی عادتیں بن گئی ہیں، نماز کا وقت آنا ناز پڑھ لی، روزہ کا زمانہ آیا روزہ رکھ لیا، عبادت یہ ہے کہ نفع کا یقین اور اجر کا اشتیاق ہو، دیکھئے منی آرڈو لانے والے ڈاکہ کا کس طرح استقبال کیا جاتا ہے، اور کس طرح اسکے لئے راحت و آرام کو قربان کیا جاتا ہے، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ تنجد کے لئے بیدار ہوئے تو کہا جائے لاؤ، میں نے کہا یہ بھی ایک طرح کا انجکشن ہے، نماز کے لئے نشاط اور تازگی پیدا کرنے کے لئے کسی

خارجی مرد کی ضرورت نہیں، فرمایا نماز کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہر دن کی نماز نئی نماز ہے۔ جو نماز رکھ تھی وہ آج نہیں، اسی طرح ہر نماز نئی ہے، اور ہر ذکر نیا، اگر محبت اور نفع کی امید ہو تو ہر روز نئی بات، ہر روز نیا چہرہ، فضل الرب (صاحبزادہ) بیان تھا، میں نے اس کو دیکھا بالکل نیا چہرہ معلوم ہوا، برسوں سے میسرے پاس منی آرڈر آتے ہیں، لیکن منی آرڈر لانے والا ڈاکہ ہر روز نیا معلوم ہوتا ہے، انس و محبت وہ چیز ہے کہ مانوس اور محبوب کا نام آتے ہی بغض تیز ہو جاتی، مولانا روم نے مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ ایک عورت پر عاشق ہوا، اس نے اس سے شادی کرنی، اور محل میں لے آیا، کچھ دنوں کے بعد وہ عورت بیمار ہوئی، اور کوئی دوا کارگر نہ ہوئی، شاہی حکماء نے ہزار تدبیریں کیں، کوئی دوا نہ آئی، مرض بڑھتا ہی گیا، آخر بادشاہ نے درباری طبیبوں کو دھمکا دیا، اور کہا کہ اگر علاج سے فائدہ نہ ہوا تو میں سب کے منصب اور تنخواہیں بند کر دوں گا، جب کچھ کو ہتھاری حذاقت کا مہ نہ آئی تو وہ کس دن، اور کس کے لئے ہے؟ حکماء بہت گھبرائے ایک تجربہ کار حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ میں تکلیف میں مریضہ کی بغض دیکھتا اور اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ نے اجازت دیدی، حکیم نے باتوں باتوں میں اس کا وطن، شہر، خاندان وغیرہ پوچھا، پھر مختلف محلوں اور وہاں کے رہنے والوں کے نام لینا شروع کئے، اور بغض پر ہاتھ رکھے رہا، آخر جب ایک زرگر کا نام آیا، تو عورت کی بغض تیز ہو گئی، اور زر زر دوسرے چلنے لگی، حکیم نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ یہ عورت فلاں زرگر پر عاشق ہے، قصہ تو اس کے بعد بھی چلتا ہے، لیکن میرا مدعا اسی سے حاصل ہے، قرآن مجید نے یہی پتھر ماٹیرم کو دیا ہی، فرمایا:-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

وَإِذَا قُلِّيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ ذِكْرِِهِمْ تُسْكَوْنَ

”وجلّت قلوبہم“ یعنی ان کی بغض تیز ہو جاتی ہے، اور دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، کہ ان کو اس نام کی لذت حاصل ہے، اور اس ذات سے عشق ہے ”إِذَا قُلِّيتْ

لے اس آیت میں اہل ایمان کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جب ذکر کا ذکر ہوا، و کلام الہی پڑھا جائے تو انکی کیا کیفیت ہوتی ہے۔
(الطہقان)

علیہم رایتہ > اذ قہما ایمانا“ یعنی ان کو ایک نیا لطف اور نیا ذوق حاصل ہوتا ہو، اسی لئے کہتا ہوں کہ ہر نماز نئی ہوتی ہے، اور ہر بار کا ذکر نیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و اوصاف ایسے دل فریب اور دلربا ہیں کہ ان کا ذکر کرنے سے نفس کی حرکت تیز نہیں ہوتی، بلکہ عجب نہیں کہ نفس بچھٹ جائے اور عکاش ہو جائے، اگر قبرستان میں پڑھی جائے تو مرنے لگن پھاڑ کر باہر آجائیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

هو الذی لا اله الا هو	وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی
عالم الغیب والشہادۃ	کی، جانتا ہے چھپا اور کھلا، وہ ہے
هو الرحمن الرحیم، هو اللہ	بڑا مہربان رحم والا۔ وہ اللہ ہے جس
الذی لا اله الا هو،	کے سوا کوئی معبود نہیں، صاحبِ قدا
الملک القدوس السلاہ	پاک ذات، محکم سلامتی، امان و بیتا،
المؤمن المہین العزیز الجبار	پناہ میں لیتا، زبردست و باؤ والا،
المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون	صاحبِ عظمت۔ پاک ہو اللہ اس سے
هو اللہ الخالق الباری المصنوع	جو شریک بتاتے ہیں۔ وہ اللہ ہے
لہ الاسماء الحسنیٰ یستجی لہ	بنانے والا، نکال کھڑا کرتا، صورت
ما فی السموات والارض	کھینچتا، اسی کے پیڑ سے تمام خاصے
وہو العزیز الحکیم	اکلی پالی بوتا ہو جو کچھ ہے آسمانوں اور
	زمینوں میں۔ وہی ہو زبردست مکت والا۔

کوئی ٹھکانا ہے ان کے حسن و جمال، اور لطف و اثر کا، میں قبرستان میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے گھبراتا ہوں، (مثلاً وہ ان آیات کے جن کی تعلیم دی گئی ہے) کہ معلوم نہیں مردوں پر کیا گزرے، ان کو کیسی کیسی حسرتیں ہوں گی، کہ ہماری سلطنت پر اعیانہ کا قبضہ ہو جو چیزیں ہماری ملکیت میں تھیں، وہ دوسروں کی ملکیت میں ہیں، ہم خدا کا نام لے سکتے تھے، ہم ذکر کر سکتے تھے، ہم قرآن شریف پڑھ سکتے تھے، آج بالکل مجبور و معذور ہیں، ان کو کیسی

ترپ اور بے صفتی ہوتی ہوگی، آج وہ ایک بار کلمہ پڑھنے سے بھی عاجز ہیں، اور ترستے ہیں کہ ایک بار کلمہ کا، یا ایک آیت کی تلاوت کا ثواب کوئی ان کو پہنچا دیتا، قصہ ہے کہ ایک بادشاہ خاصہ شاہی تنادل فرما رہے تھے، ایک پہرہ دار کھڑا تھا، اس میں ایک دم سے ایک اضطوری کیفیت پیدا ہوئی، اور وہ اس طرح ترپ گیا، جیسے کبلی کو ندے، بادشاہ نے اس کی ترپ دیکھی، اور کہا کیا بات ہے؟ اس نے بہت سی باتیں بنائیں، اور کہا کہ مجھ پر کبھی کبھی ایک بیماری کا دورہ پڑتا ہے، بادشاہ نے کہا نہیں، سچ سچ کہو۔ ہم لوگ قیادتِ شاس اور تجربہ کار ہوتے ہیں، یہ بیماری نہیں، کچھ اور بات ہے، زیادہ اصرار کرنے سے اس نے بتایا کہ میں بھی کسی وقت میں بادشاہ تھا، اور میں بھی کبھی اسی طریقہ سے خاصہ تنادل کرتا تھا، اور چونکہ دارِ غلام اسی طرح کھڑے رہتے تھے، وہ منظر یاد کر کے میسرے اندر کبلی سی کو ند گئی، بادشاہ نے اس کا امتحان لیا، جس سے معلوم ہوا، کہ وہ شاہی کھانوں کا ذائقہ شاس ہے، اور ان کی باریکیوں کو جانتا ہے، حبیب بادشاہ کو اس کی تصدیق ہو گئی، تو اس نے اس کو اپنے ساتھ شاہی دسترخوان پر بٹھایا، اور شریکِ طعام کیا، ایک دوسرا پہرہ دار یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کچھ عرصہ کے بعد یہی دانگ بھرا اور ایسی ہی اضطوری کیفیت اس نے اپنے اندر تکلفاً پیدا کی، بادشاہ نے اس کا بھی امتحان لیا، جب معلوم ہوا کہ مدعی اور جعل ساز ہے، تو اس کو زیل کر کے نکال دیا، جس طرح سے اس پہرہ دار کے اندر جو کبھی بادشاہت کرتا تھا، برشاہانہ منظر دیکھ کر حسرت دے قراری پیدا ہوئی، اور اس کی اپنا پرانا زمانہ یاد آ گیا، اسی طرح ان اہل قبور کو اپنا وہ پرانا زمانہ یاد آ جاتا ہے، جب وہ بھی اللہ کا نام لینے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے، اور ذکر و عبادت کے قابل تھے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔

فرمایا میں نے بھوپال میں تین دور دیکھے ہیں، ایک دور تھا جب یہاں شاہجہاں صاحبہ کی حکومت تھی، اس وقت جب کوئی کہتا تھا کہ ہم شاہجہاں آباد جا رہے ہیں تو

لے بھوپال کا وہ محلہ جہاں شاہجہاں بیگم صاحبہ کے زمانہ میں حکومت کرتے رہے اور جہاں دربار ہوتا تھا۔

چہرہ خوشی سے چمک جاتا تھا، پھر سلطان جہاں بیگم صاحبہ کا دور آیا، اس وقت حبيب کوئی کہتا تھا کہ ہم احمد آباد جا رہے ہیں تو آنکھوں میں چمک محسوس ہوتی تھی، پھر یہ دور دیکھا کہ محمود علی خاں، محفوظ علی خاں خانقاہ میں عید ملنے آتے اور کہتے کہ ہم شملہ کو کھنسی جا رہے ہیں تو چہرہ پر ناشت ظاہر ہوتی، (حکمران کے نام اور اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا یہ اثر ہوتا ہے، تو پھر خدا کے نام اور اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا مومن پر کیا اثر ہونا چاہیے۔

فرمایا، قرآن مجید شیخت اور بزرگی کی نفی کرتا ہے، وہ سب کو بندہ، اور خدا کا محتاج ثابت کرتا ہے، وہ عفاف اعلان کرتا ہے :-

یا ایہا الناس اُنتم الفقراء
 الی اللہ واللہ هو الغنی ^{المعتمد}
 اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کی طرف۔
 اور اللہ وہ بے نیاز ستودہ صفات پر۔
 اسی لئے خانقاہوں میں قرآن مجید کے بجائے تصوف کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں،
 وہاں کسی کو قدوة السالکین کسی کو زبدۃ العارفين کا لقب دیا جاتا ہے اور
 کوئی مرشد کے قدم لیتا ہے، وہاں جب یہ شعر پڑھے جاتے ہیں، تو ساری مجلس جھوم
 جاتی ہے، ۛ

اے کہ کردی ذات مرشد راقیوں

ہم خدا در ذائقش آمد ہم رسول

در بشر و پوش آمد آفتاب

فہم کن دانشا علم بالصواب

۱۷ سلطان جہاں بیگم صاحبہ کے زمانہ کا دار الحکومت، یہ مجاہد بیگم صاحبہ کے شوہر نواب احمد علی خاں معروف، سلطان دو لہا کے نام پر موسوم تھا، اسے شکر کوٹھی سلطان جہاں بیگم صاحبہ کے منجیلے صاحبزادہ جنرل مہدی اللہ خاں صاحب کی رہائش گاہ جہاں ان کے دونوں بیٹے سعید میاں اور رشید میاں رہتے تھے یہ جگہ مجموعاً پانچ سو ستر ہزاری پر داغ تھی۔

فرمایا، ایک دن حاجی فضل الرحمن صاحب جامع مسجد میں جمعۃ الوداع کی نماز پڑھ کر آئے، اور کہنے لگے کہ آج جامع مسجد میں بہت آدمی تھا، میں نے کہا کہ ریت کے ذروں کی طرح تھے، یا پتھر کی طرح؟ ریت کے ذرے تو ہوا کے جھونکوں سے ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف اڑتے رہتے ہیں، میں نے ۱۳۲۲ھ میں پہلا حج کیا، میں جدہ اور مکہ کے راستہ میں دیکھتا تھا، کہ کبھی ریت کا پہاڑ راستہ کے دائیں طرف کھڑا ہے، کبھی بائیں طرف، جدھر کی ہوا ہوئی ریت اسی طرف چل دیتی، لیکن جب یہ ذرے ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتے ہیں تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہو جاتا ہو، جو اگر کسی کے منہ پر مار دیا جائے، تو کام تمام کرے، اسی کو کہا گیا ہے :-

کم من ذئبة قليلة غلبت فئة کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو غالب
کثیرۃ بائن اللہ ، واللہ آئیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے،
مع الصابرين ؑ اور الشکور والوں کے ساتھ ہے۔

فرمایا، مجھ پر کئی مرتبہ موت کی سی کیفیت طاری ہوئی، کئی مرتبہ مر مر کر بچا، بعض مرتبہ گھبراہٹ سے بالکل مایوس ہو گئے، میں نے کہا یا تھا کہ ذہول کی حالت میں ذرہ ذرہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تاکہ اس غفلت اور بے ہوشی میں بھی نہ رہا جائے، ایک مرتبہ ایسی ہی حالت تھی، تیمار دار مایوس ہو رہے تھے، حکیم ضیاء الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انھوں نے نبض دیکھی تو کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا کہ موت بھی کوئی گھبرانے کی چیز ہے، جو موت سے گھبرا یا اس نے لکھا پڑھا سب غارت کیا، اور ساری عمر کی محنت پر پانی پھیر دیا، گھبرانے کی چیز معصیتیں اور گناہ ہیں، گھبرانے کی چیز تو یہ شادیاں ہیں جن میں خدا اور رسول کو گھر سے رخصت کر دیا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کو طاق پر بٹھا دیا جاتا ہے، من مانی کی جاتی ہے۔

فرمایا کہ دو چیزیں بڑی عبادت تھیں، ایک نکاح، ایک کھانا، اب دونوں

۱۰ بھوپال کے مشہور طبیب، افسر الاطباء حکیم ضیاء الرحمن صاحب مرحوم۔

میں سے دین و شریعت کے احکام، اور ایمان و اعتقاد کی روح نکل گئی، کھانے کی یہ اہمیت و عظمت اور اس کا عمل و عبادت ہونے کا تصور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے یہاں دیکھا، میں ایک دن دوپہر کے کھانے میں شریک تھا، ایک صاحب آئے ہوئے تھے جن سے ان کے سلسلہ اور شارح کے تعلقات تھے، انہوں نے کھانے میں کسی مقدمہ یا عدالتی قصہ کا ذکر چھیڑا، فرمایا، ابھی کھانا کھائیے، پھر نہیں گے۔

فرمایا، ایک بڑی بی واد صاحبہ پاس اکثر آتی تھیں اور اپنا کھڑا دینی تھیں، ہمیشہ رام کہانی سناتی تھیں ایک ایسی ہی رام کہانی سنانے لگیں۔ اور بہت سی تکلیفیں اور پریشانیاں بیان کر کے کہنے لگیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کہنے لگیں میرا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں نے کہا کہ آپ نے خوب کہا، مجھے بادشاہ اپنی گود میں بٹھائے، اور میں ہزاروں شکایتیں کر کے کہوں کہ میرا تو بادشاہ کے سوا کوئی نہیں، یہ بادشاہ کی تعریف ہوئی کہ بھوجو۔

کاروانِ مدینہ

(از: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

قیمت ۳/۰۔۔۔۔۔

(گزشتہ اشاعت میں محنت غلطی سے ۵۰/۱ چھپ گئی ہو)
کتبخانہ الفتان کچھری روڈ، لکھنؤ

حیاتِ اوصیاء (عکسی)
تصنیف:۔۔۔۔۔ رئیس تبلیغ حضرت مولانا محمد یونس صاحب، اللہ رحمۃً علیہ ترجمہ:۔۔۔۔۔ مولانا محمد عثمان صاحب فضی بادی جو حضرت اپنی اور اپنے اہل و عیال اور احباب و اقارب کی زندگی کو اتباع سنت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں انھیں اس عظیم الشان کتاب کی تینوں جلدیں مطالعہ میں رکھنا بجا مفید ہوگا جو احادیث کی بیشتر تفہیم کا بول کا پتھر ہے۔ ترجمہ مستند سلیس اور اہل علم کا پسندیدہ۔

جلد اولیٰ — صفحات ۶۷۵ جلد ریگزیں ۱۶/۰ جلد دوم — صفحات ۸۷۵ جلد ریگزیں ۱۶/۰
جلد سوم — صفحات ۱۲۵ سے زائد " " " " " " مکمل سیٹ — صفحات تقریباً ڈھائی ہزار " " ۳۲/۰

ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین نئی دہلی ۱۳

قسط (۹)

سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محد دہلوی

مکتوباً، علمی و ادبی تبرکات

مترجمہ — مولانا نسیم احمد فریدی امرہی

اس مضمون کے شروع میں صرف بیاض رشیدی کے اہم مندرجات کو ترجمے کے ساتھ ناظرین افسانہ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ تھا۔ پھر خیال آیا کہ اس سے پہلے حضرت شاہ صاحب کا مختصر تذکرہ ہو جائے۔ تذکرہ کے بعد ملفوظات عزیزیہ کا سلسلہ چلا دیا اگرچہ مطبوعہ میں لیکن تہ خطوط سے مقابلہ کرنے اور اس کے تراجم دیکھنے کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ اس کی تلخیص بھی اس طرح کر دی جائے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مجلسی ارشادات کے صحیح مطلب و مفہوم سمجھنے میں کوئی الجھن پیدا نہ ہو، اور اسکے خاص اور اہم نونے دیکھ کر مجلس مبارک کی تصویر نظر دل کے سامنے آجائے، جس صاحب ملفوظات سے رابطہ قائم ہو اور جس مقصد کے ماتحت بزرگوں کے اقوال جمع کئے جاتے تھے وہ مقصد بھی حاصل ہو۔ ملفوظات کی تلخیص سے فارغ ہونے کے بعد اب بیاض رشیدی کا نمبر آیا ہے۔ لکھنؤ بیاض رشیدی کا مطالعہ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں میں نے دارالعلوم دیوبند کی طاعتی کے زمانے ۱۳۵۵ھ میں کیا تھا۔ اسکے کچھ عرصہ بعد بریلی کے زمانہ قیام میں جب اہل فرقان کا شاہ ولی اللہ تبرکات رکھتا تھا مجھے دوبارہ اس کے مطالعہ کی اہمیت محسوس ہوئی۔ اس مرتبہ

میں نے اس بیاض کے کچھ حصے کو نقل کر لیا تھا اور اس میں جو مکتوبات، علمی تحریرات اور سوالات کے جوابات ہیں ان کی ایک فہرست بنائی تھی۔ درمیان میں توفیق نہ ہوئی کہ اس بیاض پر کوئی مقالہ لکھتا اب تقریباً تیس سال کا زمانہ گزرنے پر یہ کام کر رہا ہوں۔ خود اصل بیاض ہی میں بعض مقامات کرم خوردہ تھے اور بعض شکل پڑھے جاتے تھے۔ پادصدی کے اندر میری نقل کردہ عبارات میں بھی کہیں کہیں تغیر آگیا اور کاغذ کی دریدگی نے بھی دو ایک جگہ اہم معلومات کو نظر دل سے غائب کر دیا ہے۔ یہ بیاض، جو اب کتب خانہ دارالعلوم دیوبند کے کثیر التعداد قلمی نسخوں کے ذخیرے میں مل نہیں رہی ہے (خدا کرے مل جائے)۔ مشہور مناظرہ محقق مولانا رشید الدین خاں دہلوی کے آثار قلیہ میں ہے۔ اس پر جمعیت الانصار کی جہز بھی ثبت ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دلدادہ خانہ دارالہدیٰ حضرت مولانا سید محمد کو کہیں سے دستیاب ہوئی ہوگی۔ انھوں نے ہی جمعیت الانصار کے دفتر سے دارالعلوم کے کتب خانے میں داخل کیا ہوگا۔ مکرمی مولانا سلطان الحق صاحب قاسمی ناظم کتب خانہ اور محترمی سید محبوب رضوی کی ہربانی اور رہنمائی سے میں نے اس بیاض کا مطالعہ کیا تھا۔

بیاض کے شروع میں دو ورق پر ایک اہم سوال کا جواب ہے۔ یہ دراصل شاہ صاحب کی ایک علمی تقریر ہے جس کو مولانا رشید الدین دہلوی نے ضبط کیا ہے۔ اس کے بعد چالیس ورق پر مکتوبات ہیں۔ جن کی مجموعی تعداد (۸۰) ہے تفصیل

حسب ذیل ہے :-

مکتوبات حضرت شیخ جمال الدین ابوالطاهر محمد بن ابراہیم المکرمی المدنی ۲

مکتوبات حضرت شاہ ابوالرضا محمد عمری ہندی ۲

مکتوبات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ۹

مکتوبات شاہ اہل فاردوقی دہلوی بنام شاہ عبدالعزیز ۵

مکتوبات و مراسلات شاہ عبدالعزیز ۵۴

مکتوبات شیخ احمد الجبار دبا با عثمان ابن فاروق الکشری۔ بنام شاہ عبدالعزیز،

ایک مکتوب کے متعلق تہ نہ چل سکا کہ کس کا ہے ؟ مجموعہ اسی ہوا۔

ان میں حضرت شاہ ابوالرضا محمدؒ کے دونوں مکتوب حاجی رفیع الدین فاروقی مراد آبادی کے پر داد اٹا عسقت اللہ مراد آبادی (قاضی مراد آباد) کے نام ہیں۔ حضرت شاہ دلی الشہر محدث دہلوی کے مکتوبات ان حضرات کے نام ہیں۔

(۱) الفاضل العلامة المجدوم معین الملتہ والدین السندھی — ۱

(۲) شارح معارف دلی الہی شیخ محمد عاشق پہلی — ۱

(۳) شیخ عبدالقادر جوہر پوری — ۱

(۴) قدوة المحدثین شیخ ابوطاہر محمد دی المذنی اُتاذ حضرت شاہ دلی الشہر — ۲

(۵) اُتاذ حرمین شیخ وفد الشہر المالکی المالکی اُتاذ حضرت شاہ دلی الشہر — ۱

(۶) شیخ ابراہیم ابن شیخ ابوطاہر مدنی — اُتاذ کے صاحبزادے — ۱

ایک مکتوب دلی الہی کے متعلق بیاض سے یہ معلوم نہ ہوا کہ کس کے نام ہے ؟
قدوة المحدثین حضرت شیخ ابوطاہر مدنیؒ نے جو دو مکتوب حضرت شاہ دلی الشہر کے نام اُن کے حجاز کے زمانہ قیام میں مکہ معظمہ روانہ کئے ہیں ان میں سے ایک مکتوب کی تاریخ تحریر ۱۲۰۹ھ ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز کے مکتوبات جن حضرات کے نام ہیں اُن کے ناموں کی فہرست یہ ہے :-

شاہ اہل الشہر دہلوی ، شاہ نور الشہر پہلی (خیر شاہ عبدالعزیز) ، بابا عثمان

۱۔ ملا محمد معین ابن محمد ابن سندھی علم حدیث و کلام اور علم ادب میں بڑے پائے کے عالم تھے۔
حضرت شاہ دلی الشہر سے نسبت تلمذ حاصل تھی شیخ ابوالقاسم نقشبندیؒ سے سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیم حاصل کی۔ شاعر بھی تھے۔ کئی کتابوں کے مؤلف و مصنف تھے ۱۰۶۱ھ میں وفات پائی۔

(نزہۃ الخواطر جلد ۱) ۲۔ مولانا عبدالقادر ابن خیر الدین العمادی الجوہر پوری۔ شیخ حنفی اہل تہذیب سے غالباً ٹانڈہ ضلع فیض آباد میں پڑھا۔ شیخ وجد الحق پھلواڑی سے سلوک طے کیا نیز شیخ باسط علی الہ آبادی سے بھی فیض حاصل کیا۔ قریہ سوگھر پور میں ۱۰۲۰ھ میں انتقال فرمایا۔ (نزہۃ الخواطر جلد ۱)۔

ابن فاروق الشافعی، محمد جواد بہلپتی، صاحب کتابت و المعارف شیخ محمد عاشق بہلپتی، جامع الفضائل مولانا حضور اللہ کشمیری، صدر الافاضل مولانا محمد مغربی مفتی دہلی، فرید الدین بن عبد السلام کشمیری، رشید الملہ مولانا رشید الدین دہلوی، سید طہ بغدادی، ان کے نام کے بعد بیاض میں یہ عبارت ہے: **وَلَدُ غَوْثِ الثَّقَلَيْنِ وَرَدَ فِي الدَّهْلِيِّ سَنَةِ ۱۱۳۵ھ** — یعنی یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کی اولاد سے ہیں ۱۱۳۵ھ میں دہلی تشریف لائے تھے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے مکتوبات ان حضرات میں سے بعض کے نام کسی کسی ہیں بہت سے مکتوبات کے شروع میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔

کتوب الشیخ عبدالعزیز	إلى بعض خلائه	"	"	"
	إلى بعض الافاضل	"	"	"
	إلى بعض الاكابر	"	"	"
	إلى بعض اصحابه	"	"	"
	إلى بعض اصحابه من فضلاء الافاغنة	"	"	"
	إلى بعض احبابه	"	"	"
	إلى بعض اصداقائه	"	"	"
	إلى بعض شعراءه	"	"	"

ان چون تحریرات میں وہ تین تحریریں بھی شامل ہیں جن میں ایک کا عنوان ہے فصل دوسری کا عنوان ہے من رسلات اقلاد قدوة الادباء الشیخ عبدالعزیز مدظلہ — تیسری کے شروع میں ہے بن عبارات الشیخ الاجل عبدالعزیز مدظلہ فی تعریف الدہلی —

تقریباً ۱۰ صفحات پر جس نظم ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے عربی کلام پر مشتمل ہے۔ شاہ صاحب کا کلام بڑا کیم اور اور دجرا کین ہے افسوس کہ میں کل اشعار نقل نہ کر سکا۔ چند اشعار نقل کئے ہیں جو اپنے موقع پر پیش کئے جائیں گے۔

چار ورق پر سوالات و جوابات ہیں جو استفتاء اور فتویٰ کی شکل میں ہیں۔
۲۶ صفحات پر تحقیقات و تدقیقات حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا سلسلہ ہے۔
تفصیل حسب ذیل ہے:-

- (۱) ایک سوال کا جواب جو بعض اعزاء نے کول (علی گڑھ) سے بھیجا تھا۔
- (۲) قاضی ثناء اللہ رانیؒ کی سوال کا جواب (مرت سلطنت بنی امیہ کے بارے میں)
- (۳) جواب سوال تاضی صاحب مذکورہ (ہندستان کی زمین کس قسم کی ہے؟)
- (۴) سجدہ ہسو کے بارے میں ایک تحقیق۔
- (۵) جواب سوال حاجی رفیع الدین خاں فاروقی مراد آبادیؒ (وضع میزان در شمس سے متعلق)

- (۶) سید صاحب عالی مرتب کے مسئلہ ایک استفتاء کا جواب (سید صاحب کا نام درج نہیں ہے)
- (۷) ایک مسئلہ (محرم کے انتقال کے بعد اس کے ساتھ محرم کا معاملہ کیا جائے یا نہیں؟)
- (۸) ایک سوال کا جواب جو قطعید سے متعلق ہے اور جس میں روایت عالمگیری کے لغراض کو رفع کیا گیا ہے۔

(۹) مولانا رشید الدین دہلویؒ کے ایک سوال کا جواب۔

سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ خفیہ بعض مسائل میں صاحبین کا تو اقتدا کرتے ہیں اور تقلید امام شافعیؒ نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے؟

(۱۰) ایک صفحہ پر تورات کی ایک عبارت اور اُس کی تشریح و توضیح اس کے شروع میں شاہ صاحب کی یہ عبارت ہے۔ قد نزل علینا رجل کان اسمہ ملا فیض

بن..... وکان من فضلاء کابل۔ عالم بالتوراة۔ فسالته، عن

بعض قواعد العبرانیۃ فاجاب بنی، فحفظتھا فاذا ہی اوفق بلسان العرب۔
یعنی ہمارے پاس ایک عالم یہاں کی حیثیت سے آئے جو تورات سے اور عبرانی زبان سے واقف تھے اُن کا نام ملا فیض اشر تھا وہ فضلاء کابل سے تھے۔ میں نے اُن سے کچھ قواعد عبرانی زبان کے معلوم کئے انھوں نے مجھے بتائے میں نے ان کو یاد کر لیا۔ عبرانی زبان عربی زبان سے بہت قریب ہے

(۱۱) بعض علماء ورام پور کے سوال کا جواب۔ یہ سوال ہر سلطنت حاجی رفیع الدین فاروقی مراد آبادی آیا تھا۔

(۱۲) ایک کتاب کے بعض مقامات کا رد (تقریباً چار ورق پر)

(۱۳) جواب سوال قاضی شہداء الشریانی پٹی (عبارت صواعق سے متعلق)

(۱۴) غلام حیدر خاں کا کوردی کے سوالات کے جوابات۔

(۱۵) مولانا عبدالحی بڑھانوی کے ایک سوال کا جواب۔

(۱۶) خواجہ حسن مودودی لکھنؤی کا استفسار اور اس کا مفصل جواب اس سوال کا جواب پر بیاض ختم ہو گئی ہے۔

اس بیاض میں ایک تحریر حضرت شاہ ولی اللہ کی ہے اس کے آخر میں ہے من افادات الشیخ الاجل ولی اللہ قدس سرہ نقلتها من خطبہ الشریف۔ یعنی یہ شیخ اعظم حضرت شاہ ولی اللہ کے افادات میں سے ہے جس کو میں نے اُن کی دستخطی تحریر سے نقل کیا ہے۔

بیاض کے دو صفحات میں تفسیری و تجریدی مضامین و تحقیقات ہیں۔ ایک مراسلہ قاضی محمد علی تھانوی (مؤلف کثافات اصطلاحات الفنون) کے نام ہے جس میں قرأت سے متعلق ایک تحقیقی جواب تحریر فرمایا ہے اس کے آخر میں ہے۔

هذا ما قال بهه وكتب بقلمه الفقير الى الله عبد العزيز الهلوى العمري عفى الله عنه۔

۱۔ اعتماد الدولہ غلام حیدر خاں ابن رفعت الدولہ بخشی رفعت اللہ خاں بہادر نصرت جنگ عاسی کا کوردی بولانا محمد خاں الہ آبادی سے علم حاصل کیا۔ سرکار اودھ میں بڑے منصب پر فائز تھے ۱۲۵۲ھ میں وفات پائی۔ (تذکرہ شاہیر کا کوردی)

۲۔ شیخ حسن بن ابراہیم الحسینی المودودی لکھنؤی طریقہ قادریہ کے مجاز اور کئی کتابوں کے مصنف تھے ۱۲۳۱ھ میں لکھنؤ میں انتقال ہوا (نزمہ انخواطر جلد ۱)

اس کے بعد مولانا رشید الدین دہلویؒ کی یہ عبارت ہے۔

هذه مؤسسه كتبها الشيخ الاجل الاجل الشيخ عبد العزيز

(ابن قاضی محمد اعلیٰ)

اس بیاض کا جتنا حصہ میں نے نقل کیا ہے اس میں انتخاب و تلخیص کرتے ہوئے اصل فارسی یا عربی عبارت کو درج کر کے اُس کا ترجمہ پیش کر دیا گیا۔ یہ بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بیاض کی جتنی تحریریں ہیں وہ نادر و غیر مطبوعہ ہیں سوائے چند کے جو فتاویٰ عبدالعزیز، حیات دلی اور آثار الصنادید میں موجود ہیں اگر ایسے ایک دو مضمون نظم و نثر آئیں گے تو یا تو مطبوعہ کی غلطی کا اظہار کرنے کے لئے یا اسکی افادیت اور اہمیت کو پیش نظر رکھ کر ناظرین کو اس کے مفہوم سے واقف کرنے کے لئے۔

اب میں بیاض کے مندرجہ مکاتیب شاہ عبدالعزیزؒ میں سے اُن مکاتیب کو سامنے لا رہا ہوں جو شاہ اہل اللہ (عم شاہ عبدالعزیزؒ) و شاہ نور اللہ (خیر شاہ عبدالعزیزؒ) کے نام میں۔ ان کے بعد شاہ اہل اللہ کے مکتوبات بنام شاہ عبدالعزیزؒ کا اندراج ہو گا۔ ان خطوط سے تاریخ کے بہت سے گوشے واضح ہوں گے۔

مکتوب شاہ عبدالعزیزؒ اپنے چچا شاہ اہل اللہ کے نام

(بزرگ بن عربی منظوم)

ابن المجلس المحفوف بالمكاره سيدنا وسندنا عم محترم حضرت

والمعالی اعنی بہ سیدنا شاہ اہل اللہ ظلہ کی

وسندنا و معتقدنا مکان الروح خدمت میں۔

فی جسدنا و ذخیرۃ یومنا۔

ولغدنا سیدنا العم سلمہ

اللہ تعالیٰ ظلہ عن الاقول۔

دَاخِلَهُ مَحَالُ الْقَبُولِ - آمِينَ

بعد سلام منون یہ گہنگا و فقیر
عرض کرتا ہے۔

بعد رفع السلام والاکرام
فیقول الفقیر ذوالآثام

کہ میں بھلائی زمانے کے
شرور سے محفوظ ہوں

إِنَّ هَذَا الْفَقِيرَ مَحْفُوظٌ
عَنْ شُرُورِ الزَّمَانِ الْآسِفِ

ہر نماز کے بعد میں اللہ تعالیٰ
سے عافیت کا سوال کرتا ہوں

يَسْأَلُ اللَّهُ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
أَنْ يَعْافِيَهُ فَانْصُ الْإِنْعَامِ

نیز یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
تمام رفاہ و متعلقین کو عافیت رکھے

وَيَعَا فِي جَمِيعِ رَفَقِهِ
مَنْ ذُكِرَ وَنِسْوَةٍ وَغُلَامٍ

خصوصاً جناب عالی کو تمام بلاؤں
اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے

خُصُوصًا جَنَابَ حَضْرَتِكَ
مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْآلَامِ

اس کے بعد عرض ہو کہ ہماری طرف سے
ظلم و تم کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہیں

ثُمَّ إِنَّ الْبَلَاءَ فَاسِدَةٌ
مِنْ أَيْدِي الْعُشُومِ وَالظُّلَامِ

آپ پر یہ بات مخفی نہ ہوگی کہ ایک
قوم نے تو شام کی جانب کیا کچھ کیا ہو

غَيْرَ خَافٍ عَلَيْكَ مَا صَنَعَتْ
قَوْمٌ سَكَّ بِجَانِبِ التَّوْشَامِ

۱۷ حیات دلی ص ۳۳۵ و ۳۳۶ پر یہ مرقوم مکتوب پورا درج ہے مگر اس میں کاتب کے قلم سے اور
غائبانہ کچھ مؤلف کے تصرفات سے اغلاط ہیں چنانچہ اس شعر کے دو سطر مصرعے کو یوں لکھا ہو :-

ع قوم سکہ کایت التوشام - بجانب کاکایت بنا دیا گیا - توشام مغربی پنجاب کا ایک شہر ہو
لاحظہ ہو معیار الاوقات مؤلف پر و غیر عبد الواسع مرحوم شعر کے غلط چھپنے اور توشام کے معنی معلوم

نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کھنسا شکل تھا۔ حضرت مولانا گیلانیؒ کو بھی اس شعر کا مطلب سمجھنے میں اسی
بنا پر وقت پیش آیا۔ مولانا گیلانیؒ نے اپنی ذہانت کی مدد سے اس کا مطلب بیان کرنے کے بعد یہ نوٹ دیا ہو

”جہاں تک تصحیح عقلاً ممکن تھی کی گئی..... اس لفظ کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آیا“ (بخدا الفرقان دہلی اش
نمبر ۱۷) حضرت گیلانیؒ کی زندگی میں یہ تصحیح سامنے آجاتی تو وہ کس قدر مسرور ہوتے؟

خفصوا کلّ قریۃ و مضوا
یفقحون الحصون و الاطام
نهبوا عُدَّةً من الاموال
ادثقوا عُدَّةً من الایام
مکتوب شاہ عبد العزیزؒ — بنام شاہ اہل شہر کچھ حصّہ

..... و بعد فانی احمد اللہ
علی ما کسافی من سرایل لصحة
و قمص العافیة و الطعمی
اقوات الامن و اسراق
الرفاہیتہ و انتہا نعمۃ
عظیمة و منحة جیمۃ
مکاقل ۛ

و ما العیش لا فی الخمول مع الغنی
و عافیۃ یغد و بہا و یروح
بیدان قرۃ العین عائشۃ
سلمہا اللہ تعالیٰ کانت
ذات علیۃ فتفضل اللہ تعالیٰ
بازالۃ اکثرہا و هو المرجو
لازالۃ غیرہا الخ

بعد سلام مندوں عرض ہے کہ میں
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس
احسان پر کہ اُس نے مجھے صحت عافیت
کا لباس پہنایا اور امن و فراہیت
سے نوازا۔ دراصل یہ ایک بڑی نعمت
ہو جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب
ہو۔ ایک شاعر کہتا ہے :-
اصل زندگی تو یہ ہے کہ گوشہ گنہامی
ہو اور نئی دعا فیت صبح و شام نصیب ہو
نور چشمی عائشہ سلمہا اللہ تعالیٰ
بیار تھی اللہ تعالیٰ نے فضل سراپا کہ
بیاری کا بڑا حصہ زائل ہو گیا اور جو کچھ
بیاری کا اثر باقی رہ گیا ہے اللہ ہی سے
امید ہو کہ وہ اس کو بھی زائل فرمائے گا۔

مکتوب شاہ عبد العزیزؒ — بنام شاہ نور اللہ

بعد سلام —

(بجائے سلام)

قد ورد علینا مکتوبکم المکرر

(رات سطروں کے بعد)

ان الا کا برقد استقرت
 "ارادھم.... متوکلًا علی اللہ
 رانی البہا نہ بعد ان
 كانت طائفۃ منہم
 لا یطبع للاقامۃ هنا
 لانہا تدعی البغضا والشعنا
 الی اہالی تلك الاطراف
 والاملاک وطائفۃ
 رتج تلك المواضع علی کل
 مکان سواہا وتغض
 عن مفاسدہا و منافع
 غیرہا و اما الفقیر فالبلد
 عندہا ما ہما الخ

بڑوں کی رائیں متوکلًا علی اللہ
 بڑھانہ رہنے کی ہو رہی ہیں۔
 البتہ ان کا ایک طبقہ دہلی
 کی اقامت کو اس لئے پسند
 نہیں کرتا کہ کہیں دہلی کی
 سکونت دہلی کے رہنے والوں
 کے بغض و حسد کا باعث نہ
 بن جائے۔ ایک گروہ ہر
 حال میں انہیں مقامات
 (بڑھانہ وغیرہ) کو ترجیح
 دیتا ہے فقیر کے نزدیک
 دو شہر ہیں اور وہ ذہن
 میں ہیں۔

مکتوب شاہ عبد العزیزؒ — بنام شاہ نور اللہ صدیقی پھلیؒ

..... من الفقیر عبد العزیز
 بعد رفع السلاہ والغرام
 ان هذا الفقیر مع
 جميع توابعہ ولو احقہ
 داخل فی حوزۃ العافیۃ
 نام فی مہد الرخاۃ
 بیدان قرۃ العین فلان

فقیر عبد العزیز بعد سلام و انظار
 اشتیاق عرض پرداز ہے کہ میں
 تمام متعلقین و لاحقین کے ساتھ
 امن و عافیت سے ہوں۔ البتہ
 بر خور دار... علیہ اللہ الصمد
 کے دونوں ہاتھوں پر سرخی
 اور کھلی ہو گئی ہے۔ اور

اوطانہم بعد ما قضاوا
من بلاد دجّات اوطاھم
فورد وافی اثناء السبیل
علیٰ ہذا البلد الذی
لیس لہ سوی اللہ حظ
ولا کفیل فاراد وامنہ
مایریدون من غیرہ
من البلاد فحال اللہ
تعالیٰ بینہم و بین
ما یشتھونہ من النہب
والفساد و نہض
افضل خاب وغیرہ
من رؤساء البلد لمقابلتہم
ودفعہم فلم یتعرضوہم ومضوا
بسیلہم وکفی اللہ المؤمنین
القتال لکان للہ قویاً عزیزاً
ولکن مردوہم فی تلك الاطراف
وعبورہم علی بلاد المسلمین
لضعف
یشوشون ویدفعہ ما شاہدہ
من لطیف صنیع اللہ وعسّی
ان لا یکون لہم سلطان
علیہم ان شاء اللہ تعالیٰ

مخوفاً رکھا۔ ایک جماعت سکھ
نے جاٹوں کے علاقے پر کامیاب
بھاپہ مارنے کے بعد جب اپنے
وطنوں کا قصد کیا تو اثنائے راہ
میں ہمارے اس شہر سے ہو کر گذرے
جس کا حافظہ والی سوائے اللہ تعالیٰ
کے کوئی نہیں۔ اس شہر میں پہنچ کر
انہوں نے سب عادت غارتگری
کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اُن
کا ارادہ پورا نہ ہونے دیا،
افضل خاں وغیرہ رؤساء شہر
اُن کے مقابلے کے لئے کھڑے
ہو گئے پھر تو ان کو جالی مقابلت
نہ ہوئی اور اپنا راستہ اختیار کیا۔
”اللہ تعالیٰ نے مومنین سے قتال کی قوت
نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور غالب
ہے اگرچہ دشمنان دین کا ان اطراف سے
گزرنا اور ضعیف مسلمانوں کے شہروں سے عبور
کرنا اور تشویش پیدا کرنا ہو مگر اللہ تعالیٰ کی
اس طرح کی نصرت دیکھ کر تشویش ختم ہو جاتی ہو۔
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توقع بھی ہو
کہ ان لوگوں کو اہل اسلام پر غلبہ نہیں ہوگا
انشاء اللہ تعالیٰ

تقسیمِ دولت کا اسلامی نظام

(حضرت مولانا محمد شفیع مدظلہ مفتی اعظم پاکستان)

(یہ مقالہ ۱۲ فروری کو راولپنڈی کی بین الاقوامی اسلامی کانفرنس میں پڑھا گیا تھا۔)

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔

”تقسیمِ دولت“ کی بحث معاشی زندگی کے ان اہم ترین مباحث میں سے ایک ہے جنہوں نے آج کی دنیا میں عالمگیر انقلابات کو جنم دیا ہے۔ اور عالمی ریاست سے لے کر ایک فرد کی نجی زندگی تک ہر شعبہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ صدیوں سے اس موضوع پر زبانی قلمی اور جربی معرکے گرم ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ”وحی الہی“ کی رہنمائی کے بغیر ذی عقل کے بن پر اس موضوع کے مسئلے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس نے اس اٹھی ہوئی دودھ کے خم دیتج میں کچھ اور اضافہ کر دیا ہو۔

زیر قلم مقالے میں پیش نظریہ ہے کہ قرآن و سنت اور مفکرین اسلام کی کاوشوں سے اس معاملے میں اسلام کا جو نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے اسے واضح کیا جائے۔ وقت کی تنگی اور صفحات کے محدود ہونے کی وجہ سے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس موضوع کو پورے بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ البتہ اس کے اہم نکات کو اختصار مگر جامعیت کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

سورۃٓ آن و سنت اور اسلامی فقہ سے ”تقسیمِ دولت“ کے بارے میں اسلام کا جو موقف احقر نے سمجھا ہے اسے بیان کرنے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بنیادی باتیں واضح کر دی جائیں جو اسلامی معاشیات کے تقریباً ہر مسئلے میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، انہیں آپ ”تقریہ“

تقسیم دولت کے اصولی مسئلے اس کا "فلسفہ" سمجھ لیجئے یا اس نظریے کے مقاصد قرار دیجئے، بہر حال یہ چند وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم سے اصولی طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ اور اسلام کے معاشی طرز فکر کو غیر اسلامی معاشیات سے ممتاز کرتی ہیں۔

معاشی مسئلہ کا مقام | اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام، ربانیت کا مخالف ہے اور انسان کی معاشی سرگرمیوں کو جائز، مسخر، بلکہ باادقات واجب اور ضروری قرار دیتا ہے۔ انسان کی معاشی ترقی اس کی نگاہ میں پسندیدہ ہے اور کب حلال "اس کے نزدیک" "فریضۃ بعد الفریضۃ" یعنی دوسرے درجہ کا فرض قرار دیتا ہے لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ یہ حقیقت بھی اتنی ہی صداقت رکھتی ہے کہ اس کی نظر میں انسان کا بنیادی مسئلہ "معاش" نہیں ہے اور نہ معاشی ترقی اس کے نزدیک انسان کا مقصد زندگی ہے۔

معمولی سوچہ بوجھ سے یہ حقیقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ کسی کام کا جائز، مسخر یا ضروری ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اور اس کا مقصد زندگی اور نور فکر و عمل ہونا بالکل جدا چیز — اسلامی معاشیات کے معاملے میں بہت سی غلط فہمیاں ان ہی دو چیزوں کو غلط ملط کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے پہلے قدم پر اس بات کا صاف ہو جانا ضروری ہے۔ درحقیقت اسلامی معاشیات اور ادبی معاشیات کے درمیان ایک بڑا گہرا بنیادی اور دور رس فرق یہی ہے کہ اوہ پرستانہ معاشیات میں "معاش انسان کا بنیادی مسئلہ" اور معاشی ترقیات اس کی زندگی کا منہمک مقصود ہیں۔ اور اسلامی معاشیات میں یہ چیزیں ضروری اور ناگزیر ہوتی ہیں لیکن انسان کی زندگی کا اصل مقصد نہیں ہیں۔ اس لیے جہاں ہمیں قرآن کریم میں "ربانیت" کی مذمت اور "وابتغوا من فضل اللہ" کے احکام ملتے ہیں۔ جہاں ہمیں تجارت کے لیے "فضل اللہ" اموال کے لیے خیر "واللہ جعل اللہ لکم قیاماً تجوزواک کے لیے الطبیات من الزن لماس کے لیے "زینۃ اللہ" رہائش کے لیے مسکن کے احترامی اقباب ملتے ہیں۔ وہاں دینیوی زندگی کے لیے متعلقہ لغز کے الفاظ بھی نظر آتے ہیں اور ان سب چیزوں کے لیے الدنیا کا لفظ ملتا ہے جو اپنے لغوی مفہوم کے اعتبار سے کچھ اچھا اثر نہیں دیتا اور قرآن کریم کے محبوبی اسلوب سے بھی اس کی ذوات اور مخدرات سمجھ میں آتی ہے۔

کوتاہ نظری اس موقع پر تضاد کا شبہ پیدا کر سکتی ہے لیکن درحقیقت اسکے پیچھے اصل راز یہی ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں تمام وسائل معاش انسان کی رہ گزرد کے مرحلے ہیں۔ اس کی اصل منزل درحقیقت ان سے آگے ہے، اور وہ ہے کردار کی بلندی اور اس کے نتیجے میں آخرت کی موجودگی۔ انسان کا اصل مسئلہ اور اس کی زندگی کا بنیادی مقصد ان ہی دو منزلوں کی تحصیل ہے لیکن چونکہ ان دو منزلوں کو دنیا کی شاہراہ سے گزرے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے وہ تمام چیزیں بھی انسان کے لیے ضروری ہو جاتی ہیں جو اس کی دینی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ چنانچہ جب تک وسائل معاش انسان کی اصلی منزل کے لیے رہ گزرد کا کام دیں وہ فضل اللہ تعالیٰ "فنیۃ اللہ" اور "سکن" ہیں۔ لیکن جہاں انسان اسی رہ گزرد کی بھول بھلیوں میں الجھ کر رہ جائے اور اس پر اپنی اصل منزل مقصود کو قربان کر ڈے یا بالفاظ دیگر وسائل معاش کو "رہ گزرد" بنانے کے بجائے اپنی منزل مقصود کے راستے میں رکاوٹ بنا دے تو پھر یہی وسائل معاش — "متاع الغرور" "فتنہ" اور "عدو" بن جاتے ہیں۔

قرآن کریم نے ایک مختصر جملے "واتبع فی مآآتک اللہ الذی الازحۃ میں اس بنیادی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس مضمون کی بہت سی آیات ہیں۔ اہل علم کے سامنے تمام آیات کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ احقر کی رائے میں "انسانی معاش" کے متعلق قرآن کریم کی یہ روش اور اس کے دو مختلف پسو نظر میں رہیں تو اسلامی معاشیات کے بہت سے مسائل حل کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

دولت اور ملکیت کی حقیقت | دوسری بنیادی بات جو خاص طور سے تقسیم دولت کے مسئلے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق "دولت" خواہ کسی شکل میں ہو، الٹری پیدا کردہ اور اصلاً اسی کی ملکیت ہے۔ انسان کو کسی چیز پر ملکیت کا جو حق حاصل ہوتا ہے وہ الٹری کی عطائے ہوتا ہے۔ سورہ نور میں قرآن کریم کا ارشاد ہے۔
 وَاَتَوْہُمْ مِنْ مَّالِ اللّٰہِ الَّذِیْ اٰتٰہُمْ لَیْسَ مِنْہُمْ شَیْءٌ
 اِس نے تم کو عطا کیا ہے۔

اس کی وجہ بھی قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ بتلا دی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ بھی

تو کہہ سکتا ہے کہ عمل پیرائش میں اپنی کوشش صرف کرے۔ لیکن اس کوشش کو بار آور کرنا اور اس سے پیداوار کا میا کرنا خدا کے سوا کون کر سکتا ہے۔ انسان کے بس میں اتنا ہی تو ہے کہ وہ زمین میں بیج ڈال دے لیکن اس میں بیج کو کوئل اور کوئیل کو درخت بنانا تو کسی اور ہی کا کام ہے اور شاد ہے:-

اَفَرَيْتُمْ مَا خَرَقْنَاهُ اَنْ نَّهْبِمُ نَزْعُونَهُ
اَمْ لَخْنُ الزَّارِعُونَ
دیکھو تو جو کچھ تم کاشت کرتے ہو کیا تم اسے
اگلے ہو یا ہم ہیں اگانے والے

نیز ارشاد ہے:-

اولم ير وانا خلقنا لهم مما
عملت ايدينا الغماماً فهم لهما
مال الكون
کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کیلئے
جائزوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر پیدا کیا۔ پھر
وہ اس کے مالک بن گئے۔

یہ تمام آیات اس بنیادی نکتے پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالتی ہیں کہ دولت خواہ کسی شکل میں ہو، اصلاً اللہ کی ملکیت ہے، اور اسی کی عطا سے انسان کو ملی ہے۔ پھر اسلام کی نظر میں چونکہ دولت پر اصل ملکیت اللہ کی ہے اور اس نے انسان کو اس میں تصرف کرنے کا حق عطا کیا ہے اس لیے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس دولت پر انسان کے تصرفات کو اپنی مرضی اور مصالح عالم کا پابند بنائے۔ چنانچہ انسان کو اپنی زیر تصرف اشیاء پر ملکیت تو حاصل ہو مگر یہ ملکیت آزاد خود مختار اور بے لگام نہیں ہے۔ اس پر دولت کے اصل مالک کی طرف سے کچھ محدود و قیود اور پابندیاں عائد ہیں۔ جس جگہ وہ اس دولت کو خرچ کرنے کا حکم دیدے وہاں اس کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے اور جہاں خرچ کی ممانعت کر دے وہاں رک جانا لازم ہے۔ اسی بات کو سورہ قصص میں زیادہ وضاحت کے ساتھ کھول دیا گیا ہے۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ
جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے بچھلے گھر
آخرت کا تو شکر کمالے اور دنیا سے اپنا
حصہ نہ بھول اور بھلائی کر جیسے اللہ نے
تجھ سے بھلائی کی اور ملک میں خرابی ڈالنے نہ

اس آیت نے اسلام کے فلسفہ ملکیت کو خوب کھول کر بیان فرمادیا ہے۔ اس سے منہج جو ذیل ہدایات واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔

- ۱۔ انسان کے پاس جو کچھ دولت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے (آتاک الله)
- ۲۔ انسان کو اس کا استعمال اس طرح کرنا ہے کہ اس کی منزل مقصود اور آخرت ہو۔ (والبقیع..... الى الاخرة)

۳۔ چونکہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ لہذا اس پر انسان کا تصرف حکم خداوندی کے تابع ہوگا۔ اب حکم خداوندی کی دو شکلیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ انسان کو اس بات کا حکم دے کہ یہ مال کسی دوسرے کو دیدے۔ اس کی تعمیل اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو وہ تمہیں دوسرے پر احسان کا حکم دے سکتا ہے (واحسن کما احسن الله الیک)

۴۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ تم کو اس دولت کے کسی تصرف سے منع کرے۔ اس کا بھی اس کو اختیار ہے کیونکہ وہ تمہیں دولت کے کسی ایسے استعمال کی اجازت نہیں دے سکتا جس سے اجتماعی خرابیاں پیدا ہوں اور زمین میں شر و فساد پھیلے (ولا تبغ الفساد فی الارض) یہی وہ چیز ہے جو اسلام کو سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کے نظریہ ملکیت سے ممتاز کرتی ہے۔ سرمایہ داری کا ذہنی پس منظر چونکہ نظری یا عملی طور پر مادیت ہے اس لیے اس کے نزدیک انسان کو اپنی دولت پر آزاد اور خود مختار ملکیت حاصل ہے۔ وہ اس کو جس طرح چاہے رکھ سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے قوم شعیب علیہ السلام کا ایک مقولہ نقل فرماتے ہوئے اس نظریے کا مذمت کے پیرائے میں ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے۔

اصلا تک تأمرک ان نفلک
ما یعبدا بآباءنا وان نفعک
فی اموالنا ما نشاء
کیا تمہاری غارتھیں اس بات کا حکم دیتی ہیں
کہ ہم اپنے باپ دادوں کے مسودوں کو چھوڑ
دیں یا اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق
تصرف کرنا ترک کر دیں۔ (سورہ ہود)

وہ لوگ چونکہ "اموال" کو حقیقتہً اپنا (اموالنا) سمجھتے تھے اس لیے نفل ما نشاء (جو چاہیں کریں) کا دعویٰ اس کا لازمی نتیجہ تھا۔ یہی فکر سرمایہ داری کی روح ہے۔ اور قرآن کریم نے

سورۃ نور میں "اموالنا" (اپنے اموال) کے لفظ کو مال اللہ (اللہ کا مال) سے بدل کر سرمایہ دارانہ فکر کی اس بنیاد پر ضرب لگائی ہے مگر اس کے ساتھ ہی الذی آناکم (جو تمہیں دیا ہے) کی قید لگا کر اشتراکیت کی بھی جڑ کاٹ دی ہے جو سرے سے انسان کی انفرادی ملکیت ہی کا انکار کرتی ہے۔ اسی طرح سورہ لیس کی آیت فہم لہا مالکون نے بذریعہ عطا رحق تعالیٰ انفرادی ملکیت کو واضح کر دیا ہے۔

اب اسلام، سرمایہ داری اور اشتراکیت کے درمیان واضح خط امتیاز اس طرح کھینچا جا سکتا ہے کہ:

سرمایہ داری — آزاد اور خود مختار انفرادی ملکیت کی قائل ہے۔
اشتراکیت — انفرادی ملکیت کا سرے سے انکار کرتی ہے۔

اور حق ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے یعنی:
اسلام — انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے مگر یہ ملکیت آزاد اور خود مختار نہیں جس سے فساد فی الارض پھیل سکے۔

تقسیم دولت کے اسلامی مقاصد | اسلام نے تقسیم دولت کا جو نظام مقرر کیا ہے اور جس کا خاکہ انشاء اللہ آگے پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم پر غور کرنے سے اس کے تین مقاصد معلوم ہوتے ہیں۔

الف۔ ایک قابل عمل نظام معیشت کا قیام — تقسیم دولت کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ دنیا میں معیشت کا ایک ایسا نظام نافذ کیا جائے جو فطری اور قابل عمل ہو اور جس میں ہر انسان جبر و تشدد کی بجائے قدرتی طور پر اپنی لپٹات اپنی استعداد، اپنے اختیار اور اپنی پسند کے مطابق خدمات انجام دے تاکہ اس کی خدمات زیادہ موثر، مفید اور صحت مند ہوں۔ اور یہ بات متاخر (جسے مردجہ معاشی اصطلاح میں آجر کہا جاتا ہے) اور "آجر" کے صحت مند رشتے اور "رہ" و "طلب" کی فطری قوتوں کے صحیح استعمال کے بغیر

صحیح استعمال کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ ان قوتوں کا غلط استعمال بھی ممکن ہے اور سرمایہ داری میں ہوتا ہے اور اسلام نے انفرادی ملکیت کی بے گامی کو ختم کر کے اس غلط استعمال کی نینچ لگائی ہے۔

ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے انہیں تسلیم کیا ہے۔

۱۔ اس بات کی طرف مندرجہ ذیل آیات میں جامع اشارہ فرمایا گیا ہے۔

لَحْنٌ قَمِنَا بَيْنَهُمْ مَعِدَّةَ نَحْمُ فِي الْحَيَاةِ
 الدنیا ورفعنا بعضهم فوق
 بعض درجات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بعضا معزِزًا۔
 ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو دیوڑی
 زندگ میں تقسیم کیا ہے اور ان میں سے بعض
 کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت
 دی ہے تاکہ ان میں سے ایک دوسرے

کام لے سکے۔

بے حق کا حقدار کو پہنچانا۔ اسلام کے نظامِ تقسیمِ دولت کا دوسرا مقصد حق کا حقدار کو پہنچانا ہے لیکن اسلام میں استحقاق کا معیار دوسرے نظامِ ہائے معیشت سے قدرے مختلف ہے۔ مادی معاشیات میں دولت کے استحقاق کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے اور وہ ہے عمل پر انش میں شرکت، جتنے عوامِ دولت کی پیداوار میں شریک ہوتے ہیں انہیں کو دولت کا شتق سمجھا جاتا ہے، اور بس اس کے برخلاف اسلام کا بنیادی اصول چونکہ یہ ہے کہ دولت اصلاً اللہ کی ملکیت ہے اور وہی اس کے استعمال کے قوانین مقرر فرماتا ہے اس لیے اسلام میں دولت کے حقدار صرف عالمین پر انش ہی نہیں ہوتے بلکہ ہر وہ شخص بھی دولت کا شتق ہے جس تک دولت کا پہنچانا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے۔ لہذا اقراء و مساکین اور معاشرے کے نادار اور بیکس افراد بھی دولت کے حقدار ہیں، اس لیے کہ جن عوامِ پر انش پر ادلاؤ دولت تقسیم ہوتی ہے ان کے ذمے اللہ نے لازم کیا ہے کہ وہ ان تک اپنی دولت کا کچھ حصہ پہنچائیں اور قرآنی تصریحات کے مطابق یہ مغلوں اور ناداروں پر ان کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ وہ فی الواقعہ دولت کے شتق ہیں۔ ارشاد ہے:

فِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
 اور ان کے اموال میں معلوم

لِلْمَسْأَلِ وَالْمَحْرُومِ۔
 متعین حق ہے۔

اس حق کو بعض مقامات پر اللہ کا حق قرار دیا گیا ہے کھیتوں کے بارے میں فرمایا جاتا ہے
 وَاَنْتُمْ اَحَقُّ يَوْمَ حَصَادِهِ
 اور اس کھیت کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔

ان دونوں آیتوں میں ”حق“ کا لفظ غماز کر رہا ہے کہ استحقاق دولت کا ماخذ صرف عمل پیدائش ہی نہیں ہے بلکہ مفلس و نادار افراد بھی دولت کے ٹھیک اس طرح مستحق ہیں جس طرح اس کے اولیں مالک۔ لہذا اسلام دولت کو اس طرح تقسیم کرنا چاہتا ہے کہ اس سے تمام عوامل پیدائش کو ان کے عمل کا حصہ بھی پہنچ جائے اور اس کے بعد ان لوگوں کو بھی ان کا حصہ مل جائے جنہیں اللہ نے مستحق دولت قرار دیا ہے (ان دونوں قسم کے حقداروں کی تفصیل آگے آئے، اللہ آئے گی)

ج۔ آزاد کا زید دولت کی بیع کتنی — تقسیم دولت کا میرا مقصد جس کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے یہ ہے کہ دولت کا ذخیرہ چند ہاتھوں میں سٹھنے کی بجائے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر گردش کر دے۔ اور اس طرح امیر و غریب کا تفاوت جس حد تک فطری اور قابل عمل ہو کم کیا جائے۔ اس سلسلے میں اسلام کا طرز عمل یہ ہے کہ دولت کے جو اولیں ماخذ اور دہانے ہیں ان پر اس نے کسی فرد یا جماعت کا پیرا نہیں بیٹھنے دیا بلکہ معاشرے کے ہر فرد کو ان سے استفادے کا سادی حق دیا ہے، کانیں، جھنگل اور غنیمت ملو کہ بجز زمینیں، جنگل اور پانی کا شکار، خود درگھاس، دریا اور سمندر، مال غنیمت وغیرہ یہ تمام پیدائش دولت کے اولیں ماخذ ہیں، اور ان میں ہر فرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان سے اپنے کسب و عمل کے مطابق فائدہ اٹھائے اور اس پر کسی کی اجارہ داری قائم نہ ہو۔

کیلا کیون دولت بین الاغنیاء تاکہ دید دولت اتم میں سے صرف مالداروں

منکم نہ کے درمیان دائر ہو کر نہ رہ جائے۔

اس کے بعد جہاں انسانی عمل کی ضرورت پیش آتی ہے اور کوئی شخص اپنے کسب و عمل سے کوئی دولت حاصل کرتا ہے تو وہاں اس کے کسب و عمل کا احترام کر کے اس کی ملکیت

من واضع رہے کہ یہ آیت ال غنیمت کے بارے میں نازل ہو چکا ہے۔ جو حصول دولت کے اولین ماخذ میں سے ہے۔

کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اور اس میں ہر ایک کو اس کے کسب و عمل کے مطابق حصہ دیا گیا ہے اور اس معاملے میں ارشاد یہ ہے کہ:

لَحْنٌ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي رَفْعِنَا
بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَعْيًا
دَرَجَاتٍ لِّيُذِيقَهُمْ شَوَاقِدَ
دَرَجَاتٍ
ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم
کیا ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر
درجات کی ذہنیت دی ہے تاکہ ایک
دوسرے سے کام لے سکے۔

لیکن درجات کے اس فرق کے باوجود کچھ ایسے احکام دیدیے گئے ہیں کہ یہ فرق
اس قدر ہے جتنا ایک قابل عمل نظم معیشت کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ
دولت کا ذخیرہ صرف چند ہاتھوں میں گننا ہے۔
تقسیم دولت کے ان مین مقاصد میں سے پہلا مقصد اسلامی معیشت کو اشتراکیت
سے ممتاز کرتا ہے۔ تیسرا مقصد سرمایہ دارانہ نظام سے اور دوسرا دونوں سے جس کی تفصیل
عنقریب عرض کی جائے گی۔

اسلامی نظم معیشت کے ان چند بنیادی اصولوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اب میں مختصراً
تقسیم دولت کا وہ نظام بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو قرآن و سنت اور فقہاء و ائمہ
کی کادشوں سے سمجھ میں آتا ہے۔

تقسیم دولت کا سرمایہ دارانہ نظریہ | اسے پوری طرح سمجھنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام
معیشت میں "تقسیم دولت" کا جو نظام مقرر کیا گیا ہے۔ پہلے اس پر ایک نظر ڈال لینا
مناسب ہوگا۔ مختصر لفظوں میں اس نظریے کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ دولت ان
ہی لوگوں پر تقسیم ہونی چاہیے جنہوں نے اس کی پیداوار میں حصہ لیا ہے اور جنہیں معاشی
اصطلاح کے مطابق "عالمین پیداوار" کہا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشیات میں یہ
کل چار عوامل ہیں۔

۱۔ سرمایہ — جس کی تعریف "پیدا کردہ ذریعہ پیدائش" سے کی گئی ہے۔ یعنی
وہ شے جس پر ایک مرتبہ انسانی عمل پیدائش ہو چکا ہو۔ اور اسے ایک دوسرے عمل

پیدائش کے لیے ذریعہ بنایا جا رہا ہو۔

۲۔ محنت — یعنی انسانی عمل۔

۳۔ زمین — جس کی تصریح ”قدرتی وسائل“ سے کی گئی ہے۔ یعنی وہ اشیاء جو انسان کے کسی سابقہ عمل پیدائش کے بغیر پیدائش کا وسیلہ بن رہی ہوں۔

۴۔ آجری انتظم، یعنی وہ چیزیں جن کا ذکر بالا میں عموماً کیا گیا ہے جو اگر انہیں کام میں لگاتا تو نفع و منفعت ان کا نظریہ مول لیتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں ان چار عوامل میں پیداوار کے مشترک عمل سے جو پیداوار ہوتی ہے، اس کو ان ہی چاروں پر اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ ایک حصہ سرمایہ کو سود کی شکل میں دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ محنت کو اجرت کی شکل میں دیا جاتا ہے، تیسرا حصہ زمین کو لگان یا کرایہ کی صورت میں ملتا ہے، اور چوتھا حصہ آجر کے لیے منافع کی صورت میں باقی رکھا جاتا ہے۔

تقسیم دولت کا اشتراکی نظریہ | اس کے برخلاف اشتراکی معیشت میں چونکہ سرمایہ اور زمین کسی کی انفرادی ملکیت ہونے کی بجائے قومی ملکیت ہوتے ہیں اس لیے سود اور لگان کا اس نظام کے فلسفے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آجری اشتراکی نظام میں کوئی فرد واحد ہونے کی بجائے خود حکومت ہوتی ہے۔ اس لیے منافع بھی اس کے یہاں نظری طور پر خارج از بحث ہے۔ اب صرف ”محنت“ رہ جاتی ہے۔ اور اشتراکی نظام میں دولت کی وہی شے ہے جو اُسے ”اجرت“ کی شکل میں ملتی ہے۔

تقسیم دولت کا اسلامی نظریہ | اسلام کا نظام تقسیم دولت ان دونوں سے مختلف ہے۔ اس کے نزدیک دولت کے متحققین دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اولین متحقق، یعنی وہ لوگ جو کسی عمل پیدائش کے بعد بلا واسطہ اس کے متحقق ہوتے ہیں۔ یہ متحققین وہی عوامل

لے یہاں یہ واضح ہے کہ اس وقت گفتگو اشتراکیت کے اصل فلسفے سے ہو رہی ہے اس کے موجودہ عمل سے نہیں۔ اشتراکی مالک کا موجودہ طرز عمل اس فلسفے سے بہت مختلف ہے۔

پیداوار میں جنہوں نے کسی پیداوار کے عمل پیدائش میں حصہ لیا۔ دوسرے ثانوی مستحقین یعنی وہ لوگ جو براہ راست عمل پیدائش میں شریک نہیں تھے۔ لیکن عاملین پیدائش کے ذمے لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں ان کو بھی شریک کریں۔ یہاں مستحقین دولت کی ان دونوں قسموں کو ہم قدرے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

دولت کا اولیٰ مستحق | جیسا کہ عرض کیا گیا۔ دولت کے اولین مستحق عوامی پیداوار ہوتے ہیں۔ لیکن عوامی پیداوار کی تعیین ان کی اصطلاحات اور ان پر تقسیم دولت کے طریقے اسلام میں بیحدہ نہیں ہیں جو سرمایہ دارانہ نظم معیشت میں مقرر کئے گئے ہیں۔ بلکہ بہت مختلف ہیں۔ اسلامی نظریے کے مطابق پیدائش کے حقیقی عوامل چار کے بجائے تین ہیں۔

۱۔ سرمایہ — یعنی وہ وسائل پیداوار جن کا عمل پیدائش میں استعمال اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ انھیں خرچ نہ کیا جائے یا ان کی شکل و صورت سید تدریجی نہ کی جائے۔ اور اس لیے ان کا کرایہ پر چلانا ممکن نہیں ہے مثلاً نقد و پیرا اشیائے خود دینی وغیرہ

۲۔ زمین — یعنی وہ وسائل پیداوار جن کا عمل پیدائش میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی اصلی شکل و صورت برقرار رہتی ہے اور اس لیے انھیں کرایہ پر دیا جاسکتا ہے مثلاً زمینیں۔ مکان۔ بشپیری وغیرہ۔

۳۔ محنت — یعنی انسانی فعل، خواہ وہ اعضاء و جوارح کا ہو یا ذہن اور قلب کا۔ لہذا اس میں تنظیم اور منصوبہ بندی بھی داخل ہے۔

ان تین عوامل کے مشترک عمل سے جو پیداوار ہوگی وہ اولاً ان ہی تینوں پر اس طرح تقسیم کی جائے گی کہ اس کا ایک حصہ سرمایہ کو بہ شکل منافع دے کہ بشکل سود ملے گا۔ دوسرا حصہ بشکل کرایہ دیا جائے گا۔ اور تیسرا حصہ محنت کو بہ شکل اجرت۔

اشتراکیت اور اسلام | تقسیم دولت کا یہ نظام اشتراکیت سے بھی مختلف ہے اور سرمایہ داری سے بھی۔ اشتراکیت سے تو اس کا فرق بالکل ظاہر ہے کہ اشتراکیت

میں چونکہ انفرادی ملکیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں تقسیم دولت صرف اُجرت کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اسلامی نظریہ تقسیم دولت کے جو اصول ہم نے شروع میں بیان کیے ہیں، ان کی روشنی میں کائنات کی تمام اشیاء اصل اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ پھر ان اشیاء میں سے ایک کثیر حصہ تو وہ جو جسے اس نے وقت عام کے طور پر تمام انسانوں کو مساوی طور پر دے دیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، روشنی، خود رو گھاس، جھنگل اور پانی کا شکار، معادن اور غیر محکوک شجر زمین وغیرہ اس قسم میں داخل ہیں، جن پر کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، بلکہ وہ وقت عام ہیں۔ ہر انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور ان کا مساوی طور پر تقسیم ہونا چاہیے۔

دوسری طرف بعض اشیاء وہ ہیں جن میں انفرادی ملکیت کو تسلیم کیے بغیر وہ قابل عمل اور فطری نظم و ضبط قائم نہیں ہو سکتا، جن کی طرف ہم نے تقسیم دولت کے پہلے مقدمہ میں اشارہ کیا ہے۔ اشتراکی نظام کو اختیار کرنے ہوئے تمام سرمایہ اور زمین کو کلیتہً حکومت کے حوالے کر دینے کا نتیجہ مایہ کار اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے بے شمار سرمایہ داروں کو ختم کر کے مکی دولت کے عظیم الشان ذخیرے کو ایک بڑے سرمایہ دار کے حوالے کرنا پڑتا ہے جو من مانی طریقے پر دولت کے اس تالاب سے کھینچتا ہے۔ اور اس طرح اشتراکیت کا نتیجہ برائے انسان کا دولت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے دوسری بڑی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسانی محنت چونکہ اسے اختیار اور مرضی کے فطری حق سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کے بدلے کے لیے جبر و تشدد ناگزیر ہے جس کا برا اثر محنت کی کھدک و گلی پر بھی پڑتا ہے۔ اور اس کی نہ ہی صحت پر بھی اس سے واضح ہو گیا کہ اشتراکی نظام میں اسلامی نظریہ تقسیم دولت کے دو مقاصد ضرور ہوتے ہیں: ایک فطری نظم و ضبط کا قیام اور دوسرا حقدار کو حق پہنچانا۔

غرض اشتراکیت کے غیر فطری نظام کی ان چند وجوہ خرابیوں کے علاوہ اسلام نے انفرادی ملکیت کو سرے سے ختم کر دانا پسند نہیں کیا، کائنات کی جو اشیاء وقت عام میں ہیں، ان میں انفرادی ملکیت کو تسلیم کر کے اس نے سرمایہ اور زمین کی جدا گانہ

حیثیت بھی برقرار رکھی ہے اور ان میں "رشد و طلب" کے فطری نظام کو کبھی صحت مند بنا کر استعمال کیا ہے چنانچہ اس کے یہاں اشتراکیت کی طرح تقسیم دولت صرف اجرت کی شکل میں نہیں ہوتی بلکہ منافع اور کرایہ کی صورت میں بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی اس نے "سود" کی مد کو ختم کر کے اور دولت کے ثانوی تحقیق کی ایک طویل فہرست بنا کر ان کا نذر دولت کی اس ذبردست خرابی کو کبھی ختم کر دیا ہے جو سرمایہ داری کا خاصہ لازمہ ہے اور جسے دور کرنے کا دعویٰ اشتراکیت کرتی ہے۔

سرمایہ داری اور اسلام | یہ تھا اسلامی نظریہ تقسیم دولت کا وہ بنیادی فرق جو اسے اشتراکیت سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس فرق کو کبھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے جو سرمایہ داری اور اسلام کے نظام تقسیم دولت میں پایا جاتا ہے۔ یہ فرق چونکہ عددی و دقیق اور پے پیچہ ہے۔ اس لیے اسے نسبتاً زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہوگی۔ (باقی آئندہ)

بقیہ مـ

متعلق ملکہ بن گئی۔ جہاں تک ہو سکا رفع انتظار کے لئے جواب دیدیا گیا۔ کچھ حضرات کے خطوط پھر بھی باقی ہیں اس لئے اب یہ اطلاع دینا ضروری ہوئی کہ مولانا کی واپسی ان شاء اللہ وسط اپریل میں ہوگی۔ لہذا اب اس سے پہلے نہ جواب کا انتظار فرمایا جائے اور نہ مزید خط لکھا جائے۔

ایک نیا سنگ بنیاد رکھیے!

ماء اللحم خاص

قبل از وقت بوڑھوں اور غیر صحت مند نوجوانوں کے لئے بہترین تحفہ ہے تازہ پھلوں قیمتی دواؤں اور بہترین غذاؤں سے جدید طریقہ پر تیار کیا جاتا ہے

دواخانہ طیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

اگر آپ

الْفُقَّان کو پسند کرتے ہیں؟

تو اس کی اشاعت بڑھانے میں ہماری مدد کیجئے

آپ کی یہ کوشش الْفُقَّان کو استحکام بخشنے کی

الْفُتَّان کو پسند کرنے کا مطلب ہے

اس کے دیئے افادیت کو ماننا

دینی فائدہ پہنچانے والی کسی چیز کو آپ تک محدود نہیں ہونا چاہیئے

الْفُتَّان کی اشاعت میں جس قدر زیادہ ترقی ہوگی

ہم اس کی افادیت کے معیار کو بھی اتنا ہی اور بلند کر سکیں گے!

آپ کی اس کوشش کے سلسلے میں دفتر کا کیا تعاون آپ کیلئے مفید ہو سکتا ہے

ہمیں لکھیے ہم منتظر رہیں گے!

ادارہ الْفُتَّان

پکھری روڈ، لکھنؤ

خانہ دانی منصوبہ بندی

از عتیق الرحمن سنہیلی

— (۲) —

گزشتہ شمارہ میں من بندی پر بحث کے ضمن میں خانہ دانی منصوبہ بندی پر بھی گفتگو آئی تھی۔ مگر وقت کی تنگوائی اور کچھ اس خیال ہے کہ مسئلہ صرف من بندی کا ہے، نفس خانہ دانی منصوبہ بندی پر اس سے پہلے ہی گفتگو والے کافی تفصیل سے لکھ چکے ہیں، اچالی اشارات ہی پر اکتفا کر لیا گیا تھا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ ایک اہم ترین پہلو پر گفتگو والوں نے اتنا زور نہیں دیا ہے جتنی کا وہ مستحق تھا، اس لیے مضمون کی ایک دوسری خطہ کا فیصلہ کیا گیا تاکہ دینی نقطہ نظر سے وہ تمام ضروری پہلوؤں پر عادی ہو جائے۔

خانہ دانی منصوبہ بندی کی خاص ضرورت یہ بتائی جاتی ہے کہ آبادی کی شرح جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے غذا کی پیداوار اس کا ساتھ دینے سے عاجز ہے، زرعی منصوبوں سے اس پیداوار میں جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ اضافہ آبادی کے اثر سے صفر بن جاتا ہے، لہذا اس مسئلہ پر قابو پانے کی کوئی صحت اس کے سوا نہیں کہ انسانی آبادی کو ایک حد کے اندر رکھا جائے۔

ہمارے پیش نظر مسئلہ کے دینی پہلو سے بحث ہے، معاشی اور اقتصادی پہلو سے نہیں۔

اس لیے اس بارگاہ کی میاں کوئی ضرورت نہیں کہ آیا فی الواقع زمین کی صلاحیت کا خزانہ اضافہ آبادی کی موجودہ شرح کی ضرورتیں پوری کرنے سے قاصر ہے، یا زرعی منصوبے، منصوبہ بندی کی خامی، غلدرآمد میں بدعنوانی اور یا درمیانی لوگوں کی منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے کارگر نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ زمین کی صلاحیت کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی حد ہے۔ ہم صرف جب تک کے تجربے کی بنا پر کسی زمین کا اوسط پیداوار بتا سکتے ہیں۔ لیکن صلاحیت پیداوار کی حد بتانے والا کوئی علم اور کوئی آگاہ انسان نے دریافت نہیں کیا ہے۔ کل تک جو زمینیں ۵۰ سن فی بیگہ گندم پیدا کر رہی تھیں آج وہ نئے تھم کے تجربے سے ۲۰ سن فی بیگہ کا اوسط ہے رہی ہیں اور کل کسی نئے تجربے سے یہ اوسط کیا ہو جائے گا؟ اس کی خبر خدا ہی کو ہے۔ اس لیے انسانی آبادی کے متعلق کسی بھی حد پر یہ کہنا کہ اس سے زیادہ کار بار زمین کی صلاحیت پیداوار نہیں اٹھا سکتی ایک بے بنیاد بات ہوگی۔

پس اب اگر یہ صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان زیادہ ہیں اور غلہ کم اور ہم اس بارے میں بھی مطمئن ہیں کہ یہ عدم توازن کچھ لوگوں کی ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پیداوار خود ہی کم پڑ رہی ہے، نیز یہ اطمینان بھی ہم نے کر لیا ہے کہ انسانی نعمت اور دوسرے ضروری شرائط کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار ہم فراہم کر سکتے تھے وہ ہم نے پیداوار بڑھانے کے لیے پورا کر دیا ہے، تو پھر ایک غیر نمونہ کارائتہ تو وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے۔

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ
اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ
يَسْبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ
فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ
مَا يَتَّبِعُ -

جو سمجھتا ہو کہ اللہ نہیں اس کی مدد کرے
گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے
کہ ایک رسی تانے آسمان میں دھب میں
لٹکائے اپنے آپ کو، پھر اسے کاٹ دے
اور تب دیکھے کہ کیا اس تدبیر سے اس کی
گھٹن کا سبب دور ہو گیا؟

(الحج، ۲۷)

ایک خدا ناکشا قوم جب رزق کے معاملے میں اپنی تدبیروں کا بونہا سکے تو اس کیلئے واقعہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ بچوں کی پیدائش کو گھٹانے (یعنی قومی خودکشی) کا راستہ ڈھونڈنے لگے اور اس راستہ کی کوششیں بھی کامیاب نہ ہوں تو پھر قدیم جاہلیہ کی تقلید کر کے سیدھے سیدھے قتل اولاد ہی میں نجات سمجھی جائے۔

اس کے برعکس اہل ایمان کا راستہ وہ ہے جس کی تلقین اللہ کا ایک پیغمبر اپنی قوم کو ان الفاظ میں کرتا ہے۔

رَاٰسْتَغْفِرُ وَاٰدْبُكُمْ اِنَّهٗ كَانَ عَقْبًا رَّا
يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلٰیكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِمَوَآوٍ وَّسَبِيْنٍ وَيَجْعَلْ
لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا
مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا
وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا
(نوح: ۱۰)

معاذی اللہ! یہاں ہے رب سے، بے شک وہ
بہت معاف کرنے والا ہے، کھول دے گا
وہ تم پر آسمان کا دھانہ اور بڑھائے گا
تم کو مال و اولاد سے، بنائے گا تمہارے
لیے باغ اور بنائے گا تمہارے لیے
نہریں۔ کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں اسید
کرتے اللہ سے ڈرائی (اور اگر کم فرمائی، کہ
حالاً جو اس نے بنایا ہے تم کو کتنے آثار
چھٹھا دے۔

یہ اپنی قوم کو نوح علیہ السلام کی تلقین ہے، زمانہ نوح ماقبل تاریخ کا زمانہ ہے۔ ہمیں تاریخی شہادت سے نہیں معلوم کہ قوم کے کس حال میں آپ نے اس سے یہ خطاب فرمایا تھا۔ مگر ان الفاظ کے اندر تقریباً صاف ہی نظر آتا ہے کہ قوم فحشاء و فساد سے دوچار تھی۔ اللہ کا کوئی طویل عتاب تھا کہ کھینٹوں اور باغوں سے لے کر گھر دین اور بازاروں تک میں خاک اڑ رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے "استغفروا" سے اس طرف توجہ دلائی کہ یہ اللہ کا عتاب اور اس کی گرفت ہے۔ اور اس سے خلاصی کی راہ یہ بتائی کہ اسے راضی کرو، یہ ساری مصیبت ٹل جائے گی۔ خدا سے نا آشنا یہ قوم

عہ آیت میں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے غذائی قلت کو (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بھی نہیں سمجھتی تھی کہ اس معاملہ میں اللہ کی مدد بھی کوئی معنی رکھتی ہے۔ حضرت نوحؑ نے فرمایا کہ آخر تم کیوں اس معاملے میں اس کی کار سازی کا خیال نہیں لاتے ہو؟ کیا اسی نے تم کو رحم مادر میں بہتی کے کتنے ہی نشیب و فراز طے نہیں کرائے!

ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی باگیں اللہ کے ہاتھ میں سمجھی جائیں اور "اِذْنُ اللہ" کے بغیر یہاں کچھ گھٹنے اور کچھ بڑھنے، کچھ ردنا ہونے اور کچھ فنا ہو جانے کا تصور بھی نہ کیا جائے، کسی مؤمن سے بھی پوچھئے تو اس کا جواب بھی ہوگا کہ رزق کا گھانا اور بڑھانا خدا کے ہاتھ میں ہے پھر ایک مؤمن یہ بھی سمجھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر قدرتی چیز انسان کی خدمت کے لیے مسخر ہے، اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ انسان کی ضرورت پوری کرے۔ اور کوئی چیز اگر انسان کی صمیم کوشش کے باوجود اپنا یہ وظیفہ ادا نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ردک لگا دی گئی ہے، ان عقائد کے ساتھ اگر ہم دیکھ رہے ہوں کہ ہماری بہترین کوششوں کے باوجود رزق نہیں بڑھتا، ہماری زمینوں کی پیداوار بقدر کفایت نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہم خدا کی لگائی ہوئی ردک کا توڑ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش گھٹا دیں، یا خدا نخواستہ کسی تدبیر سے موجودہ آبادی کو بھی گھٹا دیں؟ کیا خدا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اسی نسبت سے ہمارا رزق اور گھٹا دے یا اس میں بے برکتی کا تناسب کچھ اور بڑھائے؟ کہیں سے کہیں تک بھی سوچئے تو ایمان اور اسلام کے دعوے کے ساتھ رزق کے خیال سے متحدینس اور خاندانی منصوبہ بندی اپنے عقیدوں کے ساتھ ایک بے جوڑ مذاق سے کم نہیں ہے۔ افزائش رزق کی کوششیں اگر صمیم نہیں ہیں تو ان کو صمیم کیجئے۔ اگر صمیم ہیں اور پھر بھی پوری نہیں پڑتی تو اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبروں کے صان

(حاشیہ بر صغیر گوشت) دور کرنے کی جو یقین دہانی کرائی ہو اسی کے ساتھ ساتھ اولاد میں برکت کا بھی مرادو سنایا گیا ہے۔ جن کا مطلب یہی ہوا کہ خدا اگر رزق دینے پر آئے تو اولاد کی کثرت اس کی اس عطا کو کالعدم نہیں کر سکتی بلکہ یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ انسان اس دوسری عطا کو گرم بالائے گرم سمجھے۔

صاف اعلان پر نظر رکھتے ہوئے یقین کیجئے کہ رزق کی کمی آبادی کی زیادتی سے نہیں گناہوں اور نافرمانیوں کی زیادتی سے ہے۔ یہ ایک تنبیہ اور یاد دہانی ہے کہ بازو اجاڑو اس ذات کی طرف رجوع ہو جو رزق کا حقیقی سرچشمہ ہے۔ جہاں تک مسلم ممالک کا سوال ہو وہاں ایسی حالت پیدا ہو جانے کی عمومی توجیہ قرآن و حدیث کی رو سے بھی ہوتی ہے۔ رہے غیر مسلم ممالک تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے عمومی قانون ڈھیل کا ہے۔ انھیں رزق کی نافرمانی کا خاص قسم کے جرائم ہی پر دی جاتی ہے۔ اور اس کی نوعیت تنبیہ کا نہیں ہوتی، سزا اور گرفت کی ہوتی ہے، کہ ان کے شر و فساد کا تدارک کیا جائے۔

بہر حال ہم ایسی (پیداواری) حالت والے کسی ملک میں رہتے ہوں تب اور غیر مسلم کے باشندے ہوں تب 'دونوں ہی صورتوں میں اس حالت کا علاج یہ ہے کہ قوم کی جس علی حالت پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے اسے درست کرنے کی کوشش کی جائے نہ یہ کہ خدا کی تنبیہ یا تعزیری تدبیر کو ناکام کر نیکی، کوئی تدبیر سوچی جائے! قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس عالم میں رزق رسانی کا نظام صرف طبعی قانون پر ہی استوار نہیں کیا ہے، بلکہ ایک اخلاقی قانون بھی اس نظام کا جزو ہے۔ طبعی قانون یہ ضرور ہے کہ زمین پر صحیح طریقے سے محنت کی جائے تو وہ اپنے خزانے اگلے اور انسان کو نہال کر دے۔ مگر اس سے بالاتر ایک اخلاقی قانون بھی ہے جس کے ماتحت کسی قوم کے حق میں کسی مدت کے لیے طبعیاتی قانون کا عمل کمزور یا معطل کر دیا جاتا ہے۔ زمین کی بارآوری کا طبعی قانون خدا کی طرف سے پرورش کا انتظام ہے۔ مگر خدا صرف پروردگار اور روزی رساں ہی نہیں ہے وہ ان اخلاقی حدود کا نگراں اور نگہبان بھی ہے جن کے تحفظ پر اس عالم کی بقا اور اس کی تخلیق سے پیش نظر مقاصد کی تکمیل موقوف ہے، چنانچہ وہ رزق کے اٹھاؤ خزانے یوں ہی اندھا دھند نہیں لٹاتا، بلکہ عمومی طور پر تو اس پیمانے سے دیتا ہے جو نوع انسانی کو مجموعی طور پر اس کی حد میں رکھ سکے اور خصوصی طور پر ان قوموں اور گروہوں کے رزق کو جن کا علی رویہ انسانیت کے لیے شر و فساد کی کچھ خاص نوعیتوں کا موجب بننے لگے، ایک غیر معمولی اور تکلیف دہ حد تک بھی کھینچ لیتا ہے! شر و فساد ایک خاص حد پر پہنچ

جاتا ہے تو اس کا تدارک کی یہ کون کون سی صورتیں ہیں اور کس کس درجہ پر یہ قابل گرفت ہو جاتی ہیں اس کا تفصیلی علم ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ البتہ اہم سابقہ سے حالات کے ضمن میں قدرت کے اس قانون سے اصولی واقفیت کا موقع ہمیں دے دیا گیا ہے۔ بہر حال رزق کے معاملہ میں اللہ کی یہ عمومی اور خصوصی سنت اخلاقی قانون کے ماتحت ہے جو عالم انسانیت کے کچھ ناگزیر مصالح کی حفاظت کے لیے طبعی قوانین سے اور پھر اُدھر دیا گیا ہے۔ قرآن میں اس کے جو شاہد ہمیں ملتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:-

ہم میں سے ہر شخص کا مشاہدہ ہے کہ حصول رزق کی یکساں کوششوں کے نتائج لازماً یکساں نہیں ہوتے بلکہ اکثر فرق ہوتا ہے، حالانکہ جہاں تک طبعی ذرائع سے حصول رزق کا تعلق ہے اس میں تو دو سادی اور یکساں کوششوں کے نتائج اسی طرح سادی ہونے چاہئیں جس طرح قانون ریاضی کے ماتحت دد اور دد کے ملانے سے ہر وقت اور ہر حال میں چار ہی کا مجموعہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس فرق کا باعث وہ اخلاقی مصلحت کا قانون ہے جو طبعیاتی قوانین سے اور حکمراں ہے۔ فرمایا گیا۔

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَرَبِّتُوكُمْ أَكْثَرًا
فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يَسِّرْ لِي
يَقْدِرْ عَلَى مَا يَشَاءُ

اگر اللہ چاہتا تو
اپنے بندوں کے
لے تو وہ اُدھم چائیں زمین میں
دہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ اُتارتا ہے اپ

(الشوریٰ: ۲۷)

کر جتنی چاہتا ہے۔

”بسط رزق“ اور فراخی رزق جس کی نفی کی جا رہی ہے، غور کیجئے تو اس کے معنی صریح یہی نہیں گئے کہ یکساں قدرتی ذرائع اور یکساں محنت و تدابیر کے ملنے سے جو یکساں نتائج طبعی قانون کے تحت حاصل ہونے چاہئیں وہ لازماً اس لیے نہیں حاصل ہونے دیے جاتے کہ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے اس حمام میں تقریباً سب ہی ننگے ہو جائیں گے اور رزق کا مسئلہ جو خدا کو یاد دلانے یعنی انسان کو اپنے حدود میں رکھنے والی سب سے بڑی چیز ہے اس کی طرف سے عمومی بے فکری کے بعد خدا کی یاد اس زمین پر شکل ہی سے کی جائے گی اور شرف و فساد کی وہ تمام حدیں ٹوٹ جائیں گی جن کے بعد انسانوں کی اس سرزمین پر انسان

ہی دیکھے کو نہیں ملے گا۔

یہ آیت رزق کے معاملہ میں اللہ کی عمومی سنت کو بتاتی تھی کہ ایک خاص سپانے سے دیا جاتا ہے بعض شریر اور مفسد قوموں کے ساتھ خصوصی معاملہ کی مثالیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ بغیر نام لیے ایک آبادی کے بارے میں فرمایا گیا۔ جس کا اشارہ مفسرین نے اہل مکہ کی طرف قرار دیا ہے:-

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً
كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا
رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا
اللَّهُ لِبَاسٍ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ
بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
اور بیان کرتا ہے اللہ بطور مثال ایک
بستی کا کہ تھی چین امن سے، چلی آتی تھی
اس کی روزی فراغت کے ساتھ ہر طرف
سے، پس ناشکری کی اس نے اللہ کے
احسانوں کی تو چکھایا اس کو اللہ نے مزا
بھوک اور خوف کے لباس (لپٹ جانے)
کا، اُن کی حرکتوں کے بدلے میں۔
(النحل ع ۱۵)

دوسری جگہ قوم فرعون کے بارے میں بتایا گیا ہے۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ الْمُرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - (الاعراف ۱۷)
اور پکڑ لی ہم نے آل فرعون کی قوت
سالیوں اور پھلوں کی قلت میں کہ شاید
وہ دھیان دیں۔

یہاں یہ شبہ درست نہ ہوگا کہ قحط جیسے حالات تو طبعی قانون کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وہ تمام طبعی اسباب جن کے اجتماع سے طبعی قانون کا عمل رونما ہوتا ہو جو جمع نہ ہوں یا ان کے اثر کو باطل کر دینے والا کوئی طبعی سبب ہی حاصل ہو جائے تو اس کے بوجہ نتائج نکلیں گے وہ سب ہی ایک طبعی قانون ہی کے نتائج کہلائیں گے! اور قحط سالی میں ہی صورت ہوتی ہے! یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ قرآن تو دراصل یہ حقیقت ہی اس آیت میں (اور اس جیسی دوسری آیتوں میں) کھولنا چاہتا ہے کہ وہ قحط جیسی صورتوں کے اسباب آپ سے آپ نہیں پیدا ہو جاتے ہیں بلکہ خدا اپنے اخلاقی قانون کے ماتحت اور اس کی مصلحتوں کے تحفظ کے لیے کسی قوم پر ایسے اسباب مسلط کرتا ہو۔

پس جس طرح کچھ طبعی اسباب رونما کر کے قحط اور سوکھے جیسی صورتوں سے کسی ملک اور قوم کو دوچار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے کہ زمین کی بار آدھی میں خاتم سبب کوئی نہیں اور اُسے تجربہ کی شہادت اور وعدہ الہی کے مطابق صحیح کوششوں کی صورت میں اپنے اوپر بننے والے تمام جائدادوں کی روزی کا کھیل ہونا چاہیے، مگر وہ نہیں جوتی تو اب ایک کا خر کا راستہ تو یہ ہر کہ وہ ملک کی آبادی گھٹانے یا اُس میں اضافہ کو محدود کرنے کی تدبیریں سوچے۔ لیکن مومن کا راستہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اُس کا راستہ ہر خدا کو راضی کرنے کی کوشش اور اس کی نافرمانیوں سے اجتناب۔ وہ خدا جو ایک حقیر قطرے سے انسان بنا کر نکالتا اور ایک دانے سے سیکڑوں دانے اٹھاتا ہے، وہ بلاشبہ اس بات پر قادر ہے اور تجربہ اس پر شاہد ہو کہ سیکڑوں کی جگہ ہزاروں دانے اٹھائے "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رُفُهَا كِي فَهَاتُكَ كَارِزًا" اسی قدرت اور زمین کو بخشی ہوئی صلاحیت میں پوشیدہ ہے۔

بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ "ضبط ولادت ایک طرح سے قتل اولاد ہی ہے اور قرآن کی نہی "لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقًا" (معاشی خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو) اس پر بھی عائد ہوتی۔ اس رائے کو ماننے یا مستمانے، لیکن اس آیت میں صرف قتل اولاد ہی کی ممانعت نہیں ہے بلکہ یہ اصولی حکم بھی اس سے نکلتا ہے کہ معاشی خوف سے کوئی غلط کام کرنا نہیں چاہیے اور اتنی بات عام اسلامی شعور کے تحت بھی مسلم ہے کہ ضبط ولادت کی مصنوعی تدبیروں میں کچھ کراہت ضرور ہے، اسلامی مزاج ان سے ابابہر حال کرتا ہے پس جب یہ کسی درجہ میں بھی ایک نامناسب اور غیر اسلامی فعل ٹھہرا تو معاشی خوف کے تحت اس کا انکاب اس آیت کی نہی کے ذیل میں ضرور آجائے گا اور اس صورت میں خانہ دانی منع ہو

لے ہم نے تو صرف اسلامی شعور کی بات لکھی ہے لیکن دراصل یہ ہر مذہبی انسان کا شعور ہے۔ چنانچہ ہر مذہبی سوسائٹی، اول و دوم میں ان تدبیروں کو اپنانے سے باز کرتی ہے۔ کافی معتبر ذرائع سے سننے میں آیا کہ ہمارے ایک ممبر کے وزیر اعلیٰ کے سامنے جب صوبہ میں خانہ دانی منصوبہ بندی کی مرکز انکم کے نفاذ کا مسئلہ آیا تو، انہوں نے نفاذ کا حکم تو تحریر کیا مگر اپنے اس احساس کا بھی اظہار کیا کہ فی غرضہ اسے ایک غیر انسانی فعل سمجھتے ہیں۔

بندی کی تدبیر صرف ایک مکروہ کام نہیں رہی بلکہ ایک صریح حکم کی خلاف ورزی بھی ٹھہرے گی!۔ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے: "لَحْنٌ سَرَدٌ فَهُمْ رَاٰ اَکْثَرُ" (رزق تو انھیں ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی) "اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا کَبِيْرًا" (اُن کا قتل بڑی ہی غلطی ہے قتل اولاد میں جس قدر شاعت ہو اُسے کس استدلال کی حاجت؟ اور اس کے سامنے اس سوال کی کیا وقعت کہ ہرگز قتل کیا اور کیسا؟ مگر قرآن پھر بھی یہ کہنے پر اکتفا نہیں کرتا کہ کیسی ہیمانہ حرکت کر رہے ہو۔ روزی کے خوف سے بچوں کو مار ڈال رہے ہو اور روزی کے خوف کی حماقت پر بھی برابر کا زور دیتا ہو اور کہنا چاہتا ہو کہ اولاد کا قتل تو جیسے بے رحمانہ حرکت ہو وہ تو ہی یہ ذہن بھی کچھ کم قابل اصلاح نہیں ہو کہ انسان خدا کو درمیان میں سے نکال کر اپنے معاشی مسئلہ پر سوچے۔ خدا کے بغیر تو رزق کا تصور ہی غلط ہے رزق تو آتارنے والا بھی وہی ہے اور تقسیم کرنے والا بھی وہی "لَحْنٌ قَتْمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ" (ہم نے تقسیم کی ہے لوگوں کے درمیان ان کی گزر دان)۔

ہمارے اس مضمون کا نشانہ بھی دراصل یہی ذہنیت ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں خدا کو درمیان سے ہٹا کر سوچے۔ خاندانی منصوبہ بندی یعنی تجدید نسل کے نظریہ میں فی ذاتہ ہر توجہ ذاتی اور ایمانی نقطہ نظر سے ہے اس کی وضاحت مضمون کے پہلے حصے میں کی جا چکی ہے۔ اس طرح تجدید نسل کا جو خاص طریقہ "نس بندی" نکالا گیا ہے اس کی ذاتی قباحتیں بھی حتی الامکان شرح و بسط کے ساتھ ظاہر کر دی گئی ہیں۔ ان بحثوں کی روشنی میں نس بندی جیسے کسی فعل کی نوعیت ایک سخت مجرمانہ عمل کی ٹھہرتی ہے، خاندانی منصوبہ بندی کا نخیل ایک ایسا نخیل قرار پاتا ہے جس کا اسلامی عقیدے کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں لگتا۔ لیکن جب اس منصوبہ سازی اور اس کے خاص طریقہ کار کو اس کے خاص محرک، معاشی خون کے ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو بات صرف ایک سخت قسم کے عملی گناہ کی اور ایک منصوبہ سازی کی نہیں رہتی جسے اسلامی عقیدے کا کوئی جزو درد کرتا ہو۔ بلکہ مسئلہ ایک لحاظ سے ذہنیت کا ہو جاتا ہو کہ گویا انسانی کوششوں سے اوپر رزق کا ناظم و منتظم کوئی اور نہیں ہو۔ ہمیں جو کچھ پانا ہو اپنی محنت و تدبیر سے پانا ہو اور جہاں یہ تدبیر و محنت جواب دے جائے وہاں گویا راستہ بند ہو عملی کجروی اور فکر و نظر کی وہ جزوی غلط کاری

جو براہ راست کسی عقیدے سے نہیں بلکہ اس کے لوازم اور تقاضوں سے ٹکراتی ہو وہ بھی بری ہو اور بہت قابل فکر و اصلاح ہو مگر وہ شکل کہ براہ راست ایک معلوم و معروف عقیدے سے ٹکراؤ ہو اور بزبان حال گویا اس کی نفی کا انداز پیدا ہو رہا ہو اس کا فاصلہ اول تو بزبان حال انکار سے بہت ہی کم رہ جاتا ہو لیکن یہ نوبت نہ آئے تب بھی ایک ملحدانہ ذہنیت جو کچھ لیتی ہو اور دین و ایمان کی بات واقعی معنی میں محض زبان پر رہ جاتی ہو۔

قلت رزق کی بنیاد مسلمانوں میں کبھی خاندانی مفہوم بہ بند کی کا خیال پیدا ہو جائے تو یہ ان کے دین و ایمان کے لیے دہ آفت ہو جس کے سامنے تمام معاشی اور اقتصادی آسفتیں بچھ ہیں۔ سارے دین کی بنیاد اللہ کو "رب العالمین" ماننے پر جو قرآن کا آغاز ہی "حمید رب العالمین" سے ہوتا ہے یعنی اللہ کی ربوبیت کا تکمیل ہی وہ بیج ہے جس سے فطرت انسانی میں اللہ کی رضا جوئی کی وہ طلب و دغا ہوتی ہو جس کا جواب دینی ہدایت کی شکل میں آتا ہو اور فطرت انسانی اُسے قبول کر کے پورے معنی میں حمید رب العالمین کا حق ادا کرتی ہو رب العالمین کے مفہوم کا پہلا بنیادی جزو و ذراتیت ہی جو وہ استہادہ اور سہ گہ گیر ذراتیت جس کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. (ہود ص ۱)

یہ کہ اللہ پر ہے اس کی روزی۔

قرآن اور پیغمبر قرآن نے ان اعلانات سے اس غلط فہمی کی تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہو کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو "رزق خوان میں لگ کر آسمان سے آئے گا۔ یہ کہن لیس خدا پرستی کی اولین بنیاد ٹھہرایا ہو کہ رزق دینے والا خدا ہی کو سمجھا جائے اور کسی بھی مخلوق کی رزق رسانی سے اس کی عاجزی کا خیال دل میں نہ لایا جائے۔ کیونکہ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا جس ذہن میں خدا "رذاق" نہیں رہو گا اس ذہن میں اس کی پرستش کا داعیہ ہی باقی نہیں رہ سکتا۔۔۔ اسی طرح قرآن اور پیغمبر قرآن نے یہ سمجھنے کی گنجائش بھی نہیں دی ہو کہ سعی و تدبیر کا حق ادا کر دیا جائے تو رزق کا ٹوٹا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ صفائی سے جتا دیا ہو کہ بعض وقت ہر سعی و تدبیر کے باوجود رزق کے لئے پڑ جائیں گے اور کچھ بنائے

انسان سے نہ بنے گا۔ لیکن اس باب میں بھی عقل ایمانی کے لیے کامل اطمینان کا سامان یہ بتا کر کر دیا
ہو کہ رب العالمین کا مفہوم اپنے دوسرے اجزاء کے اعتبار سے بعض حالات میں بالکل بھی چاہتا ہو۔
رذاقیت کے ساتھ ان حدود کی نگہداشت بھی رب العالمین کے لیے لازم ہے جن کے تحفظ
پر عالم انسانی کا قیام و استقرار موقوف ہو اور اس شیع ہدایت کو فرد زائل رکھنا بھی اس پر لازم
ہو جس سے انسان کو راہ حق نظر آئے اور زندگی اپنی اصل راہ پر چلے۔ چنانچہ ایک طرف وہ
انسانی کشش کی ان صورتوں کو گھام دینے کے لیے جس سے اس کی نظر میں بقائے انسانی
کو خطرہ لاحق ہوتا ہو دوسرے طریقوں کے علاوہ بھی یہ طریقہ بھی اس کی حکمت اختیار کرتی ہو
کہ ایسے مفرد گروہوں کو رزق کی مادی جائے۔ علیٰ ہذا جو انسانی گزہ شیع ہدایت کے درپے
ہوتے ہیں یا جو اس شیع ہدایت کو فرد زائل رکھنے کی ذمہ داری لینے کے بعد وہ طرز حیات اختیار
کرتے ہیں جس میں وہ خود سب سے بڑا حجاب باقی انسانیت کے لیے بن جائیں تو دشمنان
ہدایت کا حصار توڑنے یا غافل ذمہ داروں کو چوکھانے کے لیے بھی یہ ایک طریقہ اس کی
حکمت کا ہو۔

بہر حال خدا کی ربوبیت کا تصور اس دین دایمان ہو۔ اور اس ربوبیت کا مطلب
ہو کہ رزاقیت مطلق جس کے فیضان میں رزاق کی حکمت تو کبھی آگے آتی ہو نہ کوئی
چیز نہ اسے عاجز رکھنے والی ہو نہ اس کے خزانہ رزق میں قلت کا سوال پیدا ہوتا ہو۔
لہذا تحدید نسل کی بات جب قلت رزق کے خیال سے سوچی جانے لگے تو یہ صرف ایک
جزوی غلط اندیشی نہیں رہتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین دایمان کی بنیاد
ہی کھود ڈالنے میں لگ گئے۔ خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک کا سب سے زیادہ خطرناک
ہیلو یہی ہو جو لوگ جواز کی طرف کوئی رجحان رکھتے ہوں انھیں فقہی خوشگانیوں کے بجائے
اس ہیلو سے بھی سدا کو دیکھنے کی ضرورت ہو۔ سدا صرف جواز اور عدم جواز کا نہیں ہوا اس
سے کہیں زیادہ خدا پرستی کی بقا اور عدم بقا کا ہو اور مستقبل میں اس کے دینی نتائج کا ہو۔
ہمارا خیال ہو کہ اس نقطہ نظر سے سوچنے کے بعد ایسے تمام سوالات بھی ختم ہو جاتے
ہیں جن کی بنیاد فقہی خوشگانیوں کے بجائے عقل جدید کی دسوسہ اندازیوں پر ہو۔ مثلاً

وہ سوال جس کا ذکر مضمون کے پہلے حصے میں کیا جا چکا ہو کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق جب ذریعہ منصوبہ بندی کرنے کا مجاز ہو تو پھر انسانی پیدائش کے معاملہ میں کیوں قباحت پیدا ہو جاتی ہو؟ اس سوال کا جہاں ذکر آیا تھا وہاں اس کا جواب بھی دے دیا گیا تھا اور اس جواب کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس میں اس اشکال کا جواب بھی مل جاتا ہو کہ قدرت کی پیدا کردہ کتنی ہی اشیاء اور احوال میں انسان اپنی ضرورت کے لیے تغیر و تبدل کر کے ذرا بھی گنہگار نہیں ہوتا تو اپنے جسم میں تصرف کیوں ناجائز ہو سکتا ہو؟ ہم نے مذکورہ جواب میں کہا تھا کہ زمین اللہ نے اسی لیے بنائی ہو کہ اس سے انسان اور دیگر حیوانات کی غذا کی ضرورتیں حاصل ہوں اس لیے اس کی پھیلی جلد و جہد میں اپنی ضرورتوں کے مطابق منصوبہ بندی کا حق بھی انسان کو ہونا چاہیے۔ اسی پر دوسری قدرتی اشیاء اور قدرتی احوال کو بھی قیاس کر لیجئے۔ یہ سب انسان کی ضرورت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کی حیثیت ایک خام مواد اور ذرائع و وسائل کی ہو۔ بعضیں ضرورت کے مطابق ڈھالنے اور ضرورت کے مطابق استعمال کرنے ہی پر ان سے پورا استفادہ کیا جاسکتا ہو۔ زمین کو کھودیں اور پانی نکالیں، اس کو جوتیہ اور بیج ڈالیں، اس میں پختہ سرکیں بنائیں۔ دریاؤں پر بند باندھیں اور اس روک تھام سے بجلی بنائیں۔ خود ساختہ نہروں میں ان کا پانی گرائیں اور اشیاء سے آگے آکر احوال کے دائرہ میں، مثلاً اس کے اندھیرے کو اُجالے میں بدلے۔ یہ سب اس لیے رہا ہو کہ آپ کی ضرورت ہی کے لیے تو ان کی تخلیق عمل میں آئی ہو۔ خدا کو تو ان سے کچھ لینا نہیں! — پھر اس سلسلہ میں باقاعدہ اذن (AUTHORITY) بھی آپ کے پاس موجود ہو کہ سَخَّرَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ مِمَّا فِي الْأَرْضِ فرمادیا گیا ہو۔ یہ تسخیر جہاں تکوینی طور پر تھیں یہ قدرت دیتی ہو کہ یہ سب کچھ کریں اور اشیاء و احوال کی یہ

عہ اور سفر کیا خدا نے تمہارے لیے وہ سب کچھ زمین و آسمان میں ہو (جائیداد یعنی پورے ہی کائنات) جس میں سے وہ چیزیں جو انسان کی دسترس سے بالاتر ہوں وہ از خود ایسی بنائی گئی ہیں کہ ہماری ضرورتوں میں اپنا حصہ بغیر ہمارے تصرف اور کنٹرول کے ادا کرتی ہیں مثلاً چاند سورج وغیرہ۔

فطرت بنائی ہو کہ ہم اپنے اوپر قابو دیں، وہاں صاف طور سے یہ قانونی اجازت بھی اس میں پائی جاتی ہو کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق ان چیزوں میں تصرفات کریں۔

اس سے بھی زیادہ صاف اذن اور اتھارٹی یہ ہو کہ انسان کو "فِي الْأَرْضِ خَلِيفَهُ" (زمین پر اللہ کا نائب) قرار دیا گیا ہو۔ (بقرہ، ع ۴) ما فرض زمین کا کائنات پر تو ایک طرف کی حکمرانی کا پروردگار انسان لیے ہوئے ہو۔ اس لیے اس میں ہر وہ تصرف جائز جو انسان اپنی ضرورت سمجھے لیکن کوئی چیز خود اپنے لیے نہیں پیدا ہوئی انسان کو ایک باندہ اور صاحب ارادہ مخلوق ہونے کی وجہ سے اس کی تو ضرورت تھی کہ اس کے وجود میں کچھ متحرک توتیں اور اعضا و دوارح رکھے جائیں مگر ان سے کام لینے یا ان میں تصرف کرنے کی آزادی کا قانونی دائرہ وہی ہو گا جسے وہ ذات (یعنی ذات الہی) پسند کرے جس نے انسان کو اپنے مقاصد سے پیدا کیا ہو، یا جس سے انسان کے مقصد تخلیق کو نقصان پہنچے بغیر اس کی ذاتی یا نوعی بقا میں مدد ملے۔

یہ ہر اس شک و شبہ کا مکمل جواب ہو جو جدید عقلیت اس مسئلہ میں کسی انسان کے دل میں پیدا کرتی ہو۔ مگر جیسا کہ اوپر کہا گیا، ایک سو من کے لیے یہ تمام مویشیاں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب اس کے سامنے مسئلہ کا یہ پہلو آئے کہ رزق کم ہو جانے کے خوف سے تحدید نسل جیسی (کم از کم کردہ) منصوبہ بندی کا ارتکاب، اور وہ بھی نسل بندی جیسے غیر معمولی طریقہ سے کرنے والی قوم ہرگز خدا پرست نہیں رہ سکتی۔ اس منصوبہ بندی کا خیال ہی جب آسکتا ہو جب انسانیت کی نظر خدا کی رزاقیت سے ہٹ جائے۔ اور جب یہ خیال عمل کی شکل اختیار کرے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ بیع سر زمین دل سے نکال کر پھینک دیا گیا جس سے خدا پرستی کا پودا اگتا ہو اور اس محرومانہ ذمہ داری کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی کہ اس کائنات کا کوئی پالنے والا نہیں ہو۔ یہاں انسان ہو اور اس کے ارد گرد کی کائنات، اس سے اوپر کوئی ہستی نہیں جو اس کی مددگار ہو، اسے اپنے ہی بل پر اپنی زندگی کا بہت خواں ملے کہ نا ہو اور سامانِ ذمہ داری کم ہو تا دکھائی دینے لگے تو پھر اپنا گلا گھونٹ کر مر جانا ہو کہ ایک بے سہارا اور مدد مانہ انسان کو یہی آخری چارہ کار ہو۔

ممالک اسلامیہ کے وہ ادب و اقتدار جو صاحبِ ایمان ہیں مگر معاشی مسئلہ کے سلسلہ میں اس
 رُخ پر چل پڑے ہیں، انھیں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں! کیا
 معاشی مسئلہ کے سلسلہ میں خدا کی کتاب میں کچھ نہیں ہے؟ کیا اُس نے بسط و قدیر رزق
 (تنگی و فراخی) کے کچھ مافوقِ طبعی اصول بیان نہیں کیے ہیں؟ اور کیا وہ قوموں کے معاشی مسئلہ میں
 کوئی رہنمائی نہیں کرتے؟ مسلمانوں کی معاشی جدوجہد میں اُن کی رعایت کے بغیر کوئی حقیقی فلاح
 ممکن ہے؟

یورپ کے ماہرینِ معاشیات نے کہہ دیا کہ آبادی میں اضافہ کی فلاں شرح کسی قوم کے
 لیے خطرناک ہے تو ہم برہنہ کنٹرول شروع کر دیں۔ لیکن خدا کی کتاب درق و درق پر سنا رہی ہو
 کہ فلاں اخلاق و عادات اور فلاں طرزِ زندگی ہی کسی قوم کو مقید و مبہر معاشی جدوجہد کے
 باوجود معاشی مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں (ورنہ اللہ کے خزائن رزق میں کوئی کمی نہیں اور
 نہ اس کا جو شرب و بیت کسی دم ٹھنڈا ہوتا ہے) مگر ایک دفعہ ہمارے دل میں یہ عزم نہیں لگتا
 لیتا کہ قوم کو سیلف کنٹرول (Self Control) کی راہ دکھانا اور اُس طرزِ زندگی کے
 لیے ہم چلانا جو جس پر "رِزْقٌ لَّیَحْتَسِبُ" کے دروازے کھلتے ہیں۔ اپنے ارضی وسائل کا کافی
 ہوں تو یائیتھا رِزْقُہَا رَعْدًا مِّنْ کُلِّ مَکَّانٍ کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔

زمانہ کی مسموم فضا نے یہ حال کر دکھا ہوا کہ آدمی ایمان داری سے یوں و مسلم ہو مگر ذہن غیر
 ایمانی انسانوں ہی پر دوڑتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہوسختی اور روستی ٹھیک نہیں مگر آدمی کے لیے اپنے
 آپ اپنے کی بات ضرور ہے کہ یہ کیسا ایمان اور اسلام ہو جس نے بالکل بنیادی مسائل میں
 کتاب اللہ سے منکھ بند کر رکھی ہے! قرآن میں صرف یہ نہیں ہے کہ رزق کا معاملہ تمام تر خدا کے

لے قرآن مجید میں آتا ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور جو کوئی
 ڈرتا ہے اللہ سے کرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ اور روزی دیتا ہے اس کو جہاں سے اس کو
 خیال نہ ہو (ملاقات ۱)۔ آتی ہے اس کی روزی فراغت کے ساتھ ہر جگہ سے۔ سورہ نمل کی یہ
 پوری آیت بیچھے گزرتی ہے۔

ہاتھ میں بتایا گیا ہے۔ بلکہ وہ ذہن کو اور بھی صاف کرنے کے لیے جگہ جگہ دیر زُقُکُم مِّنَ الشَّمَاتِ اور زُقُکُم مِّنَ الشَّمَاتِ کہتا ہے۔ یعنی رزق تم ہزار زمین سے نکلتا ہوا دیکھتے ہو۔ مگر حقیقت میں وہ آسمان سے اترتا ہے اور زمین کے پردے سے تمہیں ملتا ہے۔

کہاں تک گنیا جائے اور کتنی آیتیں نقل کی جائیں؟ یہ تو قرآن کا بنیادی مضمون ہے۔ اس سے یہ صرف نظر اور ماہرین یورپ کی تنقیدی باتوں پر وہ ایمان آ کر خرابات کہاں جاتی ہے؟ اور اتحادی افکار کے آگے ایمانی دعووں کو کہاں تک بے اثر ہونا ہے؟ دنیا قلت رزق کے خوف سے تھرا رہی ہے اور بزعم خود تفسیر کائنات کی چوبیاں سر کر لینے کے باوجود انسان کو اپنے اس خوف کا کوئی مداوا سولے اس کے نظریں آ رہا کہ نسل کشی کی راہ آزمائے۔ یہ سحر کائنات کے نشہ سے چور انسان کے منہ پر قدرت کی ایک چیت ہے۔ اور صرف ایک چیت نے اُسے نعم کبریائی سے عاجزی کی اس سطح پر اتار پھینکا ہے کہ بہ زبانِ حال اپنی بے بسی کا اعلان کرے۔

_____ وہ "اُمّتِ وسط" اور "خیر اُمّت" جس کا فریضہ تھا کہ حق نمائی سے انسان کا یہ خود فراموشانہ دُخ بدلے وہ اپنے فریضہ کی ادائیگی سے قاصر رہی اور اب خود کو اس سے بالکل عاجز محسوس کرنے لگی تھی کہ انسان کو اس نشہ سے نکالا جاسکتا ہے، بلکہ اپنا منصب فراموش کر کے اُن تماشائیوں کی شریک بن گئی تھی جو داد و تحسین کے ڈونگرے برسا رہے ہوں کہ زندگی کا مصرن ہے تو یہ ہے اور خود شناسی و کامرانی ہے تو یہ ہے۔ رحمتِ خداوندی کے قربان، کہ اُس نے خود بڑھ کر یہ ظلم توڑ دیا۔ اور ایک بار پھر زمین ہموار ہو گئی کہ شہادتِ حق بلند ہو تو کان اس پر لگیں۔ اُمّتِ مسلمہ کو دقت کی نبض پہچانی چلی بیٹے اور ظلم زدہ مظلوم ہی میں شریک رہ کر اب مذہبی حرکات میں بھی ان مداریوں کی اقتدا کرنے کے بجائے وہ اسوۂ حیاتِ دُنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے جو رزق کو اس وقت زمینوں سے کھینچ نکالتا ہے جب وہ اُٹھ کے آسمانوں پر جا چکا ہو!۔ قدرتِ انسان کو گھبر کر لائی ہے کہ وہ آستانہٴ حق پر سر ہٹکائے۔ اب یہ حاطانِ حق کا کام ہے کہ وہ اسے حق کا آستانہٴ بتائیں اور اپنے طرزِ حیات کی بہتوں سے اس یقین کا سامان پیدا کریں کہ اُن کی نشان دہی حق ہے اور اس حق پر سر رکھ دینے کے بعد رزق کی کوئی مشکل نہیں جو فطری تدابیر سے حل نہ ہو۔

بگڑی ہوئی ذہنیت چٹیں کھا کر بھی اپنے آپ نہیں سمجھتی اس کے پاس وہ آنکھ ہی نہیں رہتی جو راہ نجات کو دیکھ سکے۔ اس وقت انسانیت جہاں پہنچ گئی ہے وہ ایک دراہمہ ہو کہ یا تو خدا کے سامنے سر ہٹا کر قلب رزق کے چکر سے نکلے اور یا تجدید نسل کے ذہراب سے زندگی کا سلسلہ مختصر کرے۔ بگڑے ہوئے مزاج کی تسخیر کتنے آسے دوسرے راستہ ہی کی طرف لیے جا رہی ہو کہ اس میں بھی ایک تسخیری جہد و جدوجہد اور طبعیت اسی کی خوگر ہو چکی ہو۔ یہ اب امت مسلمہ کا کام ہو کہ اُسے دوسرے راستہ پر دشمنی دکھائے اور اُس جنگ منلو میں جس خدا سے نبرہ آزمائی کے خلاف آگاہی ہے جبکہ مطلب دشمنی کے سوا کچھ نہیں۔

ہندوستان جیسے غیر اسلامی ملکوں کا مسئلہ ذرا سا مختلف ہو۔ یہاں مسلمان سب کے سب وہ طرز حیات اختیار کر لیں جس پر اللہ کی طرف سے ہر معاملہ میں مدد کا وعدہ ہو۔ تب بھی معاشی مسئلہ میں وہ ملک کے عام حال سے کچھ مختلف حال والے تہذیبی نہیں پاسکتے۔ انھیں پورے ملک کے معاشی حال سے متاثر رہنا ہی پڑے گا۔ انھیں اپنے ساتھ ساتھ پورے ملک کو اس طرز حیات پر لانے کی جہد و جدوجہد کرنا ہوگی۔ ان کا کام صرف جہد و جدوجہد ہو۔ اگر اس جہد و جدوجہد کا وہ حق ادا کر دیں گے تو جسکو وراثت ملنی ہوگی ملے گی اور جن کو نہیں ملے گی ان کے طرز حیات کو قانون خداوندی کے مطابق منسوب ہو کر رہنا ہوگا۔ اور خدا کے قانون میں اعتبار غالب طرز حیات ہی کا ہو۔ بلکہ اسکے طفیل منسوب طرز سے وابستہ بھی اسکی برکتوں میں حصہ پاتے ہیں۔ بہر حال راستے ان مسلمانوں کے سامنے بھی دو ہی ہیں، کیا تو وہ اپنے منصب کے مطابق اپنی ہم ملک اکثریت کو خدا کی رحمت کا راستہ دکھائیں، ورنہ انھیں اس حد تک اکثریت کا تابع مصل بن کر رہنا ہوگا کہ اپنے بنیادی عقیدوں تک کے خلاف اسکی ہر کاہی اختیار کریں۔ اسکے لیے اکثریت کے کسی جبر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، حالات ہی کا جبر یہ کام انجام دے گا۔

۷۔ ہونا تو نہیں چاہیے مگر پوری طرح غور نہ کرنے والوں سے اس شبہ کا خطرہ ہو کہ انسان کیلئے تسخیر کا کلمات تو خود قرآن سے ثابت ہوا اور خود اس صحنہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر انسان کی تسخیری جہد و جدوجہد کو یہاں برائی کیوں نہیں قرار دیا؟ یہ شبہ اسلئے نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو کیا ہو یہ جو کہ خدا نے کائنات کو انسان کے لیے سوچا ہو کہ وہ اس کے کام آئے۔ جبکہ آج کی تسخیری امت کا ذہن یہ ہو کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ہم خود اپنی طاقت سے کائنات کی قوی کو مسخر کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ذہن خود کو اس کائنات کا آزاد فرما رہا ہے، جبکہ اپنی تسخیری قوت کو من جانب اللہ ماننے والا خدا کے مقرر کردہ حدود کی پابندی کرتا اور اپنی حیثیت ایک اطاعت گزار و غلام کی سمجھتا ہے۔

دوسری اور آخری قسط

مولانا سدی کا سفر روس کی

ظفر حسن ایک کی آپ مٹی سے اخذ و تخلص

== (ع - س) ==

ترکی میں مولانا سدی کے ابتدائی چند مہینے فقرہ میں گزرے، اس کے بعد جب اکتوبر ۱۹۳۲ء میں ترک فوجوں نے اتانبول بھی اتحادیوں سے واپس لے لیا تو مولانا مرحوم کا بعد کا دور قیام اتانبول ہی میں رہا۔ اگست ۱۹۳۲ء تک جب تک مسٹر ظفر حسن روس سے ترکی نہیں نہیں پہنچ گئے مولانا کی سرگرمیوں سے زیادہ باخبر نہیں رہ سکے۔ اس عرصہ سے متعلق انھوں نے مولانا کے پیچھے عزیز احمد صاحب کے ایک خط کے حوالہ سے بس اتنا لکھا ہے کہ مولانا فقرہ کے قیام کے دوران میں ترکی کے وزیرِ اعظم عصمت انوٹو پاشا سے ملے۔ لیکن یہ ملاقات کچھ زیادہ دیر بعد اس لئے نہیں ہو سکی کہ مولانا باغریہ زرا احمد انگریزی نہیں بول سکتے تھے، اور کوئی اردو داں ترک میٹر نہیں تھا جو ترجمانی کے فرائض انجام دیتا۔ ناچار ایک عربی داں ترجمان کے واسطے سے گفتگو ہوئی مگر ترجمان کی بھی عربی سے واقفیت کم تھی۔ اور مولانا بھی اس زمانہ میں عربی بولنے پر بہت زیادہ قادر نہ تھے۔ اس وجہ سے عصمت پاشا پر مولانا کا مدعا اچھی طرح واضح نہ ہو سکا، اور صرف اتنا فائدہ ہوا کہ مولانا کو اتانبول میں قیام کی اجازت مل گئی۔

اگست ۱۹۳۲ء میں ظفر حسن صاحب بھی اتانبول پہنچ گئے۔ اور یہاں سے کچھ مولانا کے حالات تفصیل سے سامنے آتے ہیں۔ مولانا کی قیام گاہ کے بارے میں ظفر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ محلہ آقائے سرے میں ایک ہندوستانی خانقاہ تھی جس کی پہلی منزل کے ایک کمرہ میں

مولانا کا قیام تھا۔ خانقاہ کے بارے میں ظفر صاحب لکھتے ہیں:-

”یہ خانقاہ دو منزلہ ہے۔ اس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا باغ اور ایک قبرستان ہے..... گو یہ عمارت بہت ہی معمولی نظر آتی ہے۔ لیکن اسکی تاریخی قیمت بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ یہاں سلطان میو مرحوم کا ایک کمانڈر مدفون ہے، جس کی قبر پر سر کی طرف ایک پتھر پر یہ کتبہ لکھا ہوا ہے۔

ہو الخلاق الباقی

مرحوم و مدفون

محمد امام سردار

عسکر الہی میو سلطان ہند

رد حسہ خانہ

۱۲۰۲ھ ہجری

یہ سردار محمد امام سلطان میو شہید کے بھتیجے ہوئے اس وفد کے ایک رکن تھے جو انگریزوں کے خلاف سلطنت عثمانیہ سے اتحاد کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ سردار میو صوف نے کہاں مرض طاعون میں انتقال کیا۔ اور اس خانقاہ کے باغ میں دفن کئے گئے۔

ظفر صاحب نے اتانول آکر محلہ ”سر کہ جی“ میں قیام کیا تھا جو ہندوستانی خانقاہ سے دور تھا مولانا کے ایما پر ظفر صاحب نے ”محلہ فارخ“ کے ایک ہوٹل ”رشاد یہ“ میں قیام اختیار کیا جو نسبتاً کم فاصلے پر تھا۔ اس زمانہ میں مولانا نے ہندوستان کی قومی تحریک کے لئے ایک پروگرام ترتیب کرنا شروع کیا تھا، جسے آزاد ہندوستان کا دستور اسی بھی کہا جاسکتا ہے، اس میں ظفر صاحب ان کے خاص مددگار رہے۔

ظفر صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے ترکی پہنچنے سے قبل کانگریس

لالہ لاجپت رائے کا سفر ترکی

لیڈر لالہ لاجپت رائے بھی اتانول پہنچے تھے، اور

مولانا سے بھی ملے تھے۔ ۱۱۸۸ھ میں جب ہندو مسلم فسادات کی خبر مولانا کو پہنچی جس سے ان کی ملک خلافت کا ہندو مسلم اتحاد تباہ ہو کر رہ گیا تھا تو مولانا نے خیال ظاہر کیا کہ اس میں لالہ لاجپت

کا دخل ہے کیونکہ ان سے جب مولانا نے روسی وزیر خارجہ چیچن سے اپنی بات چیت کا ذکر کیا جس میں افغانستان کو بچ کی کڑی بنانا طے کیا گیا تھا تو افغانستان کا نام سن کر لالہ جی بہت سنجہ پا ہوئے تھے۔ انھیں ہندوستان کی آزادی میں ایک مسلمان ملک کا دخل پسند نہیں آیا تھا۔ مولانا کا خیال تھا کہ اس حکیم کو تباہ کرنے ہی کے لئے لالہ لاجپت رائے اور ان کے سیاسی گرو پنڈت مدن موہن مالوی نے ہندو مسلم افتراق کی داغ بیل ڈالی۔

لکھنؤ میں لیڈر شپ کے رابطہ کی کوشش

ظفر صاحب نے نہیں لکھا لیکن قیاس یہ ہے کہ لالہ لاجپت رائے سے گفتگو مولانا نے اس مقصد سے کی ہوگی کہ وہ جاکر لکھنؤ میں لیڈروں سے اسکی منظوری حاصل کریں تاکہ سودیت گورنٹ سے باقاعدہ معاہدہ ہو سکے۔ مگر ظاہر ہے کہ لالہ لاجپت رائے یہ کام کیونکر انجام دے سکتے تھے۔ ایسی ہی ایک ناکام کوشش مولانا نے اور کی۔ اس میں رابطہ کا ذریعہ شہر عبدالرحمن صدیقی بنائے گئے تھے جو اسی زمانہ میں اتا بنوی آئے۔ ظفر صاحب نے لکھا جو کہ مولانا نے صدیقی صاحب کو چیچن سے اپنی گفتگو بتائی اور کہا کہ وہ پوری بات ڈاکٹر انصاری صاحب کو پہنچا دیں۔ صدیقی صاحب کو دہلی کے لئے سفر خرچ کی ضرورت تھی اسکے لئے بھی سو پونڈ مولانا نے روسی فضل خانہ سے حاصل کر کے صدیقی صاحب کو دیے۔ مگر کچھ ہی دن ہی جب خود ڈاکٹر انصاری صاحب خلافت کمیٹی کے نمائندہ کی حیثیت سے اتا بنوی آئے تو پتہ چلا کہ عبدالرحمن صدیقی نے بھی انھیں کچھ نہیں بتایا۔

انہوں نے کہا کہ کتاب سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ خود ڈاکٹر انصاری صاحب نے گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا اور انھوں نے روسی حکومت سے مولانا کی قرارداد پر کیا رائے ظاہر کی۔

رؤف بک سے ملاقات اور انٹرنیشنل مسلم یونیورسٹی کا خواب

ترک لیڈروں میں عصمت پاشا (وزیر اعظم) سے مولانا کی ملاقات ظفر صاحب کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی۔ ظفر صاحب کے ترکی آجانے کے بعد مولانا کی ملاقات سابق

وزیر اعظم رؤف بک سے ہوئی، یہ سلسلہ ہی کی بات ہے۔ ۱۳۳۷ء میں مصطفیٰ کمالی پاشا نے خلافت ختم کر دی اور اس بڑی تبدیلی کے بعد وزارت عظمیٰ کا عہدہ رؤف بک کے بجائے

عصمت پاشا کو ملا۔ رُوف بک اور جنرل کاظم قرہ بک پاشا نے حزب اقتدار جمہوریت خلق پارٹی کے مقابلہ میں جمہوریت ترقی پرورد پارٹی قائم کی۔ ظفر صاحب نے لکھا ہو کہ ”یہ پارٹی پرانی ترکی روایات کو قائم رکھنے کی طرف راہ تھی۔ اگرچہ بظاہر اُس نے خلافتِ اسلامیہ کے ترکی سے ہٹائے جانے کو منظور کر لیا تھا، لیکن اُن تمام اصلاحات کے برخلاف تھی جو جمہوریت خلق پارٹی ملک میں ہر روز جاری کر رہی تھی۔“

عبد الرحمن پشادری جو مولانا کے زمانہ قیام کابل میں ترکی سفیر تھے وہ ان دنوں سفارت سے واپس آکر استانبول میں رُوف بک کے ہی پاس مقیم تھے۔ اور مولانا کے پاس ان کی آمدورفت تھی۔ مولانا نے ان کو رُوف بک سے ملاقات کا وسیلہ بنایا۔ ملاقات میں جنرل کاظم قرہ بک پاشا بھی موجود تھے۔ مولانا کا منصوبہ یہ تھا کہ ان ترک لیڈروں کو ایک انٹرنیشنل مسلم دیونورسٹی استانبول میں قائم کرنے پر آمادہ کریں، تاکہ الغائے خلافت کے بعد رابطہ عالم اسلامی کا جو خلا پیدا ہو گیا ہو وہ کسی حد تک پُر ہو جائے۔ ظفر صاحب جو اس ملاقات میں موجود تھے لکھتے ہیں:-

قبلہ مولانا صاحب نے رُوف بک کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ وہ اپنی پارٹی کے پردگام میں استانبول میں ایک انٹرنیشنل مسلم دیونورسٹی کے قیام کو بھی داخل کر لیں۔ (لیکن) رُوف بک نے اس تجویز کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اگر ایسی تجویز انھوں نے اپنی پارٹی کے پردگام میں داخل کی تو جمہوریت خلق پارٹی جو ان کی پارٹی پر پہلے ہی قدامت پسندی کا الزام لگا رہی ہے ان پر اتحادِ اسلام اور پرانی روایتوں کو پھر زندہ کرنے کی ہمت لگائے گی۔ اور اس طرح اُن کی پارٹی کو ترکی تعلیم یافتہ طبقہ کی نگاہ سے گرا دے گی۔ (ص ۹۵)

ظفر صاحب مولانا پر اس جواب کا اثر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”قبلہ مولانا صاحب نے یہ جواب سن کر اس ملاقات کو اور طولِ نیا مناسب نہیں سمجھا..... اُن کو رُوف بک کے اس جواب سے اتنی مایوسی ہوئی کہ میں نے کمر بھر کھینچا اتنا اُمید نہ دیکھا تھا.....
..... میں اُن سے جدا ہو کر شام کو اپنے ہوٹل چلا گیا اور رات بھر اس سوچ میں

لگا رہا کہ قبلہ مولانا صاحبِ درجہ کو میں کس طرح تسلی دوں۔ لیکن اگلے درجہ میں پھر ان سے ملا تو میں نے دیکھا کہ ان کی طبیعت میں ذرا سکون آگیا ہے اور انھوں نے خدائے لایزال کے کرم سے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے کوئی نیا راستہ پانے کی امید پر بہار لگا لیا ہے۔“

مولانا نے آزاد ہندوستان کا جو دستوری ڈھانچہ اور اس کیلئے آزاد ہندوستان کا دستوراسی ایک سیاسی پروگرام مرتب کرنا شروع کیا تھا وہ ۱۹۳۲ء ہی میں تکمیل کو پہنچ گیا۔ یہ اردو میں لکھا گیا تھا اور پھر انگریزی اور ترکی و دوزبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ ترکی ترجمہ کا مقصد یہ تھا کہ ترک حکومت کا محکمہ خارجہ مولانا کی سیاسی سرگرمیوں کے انداز سے آگاہ ہو سکے۔ اور کسی قسم کے بے اطمینانی مولانا اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے نہ رہے۔ انگریزی کی ضرورت ہندوستان کے لئے بھی تھی اور شاید روسی حکومت کے لئے بھی اس کی ضرورت محسوس کی گئی ہوگی۔ بہر حال یہ سیاسی پروگرام یا دستوراسی پہلے اردو میں چھاپا گیا۔ یہ تانبول (قطنینہ) کے محمودیے پرنس کے ذریعہ ۱۳۳۲ء ہی میں چھپ کر تیار ہو گیا۔

اس مطبوعہ پروگرام کو مولانا ہندوستان بھیجنا چاہتے تھے۔ غلام ہندوستان میں ضبطی اس کا محفوظ طریقہ ان کی نظر میں۔ یہ تھا کہ دستی بھیجا جائے۔ مگر اس کام کے لئے جو ردِ پیہ مولانا نے روسی قنصل خانہ سے حاصل کیا تھا وہ مولانا کی قیام گاہ سے چوری ہو گیا۔ مجبوراً کم خرچ یعنی ڈاک کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ جس کی وجہ سے مسلسل حضرات کو یہ قوتہ نہیں چل سکا کہ یہ کسی کو پہنچا یا نہیں البتہ ہندوستان میں اس کی ضبطی کا حکم ان کے علم میں آیا۔ اس کے متعلق ظفر صاحب نے اخبارِ زمیندار اور ریاست (مورخہ ۱۸ مئی ۱۹۳۵ء) کے تراشے اپنی کتاب میں دیئے ہیں جن میں حکومت ہند کی طرف سے اس رسالہ کی ضبطی کا اعلان کیا گیا ہے۔

سیاسی پروگرام کے خطوط

کتاب میں مطبوعہ پروگرام کا سرورق اور آخری صفحہ نقل کیا گیا ہے۔ پروگرام کے مقاصد

کا خلاصہ ظفر صاحب نے چار نکات میں بیان کیا ہے۔

۱۔ ہندوستان کے لئے کامل آزادی حاصل کرنا اور آزاد ہندوستان میں ایک وفاقی (FEDERAL) نظام حکومت قائم کرنا۔

۲۔ ہندوستان میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو محفوظ کرنا۔

۳۔ وسیع معنی میں ”عنت کش“ طبقہ کی اکثریت رکھنے والی حکومت قائم کرنا، اور زمینداری و سرمایہ داری کو ملک سے ختم کر دینا تاکہ کمپوززم کو اثر اندازی کا موقع نہ ملے۔

۴۔ امپیریلزم کا توڑ کرنے کے لئے ایٹاٹک فیڈریشن بنانا۔

ان مقاصد کے لئے کوشش کرنے کے واسطے پروگرام میں ایک پارٹی ”سروراجیہ پارٹی“ کا قیام بھی تجویز کیا گیا تھا جس کا نام ”ہما بھارت سروراجیہ پارٹی“ رکھا گیا تھا، یعنی ”سب کا راج“ قائم کرنے والی پارٹی۔

پارٹی کے ممبروں کے لئے شرط لگائی گئی تھی کہ وہ اپنے معیار زندگی کو پارٹی کی ممبرشپ ملک کے کسانوں کے معیار سے بلند نہ کریں گے، یعنی اتنی ہی آمدنی پر گزارہ کریں گے جتنی کہ ایک اوسط درجہ کے کسان کی ہوتی ہے۔

پارٹی کے پروگرام کا خلاصہ ظفر صاحب نے ص ۵۱ سے ص ۵۲ تک حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے:-

”نظام توافق:-“

پارٹی ہندوستان کو ایک ملک فرض نہ کرے گی اور نہ ہندوستان میں واحد قومیت کو پیدا کرنے کی کوشش کو اساس آزادی مانے گی۔ بلکہ ملک میں نظام توافق ذیل سسٹم پر حکومت قائم کرے گی جس کے لئے مندرجہ ذیل طریقہ اختیار کیا جائے گا۔

جغرافیائی حیثیت سے ہندوستان شمال مغربی، مشرقی اور جنوبی تین قدرتی حصوں میں منقسم ہونے کی وجہ سے ان حصوں کو ایسے صوبوں میں تقسیم کیا جائے جہاں ایک ہی زبان بولی جاتی ہو اور جہاں ایک ہی قسم کے رسم و رواج اور ایک ہی تمدن رکھنے والے لوگ آباد ہوں۔ ان صوبوں کو بعد میں ایک (جمہوری ملک)

قرارد دیا جائے گا جس کی جہودی حکومت کو معاملات خارجہ، معاملات جنگ اور خارجی تجارت کے سوا اپنے تمام امور پر اختیار حاصل ہوگا (مثلاً اس طرح شمال مغربی ہندوستان، مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب، صوبہ سرحد، کشمیر، بلوچستان اور گجرات، جیسے جہودی ملکوں میں تقسیم ہو جائے گا) مشرقی اور جنوبی ہندوستان بھی اسی طرح کے جہودی ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

یہ جہودی ملک مرکزی وفاقی (فیڈرل) حکومت ہند میں شامل ہونے سے پہلے اگر چاہیں تو اپنے تئیں اور کم درج کی وحدت کی بناء پر باہم مل کر خود ایک وفاقی نظام میں منسلک ہو سکتے ہیں مثلاً مغربی پنجاب، صوبہ سرحد، کشمیر، بلوچستان آپس میں مل کر اور ایک وفاقی نظام بنا کر مرکزی حکومت ہند میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مشرقی اور جنوبی ہند کی جہودی حکومتیں اگر چاہیں باہم مل کر، مرکزی حکومت میں داخل ہو سکتی ہیں۔

مجلس قانون ساز

ان جہودیوں میں ہر مداخلت بالغ مرد اور عورت کو حق انتخاب دیا جائے گا۔ لیکن ہر اجتماعی طبقہ (SOCIAL CLASS) یعنی کان، مزدور، دفاعی کام کرنے والے لوگ، تاجر اور کارخانہ دار مجلس قانون ساز میں اپنی آبادی کے تناسب سے اور اپنے ہی طبقہ سے نمائندے چنے گا اس طرح ان جہودیوں کی پارلیمنٹ میں کان، مزدور اور دفاعی کام کرنے والے لوگوں کی اکثریت ہوگی اور یہ مجلس محنت کشوں کے مفاد کی حفاظت کر سکے گی۔

اقتصادی اور سماجی بنیادیں اصول

ذائد عامہ کے تمام ذرائع قومی ملکیت میں دیئے جائیں گے۔ انفرادی ذرائع قومی ملکیت (منقولہ اور غیر منقولہ) محدود کر دی جائے گی (یعنی زمینیں حد سے زیادہ

جائداد اور مال قومی ملکیت ہوگا)

مال داروں پر تنزیل ہوگی لگایا جائے گا جس کی آخری حدود ۵۰ فیصد ہوگی۔ ملک کی زمینیں قومی ملکیت قرار دی جائیں گی اور نظام زمینداری منسوخ کر دیا جائے گا (ان جمہوریوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی پارٹی خارجہ کے فیصلہ کے مطابق زمینداروں کو زمین کی ملکیت چھوڑنے پر آمادہ، اور زمینداروں کے فیصلہ کے مطابق مزاحمت چھوڑنے پر مجبور کرے گی۔) ہر کاشتکار خاندان کو اس قدر زمین ضرور دی جائے گی جس قدر کہ وہ خود کاشت کر سکے۔

سودی بین دین بالکل ختم کر دیا جائے گا اور محنت کش طبقہ کے پرانے قرض بے باق کر دیئے جائیں گے۔

قومی ملکیت میں دیئے ہوئے کارخانوں کو مزدوروں کی انجمنوں کے ذریعہ چلایا جائے گا اور مزدوروں کو نفع میں سے حصہ دیا جائے گا۔

محنت کش طبقہ کو مفت طبی امداد دی جائے گی اور اسکے لئے صحت ستھرے گھر تیار کئے جائیں گے۔

ابتدائی اور مڈل اسکولوں کی تعلیم مجبوری (جبری) اور مفت ہوگی۔

داخلی تجارت کو آپریٹو (COOPERATIVE) سوسائٹیوں کے ہاتھ میں ہوگی لیکن سود گران کو آپریٹو سوسائٹیوں میں داخل ہو کر ان کے نمبر بن سکیں گے۔

خارجی تجارت مرکزی حکومت کے ہاتھ میں ہوگی۔

ہر ایک جمہوریت اپنی اکثریت کے مذہب کو اپنا ایسٹ مذہب قرار دے سکتی ہے، بشرطیکہ وہ مذہب پارٹی کے مندرجہ بالا اقتصادى اور اجتماعى اصولوں کا مخالفت نہ ہو۔

مرکزی حکومت و قاضی جمہوریت

CENTRAL GOVT. OF THE FEDERATED

REPUBLICS OF INDIA

مرکزی حکومت ہند کا مذہب سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اور نہ اس کو ان مذہب میں دخل دینے کا حق ہوگا جو پاؤں کے مندرجہ بالا اقتصادی اور اجتماعی اصولوں کو مانتے ہیں (یعنی مرکزی حکومت ایک لادینی حکومت ہوگی)۔
مرکزی حکومت خارجی اور جنگی معاملات اور خارجی تجارت اپنے ہاتھ میں رکھے گی۔

مختلف جمہوریتیں مرکزی حکومت میں اپنے تناسب آبادی، اقتصادی ترقی اور فوجی اہمیت کی بنا پر حق نمائندگی حاصل کریں گی۔

بین الملل تعلقات

امپریالزم کو توڑنے اور ایشیا میں مندرجہ بالا اصولوں پر آزاد حکومتیں قائم کرنے کے لئے ایشیا ٹاک فیڈریشن بنائے جائے گی جس میں روس کو بھی شامل کیا جائے گا۔

ہندوستان میں اس رسالہ کی ضمیمہ کی اطلاع ملنے کے بعد
ترجمہ شدہ انگریزی ترجمہ مولانا نے اسکے انگریزی ترجمہ میں تھوڑی سی تبدیلی کرائی
 تاکہ اسے ہندوستان بھیجا جائے تو وہ ضمیمہ کے اس حکم کے ماتحت نہ اسکے مسئلہ میں اسے
 طبع کر کے دستی ذرائع سے ہندوستان بھیجا گیا جس کے متعلق ظفر صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی
 ضمیمہ کی کوئی اطلاع ہمیں آج تک نہیں ملی۔ لیکن یہ بھی نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں کہاں پہنچا۔
سلسلہ ہی میں مولانا کو ہندوستانی اخبارات سے اطلاع ملی کہ اس
حجاز کو روانگی

سال راج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں مؤثر اسلامی مفقہ بورہی ہے۔ مولانا اس کی شریک نقد فرمایا۔ لیکن بغیر بہت مشکل تھا، مصر کا راستہ جو سیدھا تھا اس پر انگریز قابض تھے۔ مجبوراً اٹلی کا راستہ طے کیا اور سٹراقبال شیرانی کے ذریعہ اطالوی حکومت کا دیرا حاصل کرنے میں بھی کامیابی ہو گئی۔

مولانا ہر چون مسلمہ کو اتنا بول سے اٹلی روانہ ہوئے۔ خیال تھا کہ کوئی اطالوی جہاز براہ راست بصرہ جانے کے لئے مل جائے گا۔ مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ براہ راست کوئی اطالوی جہاز نہیں جاتا۔ نتیجہ میں اتنا وقت مولانا کو جدہ پہنچنے میں لگ گیا کہ راج اور مؤثر میں شریک نہ ہو سکے۔ مولانا حب پہنچے تو ہندوستانی راج اور نائندگان بھی واپس ہو چکے تھے۔ اور مولانا کی ساری حسرت دل میں رہ گئی تھی۔

ظفر حسن ایک کی زبانی ہندوستان کے ایک عالی دماغ اور درویش مزاج مجاہد کی حستوں بھری کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ پوری کہانی جہاں ان کے عزم و شہادت اور مجاہدانہ صفات کی آئینہ دار ہے۔ ہاں آزاد ہندوستان کے لئے ان کے ذہن کی دستوری خاکہ ترقی کی ایک درخشاں مثال۔ اس خاکہ کے پہلو میں ظفر صاحب نے مولانا کا جو ایک نوٹ دیا ہے اسے دیکھ کر بے اختیار منہ سے نکلتا ہے۔

ہو ابے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا نہ پاو

وہ درد و دیش میں کو حق نے دیئے ہیں انداز خسروانہ

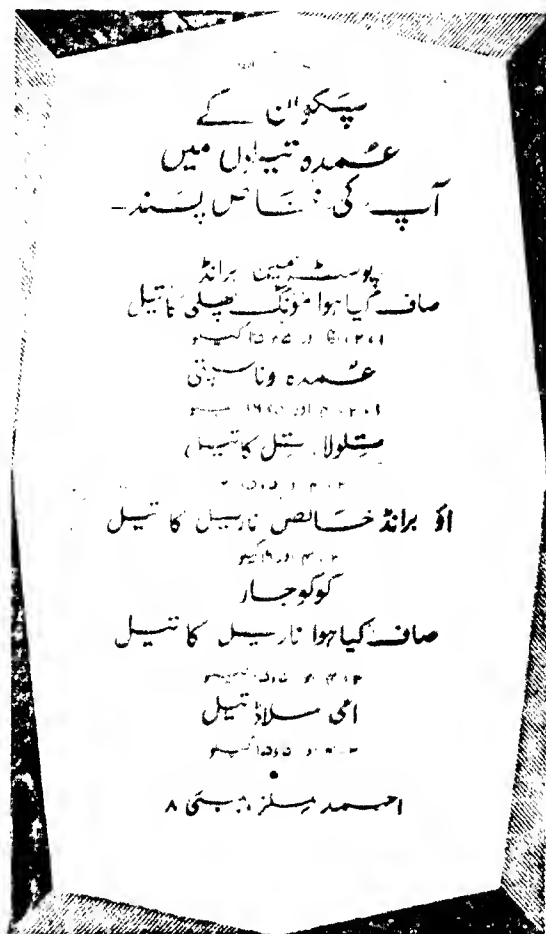
آزاد ہندوستان کے لئے مولانا کا سیاسی خاکہ جسے ہم نے صرف نقل کر دیا، دراصل ایک تشریحی مضمون کا غالب ہے۔ ان اشریکات ہی سے یہ بات پوری طرح روشن ہو سکتی ہے کہ مولانا نے ہندوستانی تنوع کے مختلف اور تنہا پہلوؤں کے درمیان اپنے پیش نظر مقاصد کو کس قدر بلند تر کرنے کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان کے موجودہ سیاسی خلفشار کے لئے بھی اس سے بہت کچھ رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ضرورت ہو کہ اہل نظر اسے تبصرہ و تحلیل کا موضوع بنائیں۔

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

VOL. 36 NO. 1

APRIL 1968

APR. 20-18 U.S.D.

— نویسن پر س این پریس کتب دین رو، عہدہ ۳۰ میں تھا۔

الفوائد المكسرة

[صفر ۱۳۸۸ هـ]

مَجْلَدٌ

عَتِيقُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قرآن آپ کے کیا کہتا ہے؟

تألیف: مولانا محمد منظور عثمانی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے، لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے، یہاں تک کہ اس کو ”کلامِ آہی“ ماننے والی اُمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں سائنس، معاشیات، تعلیم، ترقی، اخلاق، روح پرور شریعت کی جامع کیا گیا
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو جدید بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجازِ بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

قیمت: پانچ روپے، دہانت، عمدہ کاغذ، ۲۰۰ صفحات، مجلد سحر و شمع، قیمت: ۲۰

کے بچاندا افتان کے ہنؤ

سَا لَا نَهْ جَدَّكَ غیر ممالک ۱۵ شلنگ ہوائی ڈاک کے لیے مزید محصول ڈاک کا اخاذ	لفستان لکھنؤ ماہنامہ فی کاپی ۷۰ پیسے	سَا لَا نَهْ جَدَّكَ ہندستان سے ۷/۵۰ پاکستان سے ۷/۵۰ ششماہی ہندوستان سے ۲/- پاکستان سے ۲/-
--	--	---

جلد ۲۶	بابت ماہ صفر المظفر ۱۳۸۸ھ مطابق مئی ۱۹۶۸ء	شمار ۲
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	نگاہِ ادلیں	علیق الرحمن سنبھلی
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی
۳	یک دساعت صحیفہٴ بابلِ دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
۴	تقسیمِ دولت کا اسلامی نظام	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی
۵	سراج الملک حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہیجا

اگر اس دائرہ میں ○ سُرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہِ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ مئی تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بھیجئے وی بی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادائیہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ فاہور کو بھیجیں اور صرف ایک ماہہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں۔ نئے خریدار بھی اسی طریقہ سے چندہ ارسال فرمائیں۔

نمبر خریداری :- براہِ کرم خط و کتابت اور مئی آرڈر کو بی پر نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔

تاریخ اشاعت :- الغرضان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے نمبر میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں اسکی اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہیے اس کے بعد سال بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر ہوگی۔

دفتر لِفَسْتَان، پتھری روڈ، لکھنؤ

(نوٹ) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر ایڈیٹر و پراپرٹیز نے تو رپریس میں چھپا کر دفتر الغرضان پتھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

عَلَيْهِ السَّلَامُ

آزاد ہندوستان میں بیس سال ایک مضبوط حکومت رہی، پھر بھی مسلمانوں کے معاملہ میں لائسنڈ اور ڈور کی حالت ایک نہایت کمزور حکومت کے لائسنڈ اور ڈور سے مختلف نہیں تھی۔ آج ہندوستان میں حکومت کا ادارہ واقعہ کمزوری اور بے یقینی کی حالت سے دوچار ہو تو مسلمانوں کے لیے عدم تحفظ کا مسئلہ جس درجہ کو بھی پہنچ جائے کم ہے۔

اس نئے دور میں عدم تحفظ کا سب سے زیادہ شکار ہمارے مسلمانوں کو ہونا پڑا۔ اور اب معلوم ہوتا ہے کہ یو، پی کی باری ہے۔ یو، پی میں صدر راج چل رہا ہے، مگر اس کے الہ آباد جیسے شہر میں ہونہر، شامتری اور اندرا — سابق اور موجودہ وزراء اعظم — کا وطن ہے اور جس کے خیال سے وزیر اعظم اندرا بہت تیزی سے الہ آباد پہنچ گئی تھیں، جس آزادی کے ساتھ غارت گری، آتش زنی اور چھڑے بازی کا بازار ایک مہینے تک گرم رہا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہری حکام حکومت کی کمزوری اور بے یقینی کی طرف سے اس درجہ مطمئن ہیں کہ صدر راج میں ان کے اس اطمینان میں خلل نہیں ڈال سکا۔ انتظامیہ کی پختی سطح پر اس کیفیت کے ساتھ جب ان تقاضوں کو بھی دیکھے جو ہندو راشٹر کا خواب دیکھنے والوں کو اکسار ہے ہیں کہ وہ اپنے مفصوبہ کی وقتاً تیز کر دیں تو یہ اندیشہ کچھ غیر حقیقی نظر نہیں آتا کہ نہ صرف یو، پی بلکہ پتہ نہیں کہاں کہاں مسلم دشمنی کی آگ تیزی سے منور ہو رہا چاہتی ہے۔ اور اس آگ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کا موقع مل گیا تو مسلمانوں کا مسئلہ کس درجہ اور پیچیدہ ہو جائے گا۔

اس صورت حال میں زندہ رہنے کی شرط اول یہ ہو کہ مسلمان خطرہ کے مقابلے میں متحد ہوں، وہ ایک مرد اور نظم زندگی بسر کریں، ان حالات سے عہدہ برآ ہونے کیلئے جن مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہو وہ ایک تنظیم کے ساتھ بر دے کا رائے، ایک قیادت ہو جو مختلف افراد اور مقبول صلاحیتوں میں تنظیم و ترتیب کا فرض انجام دے۔ یہ سہ ضروری اور انتہائی ضروری ہو، اس میں عینی دیر ہوگی اتنی ہی ہلاکت خیز ہوگی، لیکن انکے لیے ایک واضح اسکیم کی بھی ضرورت ہو، جس سے مطلوبہ نتائج کا سرسٹا ہوا نظر آتا ہو۔ وہ مجرہ تنظیم کسی مرض کی دوا نہیں۔ یہ ایک جذبے، روح ہوگی جو کسی خطرہ کا علاج نہیں بن سکتی۔

امیج اسکیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا واضح شعور ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح طریق کار کے ذریعہ موجودہ حالات سے عہدہ برآ ہونا چاہتے ہیں، ہماری تنظیم کس خطہ پر سرگرم عمل ہوئی، ان سرگرمیوں (Activities) کا کیا اثر ہمارے احوال پر پڑے گا۔ اور کیونکر ہمارے مطلوبہ نتائج اس تنظیم اور طریقہ کار سے حاصل ہوں گے؟ عرب اور اسرائیل کی ایک تازہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تیاری کی۔ برسوں اپنے آپ کو نظم کرتے رہے، طاقت جمع ہوتی رہی، لیکن اسرائیل کی جنگی تنظیم اور تیاری حالات کے گہرے جاننے کے ساتھ ملتی، عالمی احوال کے اچھے اور بُرے رد عمل کی نزاکتوں پر اس کی نظر تھی، عربوں میں جس کسی کو ملتی صرف تنظیم اور تیاری سے دیکھی تھی، حالات کا تقابلی جائزہ کیا مفسدہ تھا اور عالمی احوال کی رعایت سے ان کی ٹولی اور ملٹی سرگرمیوں کو جیسے کوئی واسطہ نہ تھا نتیجہ ہوا کہ عرب میدان جنگ میں بھی ہارے اور برسرِ حق ہونے کے باوجود دنیا میں ملزم قرار پائے کہ یہ اسرائیل کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے تھے، اسرائیل نے تیاری سے لے کر عمل تک جو کچھ کیا وہ مداخلت کا دروازی نہیں تھا۔ اقوام متحدہ میں عربوں کے دوستوں کی آواز بہت تھی، وہ عالمی رائے عامہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، وہ عربوں کا مقدمہ اس طرح نہیں لڑ سکے جیسے ایک مضبوط مقدمہ لڑا جاتا ہے۔ وہ کھلے طور پر ایک کمزور مقدمہ کے ذیل نظر آتے تھے۔ حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے مقدمہ ہیرو ماندار تھا۔

یہ فرق ہے ایک باشعور تنظیم کا اور ایک بے شعور تنظیم کا، تنظیم دونوں طرف تھی، مگر ایک طرف مجرد تنظیم جس میں اپنے قدم کے آگے نگاہ نہیں تھی، دوسری طرف وہ تنظیم جو چاندی ٹکڑوں سے دکھتی ہے۔ آگے بھی دیکھتی ہے، پیچھے بھی دیکھتی ہو، دائیں بھی دیکھتی ہو، بائیں بھی دیکھتی ہو۔ اپنے تحفظ کی صلاحیت کا بھی اطمینان کرتی ہے اور اس صلاحیت کا بھی کہ کم سے کم نقصان اٹھائے بغیر وہ زیادہ سے زیادہ منزل طے کر سکتی ہے۔ جس تنظیم میں یہ وصف نہ ہو وہ عربوں کے جیسے موافق حالات میں بھی کارگر نہیں ہوتی۔ اور یہ وصف موجود ہو

تو اسرائیل کے جیسے ناموافق حالات میں بھی عجیب غریب کام دیتی ہے عرب نہ صرف یہ کہ اپنی تنظیم کی اس غلامی کی بدولت اسرائیل کا کچھ کار نہیں سکے بلکہ میں برس کی بے تنظیمی میں جتنا کھو یا تھا اس سے کہیں زیادہ اور کھو بیٹھے۔ یہ بات صرف جنگی تنظیم کے لیے ہی درست نہیں ہے بلکہ مقابلہ کی تنظیم خواہ وہ جنگی ہو یا غیر جنگی دونوں میں مطلوبہ نتائج کا حصول اس بات پر موقوف ہے کہ موافق ناموافق حالات پر گہری نظر کے ساتھ ایک واضح اور مرتب منصوبہ اپنی تنظیم کے اندر کام کر رہا ہو۔

مسلمانان ہند عقیدہ شمالی ہند کے مسلمانوں کا سابقہ بہت پیچیدہ حالات سے ہو۔ یہاں اپنے سیاسی سماجی یا جانی، مالی اور اقتصادی و معاشی تحفظ کے لیے ان کا ہر قدم بہت غور و فکر پر مبنی ہونا چاہیے۔ انہیں حرکت اور تنظیم کی ضرورت اور بید ضرورت ہے۔ مگر اس سے زیادہ ضرورت فکر و نظر کی ہے۔ فکر و نظر کی روشنی کے بغیر اگر قدم اٹھاتے ہیں گئے تو ہر ٹوٹے عرصہ کے بعد ہمیں نظر آئے گا کہ حالات کی دشواریوں سے ہم دھمپ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ وہاں سے علیحدہ ہو جائیں اور پھر شاید یہ غم سفر بھی باقی نہ رہے گا جو آج موجود ہو۔ مسئلہ تو بہت تفصیل طلب ہے مگر تفصیل میں جانے بغیر یہ مختصر بات اس محدود حلقہ میں بھی کہی جاسکتی ہے کہ مقابلہ کی تنظیموں کے جو وظائف لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں ان کا کارکردگی کے لیے موجودہ ہندوستان میں کوئی واضح گنجائش نہیں ہے۔ البتہ دینی تنظیم وہ ایک واحد طریقہ ہے جس کے لیے اس ملک میں پوری گنجائش موجود ہے۔ اور یہ تنظیم جس میں جذبات کی ذوری تکین کا سامان نہیں ہے، مسئلہ کہ صرف اس حد تک نہیں مل سکے گی جو ہمارا انتہائی مقصود بن گیا ہے۔ بلکہ اس حد تک حل کرنے کی طاقت اس میں پائی جاتی ہے جو ہمارا انتہائی مقصود ہونا چاہیے۔ ہم فوری دوا چاہتے ہیں جو نایاب ہے، کاش ہم کچھ صبر سے کام لیں کہ وہ دوا شروع کریں جو ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہمارے مقصود سے زیادہ ہمیں دے سکتی ہے۔

حضرت مولانا نعمانی مدظلہ، مسفر حج سے واپس آ گئے ہیں۔ اس سفر سے متعلق کچھ لکھنے کا بھی مولانا کا ارادہ ہے۔ یہ بوجھ دار اللہ اکبرہ اشاعت میں پیش کیا جائے گا۔

کتاب الاذکار والدعوات

معارف الحدیث

(مسل)

جامع اور ہمہ گیر دعائیں :- (۲)

اس عنوان کے تحت چند حدیثیں گزشتہ اشاعت میں پیش کی جا چکی ہیں
 ان کے آگے آج درج کی جا رہی ہیں

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَّمَهَا هَذِهِ الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ
 كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآخِرِهِ مَا عَرَفْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ
 مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآخِرِهِ مَا عَرَفْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ
 أَعْلَمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ
 وَبَيْتُكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا سْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَبَيْتُكَ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ
 وَعَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ
 وَعَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا

(رواہ ابن ابی شیبہ و ابن ماجہ)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مجھے یہ جامع دعا تعلیم فرمائی اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ كُلِّ...

..... تا..... کھلی قضاء و تقضیہ کی خرید و بیعی اللہ میں کچھ سے بہتر قسم کی
خیر اور بھلائی مانگتی ہوں، دنیا کی خیر بھی اور آخرت کی خیر بھی، وہ خیر کیا مانگتی
ہوں جس کو میں جانتی ہوں اور وہ بھی ان کو میں نہیں جانتی اور میں تیسری
پناہ چاہتی ہوں کہ شر اور بُرائی سے، دنیا کے بھی شر سے اور آخرت کے بھی شر سے
اُس شر سے بھی جس کو میں جانتی ہوں اور اس سے بھی جس کو میں نہیں جانتی۔ اے میرے
اللہ تیسرے خاص بندے اور پیارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جس جس خیر کا بھی
مجھ سے سوال کیا میں کچھ سے انکی سائل ہوں اور جس جس شر کے انھوں نے تیری پناہ
چاہی اے اللہ میں بھی اس شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ میں کچھ سے
جنت مانگتی ہوں اور اس قول و عمل کی توفیق کی سائل ہوں جو مجھے جنت سے قریب
کرنے اور میں کچھ سے دوزخ سے پناہ چاہتی ہوں اور ہر اُس قول و عمل سے
جو دوزخ سے قریب کرنے والا ہو۔ اے اللہ میں کچھ سے سوال کرتی ہوں
کہ جو فیصلہ تو میری حق میں فرمائے وہ میرے لئے خیر اور بھلائی کا ضامن ہو۔

(مصنف ابن ابی شیبہ و سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اس دعا کے ایک ایک جز پر غور کیا جائے، انسان کو دنیا اور آخرت میں جس چیز کی
بھی ضرورت ہو سکتی ہے یہ سب اس پر عطا ہوا ہے۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءٍ
كَثِيرٍ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ
كَثِيرٍ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُكُمْ ذَٰلِكَ
كَلِمَةً تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ
نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَنْتَ اسْتَعَاذَ وَ عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَالْأَحْوَالُ وَالْأَشْوَقَةُ

إِلَّا بِاللَّهِ رواه الترمذی

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں فرمائیں جو ہمیں یاد نہیں رہیں، تو ہم نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بہت سی دعائیں فرمائیں تھیں ان کو ہم یاد نہیں رکھ سکے داد چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے وہ سب دعائیں مانگیں، تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں ایسی دعا بتاؤں دیتا ہوں جس میں وہ ساری دعائیں آجائیں! اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کر دو کہ "اے اللہ تم مجھ سے وہ سب مانگتے ہیں جو تیرے بنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا اور ہم ان سب چیزوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں جن سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ چاہی۔ پس تو ہی ہو جس سے مدد چاہی جائے، اور تیرے ہی کرم پر موقوف ہو مقاصد اور مرادوں تک پہنچا۔ اور کئی مقصد کے لئے سعی و حرکت اور اس کو حاصل کرنے کی قوت طاق تیرے اللہ ہی سے مل سکتی ہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) دنیا میں ایسے ہی بندوں کی تعداد زیادہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول شدہ زیادہ دعائیں یاد نہیں رکھ سکے، ان کے لئے اس حدیث میں نہایت آسان طریقہ بتا دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگا کریں کہ اے اللہ تجھ سے جو کچھ تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا میں وہ سب تجھ سے مانگتا ہوں اور، جن چیزوں سے انھوں نے تیری پناہ چاہی میں ان سب چیزوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ تاہم راقم سطور عرض کرتا ہے کہ اس میں شبہ کوئی خوارہ اور مضائقہ نہیں ہے کہ یہ بات اپنی ہی زبان میں کہی جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دل سے عرض کیا جائے، دراصل دعا دہی ہے جو دل سے ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ
وَعَزَّاجِمُ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةُ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ
وَالْغَنِيْمَةُ مِنْ كُلِّ بَرٍّ الْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ

(رواہ الحاکم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا

روایت کی ہے ”اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ تَا مِنْ النَّارِ“ دے الے اللہ
ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری رحمت کو واجب کر دینے والے اور تیری مغفرت
کو پکا کر دینے والے اعمال کا اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا اور ہر نیکی کی توفیق کا اور
تجھ سے مانگتے ہیں جنت کا حصول اور دوزخ سے بچات۔

(تندرک)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا ”اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِإِسْلَامِي فَقَائِمًا
وَاحْفَظْنِي بِإِسْلَامِي مَرَاتِعًا وَاحْفَظْنِي بِإِسْلَامِي رَاقِدًا
وَلَا تُشَيِّمْنِي عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ
خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ۔“ (رواہ الحاکم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عادت
کی ہے ”اللَّهُمَّ احْفَظْنِي تَا خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ دے اللہ میری
حفاظت فرما اسلام کے ساتھ کھسکے ہونے کی حالت میں اور بیٹھے ہونے کی حالت
میں اور سونے کی حالت میں یعنی میں کھڑے، بیٹھے اور سوئے ہر حال میں ایمان و
اسلام کے ساتھ محفوظ رہوں اور میرے دشمنوں اور حاسدوں کو تیرے کسی فیصلے سے
شانت کا موقع نہ دے، اے میرے اللہ تیرے ہاتھ میں تیرے جو خزانے ہیں میں تجھ
سے ان کو مانگتا ہوں اور تیرے قبضے میں جو شر ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔
عَنْ بَرِيدٍ مَرْفُوعًا ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي شَاكِرًا وَاجْعَلْنِي
صَبُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْتِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا۔“

(معاد و البراد)

حضرت بريدة رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عادت روایت کی ہے
”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي تَا كَبِيرًا دے اللہ تجھے اپنا شکر کرنے والا اور صبر
کرنے والا بندہ بنا اور تجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا اور دوسرے لوگوں کی نگاہ میں بڑھا دے۔
(مسند بخاری)

(تشریح) اس دعا کا آخری جزو خاص طور سے قابل غور ہے، بندہ کو چاہیے کہ اپنے کو وہ چھوٹا اور حقیر و ذلیل سمجھے اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتا رہے کہ دوسروں کی نگاہ میں وہ ذلیل نہ ہو۔

عَنْ أَلَا وَذَاعِي مَرْسَلًا "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ
لِمَا يَأْتِي مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَحَسَنَ الظَّنِّ

بِكَ رواہ ابو نعیم فی اسعید

امام اوزاعی نے بطریق ارسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے۔ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تا وَحَسَنَ الظَّنِّ بِكَ" دلے اللہ میں تجھ سے استدعا کرتا ہوں تو مجھے توفیق دے اُن اعمال کی جو تجھے محبوب ہیں اور عطا فرما مجھے سچا توکل اور اپنی ذات پاک کے ساتھ حسن ظن۔

(علمیہ ابو نعیم)

عَنْ عَلِيٍّ مَرْخُوعًا "اللَّهُمَّ اخْتَرْ مَسَامِعَ قُلُوبِي لِذِكْرِكَ
وَادْرُفْنِي طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَعَلَّامِكُنَا بِكَ

رواہ الطبرانی فی الاوسط

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا روایت کی گئی ہے "اللَّهُمَّ اخْتَرْ مَسَامِعَ قُلُوبِي تا وَعَلَّامِكُنَا بِكَ" دلے اپنے ذکر کے لئے اور اپنی نصیحت کے لئے میرے دل کے کان کھول دے اور مجھے اپنی فرمانبرداری اور اپنے رسول پاک کی تابعداری نصیب فرما اور اپنی مقدس کتاب پر عمل کی توفیق دے۔

(مجموع اوسط طبرانی)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْخُوعًا "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةَ
فِي إِيْمَانٍ وَإِيْمَانًا فِي حَسَنِ خُلُقٍ وَنَجَاحًا تَبِعُهُ فَلَاحًا وَ
رَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا

رواہ الطبرانی فی الاوسط والحاکم فی المستدرک

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا روایت کی

گئی ہے ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً تَابًا وَرِضْوَانًا“
 دے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں صحت، ایمان کے ساتھ، اور استغفار کرنا ہوں
 ایمان کی حسن اخلاق کے ساتھ، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے مقاصد میں کامیابی
 کا آخرت کی فلاح کے ساتھ، اور سائل ہوں تجھ سے رحمت اور عافیت کا۔
 اور تیری مغفرت اور رضامندی کا۔

دعائے اوسط للطبرانی و مستدرک حاکم
 عَنْ أَبِي عُمَرَ مَرْفُوعًا ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُمَانِي شَرًّا
 وَحَقِيقًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُضَيِّبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًا
 مِنَ الْمُعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي“ (رواہ البراء)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت
 کی گئی ہے ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَابًا بِمَا قَسَمْتَ لِي“
 دے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو میرے دل میں پیوست ہو جائے
 اور ایسا یقین صادق جس کے بعد یہ حقیقت میرا علم بن جائے کہ تجھ پر صرف وہی
 تکلیف آئے گی جو تو نے میرے لئے لکھ دی ہے، اور میں تجھ سے استغفار کرتا
 ہوں کہ میرا یہ حال کرنے کہ زندگی کا جو سامان تو مجھے دے میں اس پر دل سے
 راضی ہوں۔ (مذہب)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ”اللَّهُمَّ اَلْطَفُ لِي فِي تَيْسِيرِ
 كُلِّ عَسِيرٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَأَسْأَلُكَ
 الْيُسْرَ وَالْمَعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔“

رواہ الطبرانی فی الاوسط

حضرت ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت آیت کی گئی ہو
 ”اللَّهُمَّ اَلْطَفُ لِي تَابًا وَالْآخِرَةَ“ دے اللہ میری ہر دشواری
 کو آسان فرما لے تجھ پر ہر باری فرما، ساری دشواریوں مشکلوں کو آسان کرنا تیرے

بالکل آسان ہے اور میں تجھ سے اتنا کرنا ہوں دنیا اور آخرت میں بہولت اور
آسانی کے لئے اور کامل عافیت کے لئے۔ (بحکم اوسط الطبرانی)
عَنْ رِبِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ "اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي قَدْرِكَ وَادْخِلْنِي
فِي رَحْمَتِكَ وَأَقْضِ اجْلِي فِي دَاْعِيكَ وَأُخِّمْ بِي بُيُوتِي عَنِّي
وَأَجْعَلْ ثَوَابِي الْجَنَّةَ"۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا
روایت کی گئی ہے "اللہم عافنی فی قدرک تا..... واجعل
ثوابہ الجنة"۔ (مجموعہ عافیت عطا فرما اپنی قدرت سے اور تجھے
اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے اور اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں میری عمر تمام
کردے اور بہترین عاقبت پر میرا خاتمہ کرے اور جنت کو اس کا صلہ بخیر دے۔
(ابن عساکر)

عَنْ مَا يَكُنِي قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَدْعُو "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكُ الْمَكْرَمَاتِ
وَحُبَّ الْمَسْكِينِ وَإِذَا أَرَدْتُ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَأَقْضِنِي
إِلَيْكَ غَيْرَ مُقْتَوِنٍ"۔ مالک فی الموطأ

امام مالکؒ سے مروی ہے انھوں نے بیان کیا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے "اللہم! اِنِّیْ اَسْأَلُکَ تا.....
... غیر مقوت"۔ (اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اچھے عمل کرنے کی توفیق
اور برے اعمال کو چھوڑ دینے کی توفیق اور تیرے مسکین بندوں کے ساتھ محبت
کرنے کی توفیق اور اے اللہ جب تیرا فیصلہ کسی قوم کو فتنہ اور عذاب میں مبتلا
کرنے کا ہو تو مجھے اس فتنہ میں مبتلا نہ کرے بغیر اپنی طرف اٹھالے۔)

(موطأ امام مالک)

(تشریح) اس سلسلہ معارف الحدیث میں پہلے بھی ذکر کیا چکا ہے کہ امام مالکؒ رحمۃ اللہ علیہ

جو تہج تابعین میں سے ہیں، کبھی کبھی بعض حدیثیں نہ رکھا کر کے بغیر "بلغنی" کے عنوان سے بھی بیان کرتے ہیں، ان کو اصطلاح میں "بلاغات مالک" کہا جاتا ہے اور محدثین کے نزدیک یہ سب قابل قبول ہیں، یہ روایت بھی انھیں "بلاغات" میں سے ہے۔

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ أَرْطَاةَ (مرفوعاً) اللَّهُمَّ احْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاجْزُنا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَعْدَابِ الْآخِرَةِ

رداء احمد وابن حبان واکمال
بشر بن ارفطاط رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نقل فرمائی
"اللَّهُمَّ احْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاجْزُنا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَعْدَابِ الْآخِرَةِ" (لے اللہ میرے
سارے کاموں کا انجام بہتر کر اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا
اور ہماری حفاظت فرما۔ (مسند احمد، مسیح ابن حبان، ترمذی، حاکم)

و تشریح یہ دعائیں بہت ہی فسترد و بہت بیان ہے۔
عَنْ أُمِّ عَبْدِ الْجَزَّاعِيَّهِ مَرْفُوعًا "اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الْإِثْمِ
وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَرِيسَانِي مِنَ الْكِبْدِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ
فَإِنِّي تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ"
رداء الکیم الترمذی و الخلیل

ام عبد جزاعیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے
"اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الْإِثْمِ..... وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ" (لے اللہ میرے
دل کو نفاق سے، میرے اعمال کو ریا کی آمیزش سے، میری زبان کو جھوٹ سے،
اور میری آنکھوں کو نظر کی خیانت سے بالکل پاک صاف کر دے، تو آنکھوں کی
خیانت اور دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے تجھ سے میری کوئی چیز مخفی نہیں)
ذوالرحیم ترمذی، خلیل

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ دُعَاؤُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي حُجَّةِ الْبُودَاعِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.

”اللَّهُمَّ أَنْتَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَعْرَئِي وَأَنَا الْيَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمَشْفِقُ الْمُعْتَزُّ الْمُعْتَصِرُ وَبَدَّ بِهِ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُسْكِينِ وَابْتِهَالُ الْيَائِسِ الْمَذْنُوبِ الذَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِبِ الْغَيْرِ بِرُحْمَتِكَ خَضَعْتُ لَكَ رَقَبَتَهُ وَقَاتَعْتُ لَكَ عَصْرَهُ وَذَلَّ لَكَ جَسَدَهُ وَفِي رِجْلَيْهِ أُنْفُسُهُ أَتُهِمُهُ لَا تُجِدْ لِي بَدْعًا يَا شَتَوِيًّا وَكُنْ لِي رَوْفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمُسْئِلِينَ يَا خَيْرَ الْمَطْلُوبِينَ

رداد السیرانی فی الکبیر

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی تھی۔ ”اللہم انک تسمع کلامی..... تا..... دیا خیر المطعین (المنیر) اللہ تو میری بات سنتا ہے اور میں جس جگہ جس جگہ میں ہوں وہ تیری نظر میں ہے۔ اور میرا ظاہر و باطن سب سے کھلا ہوا ہے اور میری کوئی چیز بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور میں نیتوں اور کلمات کا مارا ہوا ہوں، تیرے در کا فقر ہوں، تیرے ہی پاس فریاد لے کر آیا ہوں اور تجھ ہی سے پناہ کا طالب ہوں، تیرا خوف اور در تجھ پر چھایا ہوا ہے، میں اپنے گناہوں کا اقراء ہوں، میں تجھ سے یکس اور بے وسیلہ لیکن کی طرح سوال کرتا ہوں اور ایک ذیل گناہگار بندہ کی طرح تیرے حضور میں گر گزرتا ہوں، اور خوف زدہ اور دمکہ درد میں مبتلا کسی بندہ کی طرح تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اس بندہ کی یہ دعا جس کی گردن تیرے سامنے خم ہو، اور جس کے آنسو تیرے حضور میں بہہ رہے ہوں اور جس کا جسم جھکا ہوا اور جو تیرے سامنے اپنی ناک دگر دہا ہو، اور زمین پر سر دیکھے پڑا ہو اے میرے اللہ! میری دعا کو دکر کے مجھے شقی بے نصیب نہ بنا اور تجھ پر ہر بانی اور رحم فرما، اے سب اچھے سب سے بڑے داتا، اے خیر المسؤلین۔

مجمع کبیر للظیمانی

(تشریح) ان سب دعاؤں کی جامعیت اور ہمہ گیری ظاہر ہے۔ ان کے مضامین بھی کبھی خاص تشریح اور وضاحت کے محتاج نہیں، غور کرنے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے ان کا ہر جز معرفت کا خزانہ ہے، خاص کر یہ آخری دعا جس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حجۃ الوداع میں وقوف عرفات کے دن شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی۔ اس کا تو ایک ایک لفظ کمال عبدیت اور کمال معرفت کا ترجمان ہے۔ دنیا کے دینی و مذہبی ادب میں اور کسی بھی زبان کی دعاؤں اور مناجاتوں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس عاجز کو زندگی میں کئی دفعہ اس کا موقع ملا کہ بعض خدا پرست غیر مسلموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں اور اس کا ترجمہ کر کے بتایا تو وہ اپنا یہ تاثر ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ دعا اسی دل سے نکل سکتی ہے جسے اللہ نے اپنے علم کا خاص حصہ یا ہبہ اور اس کو معرفت نفس اور معرفت رب کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہو۔

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محفوظ اور نہایت قیمتی ورثہ کی قدر کریں اور ان دعاؤں کے ذریعہ دنیا اور آخرت کی برکتیں اور رحمتیں بڑھاتے مالک الملک کے خزانہ سے حاصل کیا کریں۔

اردو صحیفہ (عکسی)

تصنیف :- رئیس تبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ مولانا محمد عثمان صفی آبادی مدظلہ جو حضرات اپنی اور اپنے اہل و عیال اور احباب و اقارب کی زندگی کو اتباع سنت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں انھیں اس عظیم الشان کتاب کی تینوں جلدیں مطالعہ میں رکھنا بجز مفید ہوگا جو احادیث کی بیشتر ضخیم کتابوں کا نچوڑ ہے۔ ترجمہ مستند سلیس اور اہل علم کا پسندیدہ۔

جلد اول ۶۷۵ صفحات ریگڑیں ۱۰/- جلد دوم ۸۷۵ صفحات ریگڑیں ۱۲/-
جلد سوم ۷۷۵ صفحات ریگڑیں ۱۲/- مکمل سیٹ ۲۲۰۰ صفحات تقریباً ڈھائی ہزار //

ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین نئی دہلی ۱۲

ایک ساعتِ صحبتِ با اہل دل

مجلسِ حضرت شاہ محمد یعقوب صاحبِ مجددی ظلّہ العالی

مرتبہ: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
۲۲ شوال ۱۳۸۵ھ مطابق ۲۳ جنوری ۱۹۶۸ء خانقاہِ سرگت پور

(چوتھی مجلس)

فرمایا اس فضا میں فیوضِ طرح کے موجود ہیں فیوضِ ہی نہیں میں تو کہتا ہوں دو کچھ بھی طرح کے موجود ہیں، لیکن ان فیوض کے ادراک اور ان سے استفادہ کرنے کے لئے استعداد اور اس حالت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے جس سے ان کا تعلق ہے، قوتِ سامعہ سب کو ملتی ہے لیکن اس سامعہ کے اندر ایک اور سامعہ ہے جو اگر بیدار نہیں ہو تو بہت سی اصوات اور سموعات کا ادراک نہیں کر سکتا اس قوت اور اس کے مردعات، گے دریاں ایک رابطہ کی ضرورت ہے، اگر وہ رابطہ موجود ہے تو وہ قوت اُن کو اخذ کر لے گی ورنہ اس کو ان کا ادراک بھی نہیں ہوگا، دیکھئے آوازیں ہمیشہ سے فضا میں موجود تھیں لیکن جب تک وہ رابطہ پیدا نہیں ہوا ان کا کسی کو بھی احساس نہ تھا اور نہ کوئی ان کو سنتا تھا، اب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کراچی کی، ممبئی کی، اور لندن کی آوازیں سنتے رہتے ہیں، یہ حالت سب کو ملا ہے صرف بیدار کرنے نہ کرنے، ترقی دینے نہ دینے کا فرق ہے اسی کو لوگ بزرگی اور ولایت سمجھتے تھے ہیں۔ ایک شخص آپ کے سامنے انگریزی کا خطا فر پڑھتا چلا جاتا ہے، آپ

انگریزی پڑھ ہوئے نہیں ہیں آپ اس کو کرامت یا بزرگی سمجھنے لگیں گے کہ آپ دولفظ نہیں پڑھ سکتے آپ کو معلوم نہیں اس میں کیا کھلا ہوا ہے اور وہ سبق کی طرح اس کو نہ تاجلا جاتا ہے، لیکن اگر آپ بھی اس علم کو دیکھ لیں اور اس عادت کو بیدار کریں تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، دلالت اور بزرگی کے جو مراتب و کمالات بیان کئے گئے ہیں اور بزرگوں کے جن کمالات کا ذکر ہم سنئے ہیں ان سب کی استعداد عام مسلمانوں میں موجود ہے صرف نبوت، شرف صحابیت اور اسی طرح سے تابعی ہونے کی سعادت اس زمانہ میں ممکن نہیں کہ ان کا ایک زمانہ پر اختتام ہو چکا ہے، باقی سب ممکن ہے، البتہ استعدادیں مختلف ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جو مرتبہ حضرت مجدد صاحب کو حاصل ہوا وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ استعدادوں کا تفاوت برحق ہے۔

لوگوں کی عادت ہے کہ ایک کو بزرگ مان لیتے ہیں اور اسی سے دعا کرتے ہیں، باقی نہ اپنے کو دعا کے قابل سمجھتے ہیں نہ عام مسلمانوں میں کوئی بزرگی مانتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ گناہگار مسلمانوں میں بھی اثر و قبولیت ہے، دلالت ہر مسلمان کے لئے ذاتی ہے اور گناہ عارضی، اللہ نے تو بزرگ ہی پیدا کیا، ہم شیطان ہو گئے، دیکھئے جب ہم بچے تھے تو گناہوں سے معصوم دلی قطب سب تھے۔ بڑھ کر شیطان ہو گئے، مگر عارضی چیز ہے مسلمانوں نے ہر چیز میں تقیم کر رکھی ہے، امامت کے لئے بھی وہ کسی کو مخصوص کر دیتے ہیں حالانکہ امامت بھی کسی کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر مسلمان امامت کر سکتا ہے، مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ایک شخص کو امامت کے لئے نوکر رکھ لیا جائے اور وہی نماز پڑھاتا رہے، یہ کیا امام و موزن ہے ہر ایک امام و موزن ہے اسی طرح دعا ہر مسلمان کر سکتا ہے اور اس کی دعا سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، پر صاحب ہی دعا کرنے کے لئے نہیں ہیں تم بھی ہو، یہاں ایک معزز آدمی تھے ریاست کے انتظام کے بعد بہت سے معزز مسلمانوں پر دار و گیر ہوئی ان پر بھی چھ کٹر صاحب نے ایک مقدمہ قائم کر دیا یہاں سے نماز روزہ اور ذکر و تلاوت سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے، ایک حافظ صاحب کو لے کر میسے واپس آئے اور کہا کہ مجھ پر مقدمہ قائم

ہو گیا ہے آپ جو کچھ بتائیں ان حافظ صاحب کو بتا دیجئے یہ پڑھ لیں گے، میں نے کچھ پڑھنے کو بتایا، کئی روز پڑھتے ہوئے ہو گئے کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، ایک دن انھوں نے ان حافظ صاحب کو موٹر پر بٹھایا اور جنگل میں لے گئے اور کہنے لگے کہ تم اتنے دن سے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، میں یہ نہیں مان سکتا کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو اللہ کا کلام اور اس سے ابھی تک نتیجہ نہ نکلے یہ ممکن نہیں! اب میں تم سے صاف صاف کہتا ہوں کہ اگر میں نہ چھوڑا تو میں تمھارے قتلے قتلے کر دوں گا، میں نے معلوم نہیں کتنے خون کئے ہیں، میں تمھاری بوٹی بوٹی کر کے کسی کنویں میں ڈال دوں گا، کسی کو تیرے بھی نہ چلے گا اب تم جانو تمھارا کام بدہ گھبرائے ہوئے میرے پاس آئے اور تصدیق کیا، میں نے کہا کہ اب تم اپنی فکر کرو، میں کچھ نہیں جانتا، ہر حال انھوں نے اس بقیہ راوی میں جو کچھ دعا کی ہو وہ ریس صاحب صاف بری ہو گئے، مجھے تو انکے اس یقین اور ایمانی قوت کا لطف آیا کہ خدا کا کلام اور اس کے پڑھنے سے کچھ نہ ہو نہیں ہو سکتا!

فرمایا کہ تنگی کا وقت بڑی برکت کا ہوتا ہے، انقباض کا وقت انشراح کے وقت سے بہتر ہے، انشراح کی حالت میں عبادت بلا تکلف اور نظر آہوتی ہو انقباض کے وقت جب فتوحات کے دروازے بند ہو جائیں بندگی اور وفاداری بڑی مردانگی ہے اور اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے اگر کوئی کسی کا خیال کرے اور وہ اس کا دم پھرنے یہ تو ایک قدرتی بات ہے اس وقت کی عبادت و خدمت خلوص سے نہیں ہوتی، جو شخص اس موقع پر اپنے محسن کی خدمت کرے تو اس کو ذات سے محبت نہیں، انعامات و عطایا سے محبت ہے اور جب بظاہر نگاہ پھر جائے تو اس وقت جو محبت کا دم بھرے تو یہ محبت ذاتی ہے، محبت ذاتی میں دوام ہے پختگی ہے ثبات استقامت ہے، خلوص تو یہ ہے سب بند کر دو پھر بھی دروازہ نہ چھوڑیں گے حافظ فرماتے ہیں:-

ہنگام تنگ دستی در عیش کوش دستی
کیں کمیائے ہستی قارون کند گدا را

لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پر بڑا نازک وقت آیا ہے، مسلمانوں پر بڑی پریشانی کا دور ہو،
میں کہتا ہوں بڑی فرحت کا دور ہے، اسلام مسلمانوں کے لئے ہر وقت فرحت ہی کا زمانہ ہو،
دیکھیے اسلام کی تاریخ میں جنگ احد سے زیادہ کوی سخت وقت نہیں آیا، شتر حلیل لفظ
صحابی شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مثلہ کیا گیا، دندان مبارک شہید ہوئے
چہرہ مبارک پر ایسے گہرے زخم آئے کہ حضرت فاطمہؓ نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ بھری،
ان سب کے بعد ابوسفیان، اور حضرت خالد نے جو اس وقت کفارہ کے قائد تھے
لڑا کہ ابھی کیا ہوا ہے ایک اور فوج آرہی ہے وہ تمہارا رہا سہا کام تمام کرے
گی لیکن اس حالت میں صحابہ کرام کے ایمان و یقین اور فرحت و انبساط میں کوئی فرق
نہیں آیا بلکہ اضافہ ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الَّذِیْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ” یہ جو منی ایمان ہے جاپانی نہیں جینگے لگی تو معلوم ہوا کہ کتنا
بختہ ہے مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کو کسی نے پچھا ڈر دیا اسکے سینہ پر سوار ہو گیا اور
چھرا نکال کر اس کو دکھایا کہ اب تیری مدد کون کرے گا اور تجھے اس وقت کون بچا سکتا
ہے اس نے کہا اللہ، چنانچہ ایک تیر پچھے سے آیا اور وہ شخص اگر مسلمان نہ ہو گا پھر
لے کر اس کو ذبح کر دیا، اس طرح کے واقعات تاریخ اسلام میں بہت آئے ہیں یہاں
تو یہ حال ہے کہ جہد ہر کی ہو چلی اُدھر کو مڑ گئے۔

فرمایا کہ دفاع و اذکار سے بعض مرتبہ فتوحات کا دروازہ کھلتا ہے اس وقت یہ
دیکھنے کی بات ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، شریعت کا حکم ہے یا نہیں، اگر اس امتحان میں
آدمی پورا اتر تو پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے، دہلی میں ایک
ذکر کو ب تھے نیک اور صالح آدمی، ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ جب سے میرا ہاتھ بیکار
ہو گیا ہے اور درق کوٹنے سے میں معذور ہو گیا ہوں تنگ دستی اور ناداری نے پریشان
کر دیا ہے، میں نے کچھ پڑھنے کو بتا دیا چند دن کے بعد وہ لے اور بہت خوشی سے کہنے
لگے کہ آپ نے پڑھنے کو جو کچھ بتایا تھا اس سے بڑا فائدہ ہوا میں سرنگ پر جا رہا تھا کہ

ایک پڑیا پڑی ہوئی دکھائی دی میں نے اٹھایا تو اس میں سوسٹو کے نوٹ تھے میں نے کہا کہ یہ اس پڑھنے کی برکت ہے اور رکھ لیا، میں نے جواب دیا کہ تم کو اس وقت سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ ناجائز ہے اگر تم اس امتحان میں پورے اترتے تو پھر اللہ کی مدد ہوتی۔ فرمایا ایک چیز کے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کو سمجھ لیں کہ اس کا کیا حق اور کیا آداب میں کچھ کسی نصیحت اور وعظ کی ضرورت نہیں، صرف زبان مکان کو دیکھنے کی ضرورت ہو کچھ کسی وعظ و تلقین کی ضرورت نہیں، اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو تو اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میاں یہاں ٹیری سگڑ نہ پینا، یہاں پیشاب و پاخانہ نہ کرنا اس کو صرف یہ بتانے اور معلوم کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ خانہ خدا میں ہو اگر اس کو کوئی یہ نصیحت کرنے لگے کہ وہ گھر اور بازار دالے کام یہاں نہ کرے تو یہ ایک مجنونانہ بات ہوگی اور وہ اس کے منہ کی طرت دیکھنے لگے گا کہ کیا کہہ رہا ہے اب ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے مکان میں بیٹھے ہیں ہم اسکے حقوق و آداب کی پابندی خود کریں گے بہت سے حضرات ہیں جو نماز روزہ ذکر واذکار و دو قلیفہ بہت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو حلال و حرام مشتبہ و غیر مشتبہ کا کوئی خیال نہیں، ہمارے دوستوں میں ایک صاحب تھے وہ ذکر و شغل تھے، صاحبزادہ بینک میں ملازم تھے ان کی تحیف ہو گئی وہ ایک دن صاحبزادے کو میرے پاس لے کر آئے اور کہا کہ دعا کیجئے کہ یہ بچہ بچائی ہو جائے، میں نے کہا کہ اللہ کرے وہ راستہ ہی بھول جائے جو بینک کو جاتا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گناہگار اور حامی ملاؤں پر بات کا بڑا اثر ہوتا ہے لیکن متقیوں پر کلام کا اثر نہیں ہوا کرتا، وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہی ہیں اور سب کچھ کرتے ہی ہیں کہنے والے نے غلط نہیں کہا۔

آں کس کہ نداند و بداند کہ بداند

در جہل مرکب ابدالہ ہر بسند

پیری نے اسلام کے اندر جو غلط علم پیدا کیا وہ کسی نے نہیں پیدا کیا، راہ پر تو گم گئے ہوں گے بے راہ بہت ہو گئے، جہاں سبھی ہم پہنچے وہاں یہی دیکھا کہ پروردگار جو گم چلیں گے بس وہی شطرنج ہے حالاں کہ شطرنج کے اصول و ضوابط منتقل ہیں کوئی ان

میں ترمیم نہیں کرتا، یہ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہی کا کمال ہے کہ انھوں نے شریعت کو طریقت و حقیقت پر ہر جگہ مقدم رکھا عام فائدہ ہے کہ آدمی جس فن کی دکالت کرتا ہے اور جس موضوع پر کتاب لکھتا ہے اسی کو سراہتا ہے اور اسکے مقابلہ میں ہر چیز کی نفی کرتا ہے اور یہی دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے باقی سب بیچ، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طریقت و حقیقت پر کاتب تحریر فرماتے ہیں لیکن یہی کہتے ہیں کہ ”پس شریعت متکفل جمیع سعادات دنیویہ و اخرویہ آمد و مطلبے نماند کہ با درائے شریعت در ان مطلب عیاج افتد طریقت و حقیقت کہ صوفیہ بآن مناز گشتہ اند بر دو خدام شریعت ائمہ“.....

البتہ جہاں حضرت طریقہ نقشبندیہ کو تمام طرق پر کھلی ترجیح دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اور طریقوں کی نہایت ہے وہ اس طریقہ کی ہدایت ہے اور اس میں اندراج النہایۃ فی البدایۃ ہے اور یہ کہ اقرب و اعلى طریق ہے تو یہ ادب سے عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ آپ بھی دوسرے طریق میں بیعت ہوئے، سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کیسے کیے، بالکمال اور صاحب فیض گذرے ہیں، بیسوں واقعات ہیں کہ جس پر نظر پڑ گئی وہ وہی بن گیا غلق ائمہ کو اس کی نظر کیا اثر سے کیسے کیسے مراتب عالیہ حاصل ہوئے حضرت سید نعیر الدین چراغ دہلی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ جنگل میں خیمہ ڈالے ہوئے تھے جنگل میں ایک بھنگا پنپے والے فقیر نے اپنے چیلے سے کہا بھنگ لا اس نے کہا کہ بھنگ تو اس وقت کیا میں موجود نہیں، کہا کہ یہی تو میرے پنپے کا وقت ہے میں کیا ہوں جا کہیں سے ڈھونڈ کر لا، وہ ڈھونڈنے نکلا اس نے دیکھا کہ ایک جگہ چراغ جل رہا ہے، حضرت سید نعیر الدین چراغ دہلوی رونق افروز تھے اس نے پکار کر کہا کہ کیا یہاں بھنگ ملے گی؟ جواب میں ارشاد ہوا کہ یہاں بھنگ نہیں، ولایت ہے اس نے کہا وہی دیدہ فرمایا جا وضو کر کے دو رکعت پڑھ، وہ نماز پڑھ کر آیا تو توجہ دی وہ مست ہو گیا، جب

اسے شریعت تمام دنیوی اور اخروی سعادتوں کی کفیل ہو۔ سعادت کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ اس میں شریعت کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہو۔ صوفیاء کی طریقت و حقیقت دونوں کی دونوں عالم شریعت میں۔

اپنے گرو کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھتے ہی کہا 'ارے میں نے کہا تھا لے کر آتا تو کیا آیا، اچھا جیل غم کو کبھی ملو! وہ گیا اور اس پر بھی وہی رنگ چڑھ گیا، شاہ گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں بیٹھے تھے، ایک بی بی نے بناؤ سنگار کر کے کھڑکی سے چہرہ نکالا، خدام نے عرض کیا حضرت یہ بڑی بے ادب اور گستاخ ہے، ایک مرتبہ کہا دو مرتبہ کہا تو جہنم کی تیسری مرتبہ کہنے پر نظر اٹھا کر دیکھا قدموں میں آکر گر گئی اور نائب ہوئی، ان حضرات کے ایسے بیسیوں واقعات ہیں، کسی نے خوب کہا کہ نقشبندیہ ایک مکان بناتے ہیں بجاتے ہیں سنوارتے ہیں چشتی اس کو کھو کر میدان کو دیتے ہیں حضرت شاہ احمد سعید صاحب نے اربعہ اہلاد میں چاروں نسبتوں کا فرق خوب بیان کیا ہے، دراصل طریقہ نقشبندیہ کوئی الگ طریقہ نہیں، سب طریقوں کا مرکب ہے، سب طریقوں کی تعظیم اور سب کی خوبیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، رکابی کا حسن جمعی ہے جب وہ سب طرف سے ثابوت اور مکمل ہو اگر کوئی کوٹنا ٹوٹ گیا اگرچہ اسکو استعمال کیا جاسکتا ہے، مگر وہ حسن، موزونیت اور اس کی وہ قیمت نہیں رہتی، پھر ہر ایک کے کہنے کی نقل بھی نہیں کی جاسکتی، ہر ایک اپنے لحاظ سے کہتا ہے، ایک خانقاہ بھی ہوئی ہیں، شوہران کو بیوی کی طرح خطاب کرتا ہے بیاد اللہ کہتا ہے، بھانجا خالہ کہتا ہے، اور سب صحیح کہتے ہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ اربعہ اہلاد ہیں ہر کمال اور ہر مقام ہر ایک کی تقلید کا نہیں ہوتا، حکیم ابو حسیب صاحب ایک دن فرماتے گئے کہ حضرت نے مرا قبس ذات مع قطع صفات کی تلقین کی ہے، میں نے عرض کیا کہ حکیم صاحب اس جھپٹے میں نہ آ جانا، جن شاخ نے یہ کیا ہے جہاں ٹھہرے ہیں

۱۔ یہ ملعونہ ظالمین کے کسی کھیلے نمبر میں گزر چکا ہے۔ ۲۔ مولانا سید سلیمان ندوی کے بڑے بھائی مولانا سید ابوظہر ندوی مرحوم کے والد حضرت شاہ ابو احمد صاحب مجددی کے مخصوص مجازین و خلفاء میں سے تھے عرصہ تک خانقاہ میں مقیم رہے، مکتوبات شریف سے عشق اور اس پر بڑا عبور تھا۔

دہاں بلا آگئی ہے، صفات ہی حفاظت و بقا کا سبب ہیں، جبکہ صاحب کو بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا کہ یہ حضرت مجدد صاحب کی مخالفت نہیں ہے بلکہ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ماہر پر نے والا چڑھے ہوئے دریا میں پیر رہا ہے، معمولی آدمی کا کام نہیں کہ وہ بھی دریا میں کود پڑے، یہ علم و مراتب کی بات ہو تو دید و مخالفت نہیں، دراصل کتب و بات کے مطالعہ کے لئے قرآن مجید سمجھنے کی ضرورت ہے، سب سے بڑا مکتوب قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ایسے مضامین اور مکتوبات کے بارے میں صحیح اصول یہی ہے کہ جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کر دو، ورنہ ادب سے کترا کر نکل جاؤ، یہاں ایک صاحب نیش سے متاثر تھے ایک دن کہنے لگے کہ کیا امام حسینؑ کی شہادت کی ذمہ داری حضرت معاویہؓ اور ان کے طرز عمل پر کبھی عائد نہیں ہوتی؟ میں نے کہا کہ اسکی مثال ایسی ہے کہ، ایک مرتبہ ایک بڑے عالم اور ان کی بیوی میں رات کو کچھ ٹکرا رہی ہوئی اور سخت حدشت کلامی کی ذہبت آئی ایک صاحب جھانک کر یہ منظر دیکھ رہے تھے صبح کہنے لگے کہ صاحب شریفیت گھر کی بیٹی، آپ عالم آپ اس کو اتنا سخت دشت کہہ رہے تھے اور ندو کو ب کی ذہبت آگئی، ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ کو اسکی اطلاع کیے ہوئی کہا کہ میں جھانک کر دیکھ رہا تھا، کہا کہ میں اپنے عمل کی توجہ بعد میں کر دوں گا، پہلے آپ اپنے عمل کا جواز ثابت کیجئے کہ آپ کو کسی کے خلوت خانہ میں جھانک کر دیکھنے کی اجازت کس نے دی؟ اس کی تو لافنت ہے، میں نے کہا کہ اسی طرح ہم کو صحابہ کرامؓ پر اعتراض کرنے اور ان کو بڑا بھلا کہنے کی لافنت ہے ”اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من جعدی غرضاً“ اب آپ بتائیے کہ آپ کو قانون و عدالت کی کرسی پر کس نے بٹھایا کہ آپ صحابہ کرامؓ پر فیصلہ صادر کریں، بہت لوگ قرآن و حدیث کے بجائے تاریخ پڑھ کر گمراہ ہوئے، کسی نے سلف میں کسی بزرگ سے سوال کیا کہ حضرت علیؓ حضرت معاویہؓ میں کون حق پر تھا کہا ثلاث امة قد خلت لہما اکسبت و لکم ما اکسبتہم، ہم کو اپنے اعمال و اخلاق کی فکر چاہیے، ان کی فکر میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، غلاب صاحب کے یہاں شادی ہے میں احمد آباد و وڑا

جابر باہوں کو کچھ فکر کروں، کوئی کہے حضرت آپ کے یہاں تو نیند بھی ہو یا نہیں، آپ اپنے فکر کی فکر کیجئے، سلیم صاحب نے اپنی بیٹی کے لئے بہت کچھ سامان کر رکھا وہاں سب انتظامات ہو رہے ہیں، کسی کی ایک حرکت دیکھ کر پوری زندگی کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، مرنے والوں کے بعد ہی کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، ایک حدیث دیکھ کر کیسے اندازہ کر لیا جائے، کبھی آپ غصہ میں ہوتے تھے، کبھی ترحم اور شفقت کی حالت میں، صحابہؓ کی غلطیاں بھی ہمارے لئے رحمت ہیں۔

فرمایا ہر چیز کی علت غائی دیکھنی چاہیے جس کے لئے بنائی گئی ہے، ایک شخص سہری بچھا تا ہے، اس پر نہایت تکلف بستر لگاتا ہے، بڑا نرم گدا، بڑی اعلیٰ چادر بڑا نفیس منقش تیکہ، لیکن آدمی جب رات کو اس پر سوتا ہے تو اتنے کھل اور ہچیریاں کہ بھن جاتا ہے اور پاک سے پاک نہیں لگتی، اب اس سہری اور گدے کو لے کر کوئی کیا کرے، اس سے تو یہ کہیں اچھا ہے کہ زمین پر معمولی بستر ڈال کر سو جائے جہاں نہ کھل ہوں نہ پتو، مقصود تو آرام ہے چاہے زمین پر ہو چاہے سہری پر، صبح کل کی زندگی تعلیم سب ایسے ہی ہیں کہ ٹیپ ٹاپ تو بہت ہے، مگر قبر میں اسے آرام دئے گا، اس سے تو وہ تکلف و بے سرد اسلامی مبالغہ ہے کہ جس کے نتیجے میں قبر میں آرام سے سونا نصیب ہو، وہاں گدا تکیہ سب مل جائے گا اور آدمی ایسا سرد اور آرام ہو گا کہ کہے گا ثناب رب اقم الساعة حتی ارجع الی اہلی و عیالی۔

فرمایا دنیا کا سب آرام اور ہر طرح کی راحتیں ہمارا حق ہیں، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کا ایک وقت ہے، ایک وقت دیکھنے کو بھی منع کرتے ہیں، دوسرا وقت نہ دیکھنے کو بڑا سمجھتے ہیں جس کی ابھی صرف نسبت ہوئی اس کا جھانکنا بھی محبوب ہے اور گھر کے اندر چلا جانا بھی ممنوع ہے لیکن شادی کے بعد الگ بہنات اہل و عترت ارض ہے، یہی تمام لذات کا حال ہے کہ ان سے تمتع کا ایک وقت اور محل ہو، لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ بے موقع اور قبل از وقت فائدہ اٹھاتے ہیں بلوغ کے

بعد جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ پلرخ سے پہلے ممکن نہیں، جس کو ہم فتنہ و فحشاء کہتے ہیں وہ درحقیقت وقت سے پہلے کسی کام کو کرنا اور اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنیٰ پر قناعت کو ناپہنسی بات ہے جیسے کوئی تادی یا ٹھہراپی رہا ہو اور کوئی کہے یہ شراب نہ پو، ہم ولایت سے منگائے دیتے ہیں، وہ کہے پھر منگادو، تو اس سے کہا جائے گا کہ بھڑکائے میں وقت گئے گا انہر تو اتنی نے ان جذبات کو اپنے محل میں صرت کرنے کا حکم دیا ہو قرآن شریف میں آتا ہے وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا لَا تُحِبُّوْنَ دیکھتے یہ نہیں فرمایا وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ اَرْواحُكُمْ معلوم ہوا کہ ان لذات کی اشتہا نفوس کا کام ہے نہ کہ ارواح کا، مومن جنت میں ترقی کرتے کرتے ایسے مقام میں پہنچ جائے گا کہ وہ اس محل میں رکھا جائے گا جہاں صرف وہی رہا ہو نہ خود نہ قصور۔

خدا یا قرآن مجید میں حکم ہے **وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا**، ذکر کی کثرت کرنے سے ذکرِ ذہن میں جم جاتا ہے اور جو چیز ذہن میں جم جاتی ہے سامنے آتی ہے۔ ایک ٹائپسٹ نو جوان کہنے لگے کہ سونے میں بھی اور ناز میں بھی حوت سامنے آ جاتے ہیں اور بغیر ذہن میں جھگڑے کوئی ٹائپ نہیں کر سکتا، اسی کا نام مراقبہ ہے۔

فرمایا کہ جب میں کسی دکھاتے پیتے آدمی کی بغض دیکھتا ہوں اور وہ کفر و معلوم ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یا تو ان کے پاس مال زیادہ ہے یا مال کی محبت ان کو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ وَفَّىٰ إِلَهُكُمْ ذُنُوبَكُمْ" یعنی اہل ایمان! اللہ نے تمہاری گناہوں کو بخیر ادا کر دیا۔ اس وقت پر رشک اور مال کی کثرت کی ترنا میں نے ایسے بہت سے لوگوں کی طرف خیال ہونے لگے دیکھا۔ جو اس مرض سے آزاد ہو رہے تندرست اور قوی و توانا ہو، میرے بغض سامع بھی کہنے لگے کہ آپ کی تندرستی بہت اچھی ہے، میں نے کہا کہ آپ بھی یا قوی کیا یا کروتندرست رہو گے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھ کر کہا آپ جھکے نہیں؟ میں نے کہا میں جھکا رہا ہوں اس لئے نہیں جھکا، جو شخص مجھ کی اتنے سے کھیر میں ٹرا "الَّذِي يَخِجُّ مَلَأَ شَعْدَةً وَخَيْبَتٌ مَّالَهُ اخْلَدَهُ" وہاں اس کو فکرات پریشانیوں نے گھیرا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور ایک درویش کا انتقال ہوئی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ

تقسیم دولت کا اسلامی نظام

(از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، پاکستان)

(۲)

سرمایہ داری اور اسلام | اوپر ہم نے اسلام اور سرمایہ داری کے نظام تقسیم دولت کے جو اجمالی خاکے پیش کیے ہیں ان کا تقابل کرنے سے اسلام اور سرمایہ داری کے درمیان مندرجہ ذیل فرق واضح ہوتے ہیں۔

۱۔ عوامی پیداوار کی فہرست سے آجر کو مستقل عامل ہونے کی حیثیت سے ختم کر دیا گیا ہے۔ اور صرف تین عوامی پیداوار تسلیم کیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ آجر کے وجود سے انکار کیا گیا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی الگ عامل نہیں بلکہ ان تین عوامی میں سے کسی نہ کسی میں شامل ہے۔

(۲) سرمایہ کا صلہ "سود" کے بجائے منافع قرار دیا گیا ہے۔

(۳) عوامی پیدائش کی تعریفیں بدل دی گئی ہیں "سرمایہ" کی تعریف سرمایہ دارانہ

معیشت میں پیدا شدہ ذریعہ پیدائش سے کی جاتی ہے۔ لہذا نقد روپیہ اور

نیشے خوردنی کے علاوہ مشینری وغیرہ بھی اس میں داخل ہے۔ لیکن ہم نے

اسلامی نظریہ تقسیم دولت کی توضیح کرتے ہوئے "سرمایہ" کی جو تعریف کی ہے

اس میں صرف وہ چیزیں شامل ہیں جنھیں خرچ کیے بغیر ان سے استفادہ ممکن

نہیں، یا بالفاظ دیگر جنھیں کرایہ پر نہیں چلایا جاسکتا مثلاً روپیہ۔ مشینری اس

تعریف کی رو سے "سرمایہ" میں داخل نہیں۔

(۴) اسی طرح "زمین" کی تعریف زیادہ عام کر دی گئی ہے۔ یعنی اس میں ان تمام چیزوں کو شامل کر لیا گیا ہے جن سے استفادہ کے لیے انھیں خرچ کرنا نہیں پڑتا۔ لہذا میٹری بھی اس میں داخل ہو گئی ہے۔

(۵) محنت کی تعریف میں بھی زیادہ عموم پیدا کر دیا گیا ہے اور اس میں ذہنی محنت اور مضروبہ بندی بھی شامل ہو گئی ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں "آجر" کی سب سے بڑی خصوصیت جس کی بنا پر اسے "منافع" کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ کاروبار کے نفع و نقصان کا خطرہ برداشت کرتا ہے، گویا سرمایہ دارانہ نقطہ نظر سے "منافع" اس کی اس محنت کا صلہ ہے۔ کہ اس نے ایک ایسی کاروباری مہم کا آغاز کیا جس میں اگر نقصان ہو جائے تو وہ تنہا اسی پر پڑے گا۔ باقی میزوں عوامل پیداوار میں سے سرمایہ کو معین سود، زمین کو معین لگان اور محنت کو معین اجرت مل جاتی ہے۔ اس لیے وہ نقصان سے بری ہیں۔

اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ درحقیقت "نقصان کا خطرہ مول لینے" کی یہ صفت خود سرمایہ میں موجود ہونی چاہیے۔ اس خطرے کا بار کسی اور پر نہیں ڈالا جاسکتا۔ جو شخص کسی کاروبار میں اپنا سرمایہ لگا چاہتا ہے اس کو یہ خطرہ مول لینا پڑے گا۔ اس لیے جو سرمایہ دار ہے وہی خطرہ مول لینے کے لحاظ سے آج بھی ہے اور جو شخص آجر ہے وہی سرمایہ دار بھی ہے۔

اب سرمایہ کے کسی کاروبار میں لگنے کی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ انفرادی کاروبار۔ سرمایہ لگانے والا باشرکت غیرے خود ہی کاروبار کو چلائے گا۔ اس صورت میں اس کو جو صلہ ملے گا وہ خواہ عرفی اہدق قانونی اعتبار سے صرف "منافع" کہلائے۔ لیکن معاشی اصطلاح کے مطابق وہ صلہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوگا سرمایہ لگانے کی وجہ سے "منافع" کا اور کاروبار چلانے کی محنت کے لحاظ سے "اجرت" کا۔

شرکت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کئی آدمی مل کر سرمایہ لگائیں، کاروبار

چلانے میں بھی سب شریک ہوں اور نفع و نقصان میں بھی، اسے فقہی اصطلاح میں شرکت
المعقودہ کہا جاتا ہے۔

اس صورت میں بھی معاشی اصطلاح کے مطابق تمام شرکاء سرمایہ لگانے
کی حیثیت سے "منافع" کے حق دار ہوں گے اور کاروبار چلانے کی حیثیت سے "اجرت"
کے یہ صورت بھی اسلام نے جائز قرار دی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل
تمہارے یہ طریقہ عام تھا۔ آپ نے لوگوں کو اس پر ترغیب دیا۔ اور اس کے جواز پر
اجماع منعقد ہو گیا۔

(۳) مضاربیت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص سرمایہ لگائے اور دوسرا کاروبار
چلائے اور نفع میں دونوں شریک ہوں۔ اسے فقہی اصطلاح میں "مضاربیت" کہا
جاتا ہے اس صورت میں معاشی اصطلاح کے مطابق سرمایہ لگانے والے اور بلحاظ
کو اس کا حصہ "نفع" کی صورت میں ملے گا اور کاروبار چلانے والے (مضارب) کو باقی
کی صورت میں۔ ان اگر کاروبار چلانے والے مضارب کو.... کاروبار میں نقصان ہو جائے
تو جس طرح وہ مال کا سرمایہ بیکار گیا اسی طرح مضارب کی محنت بیکار رہی۔

یہ صورت بھی اسلام میں جائز ہے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح سے قبل ہی معاملہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد اس
کے جواز پر بھی فقہائے امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ ان میں صدوق کے سوا
کاروبار میں سرمایہ کے شریک ہونے کی اسلام میں کوئی اور صورت نہیں ہے۔

شخص سرمایہ کی چوتھی صورت جو غیر اسلامی معاشروں میں شروع سے رائج
سود کا کاروبار | چلی آتی ہے۔ سود کا کاروبار ہے۔ یعنی ایک شخص سرمایہ بطور قرض دے۔
دوسرا محنت کرے۔ نقصان ہو تو محنت کا ہوا سرمایہ کا سود ہر صورت میں کھرا رہے اس

۱۔ ملاحظہ ہو المبسوط للشرعی ص ۱۵۱ ج ۱۱ مطبع العادۃ مصر۔ ۲۔ زرقانی شرح المواعظ ص ۱۹۸

رج اول الانہریہ ص ۳۳۵ ج ۲۔ ۳۔ المبسوط للشرعی ص ۱۸ ج ۲۔

کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
ذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِجُرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.“
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ اور سود میں سے
جو کچھ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ اگر تم مومن
ہو، پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول
کی طرف سے اعلان جنگ ہو۔“

اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ
”فَإِن تَبَتُّمُ عَلَىٰ رُءُوسِ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ
وَلَا تَظْلَمُونَ.“
پس اگر تم رؤوس سے اتویہ کر دو تمہیں تمہارے
اصل اموال میں جائیں گے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو
اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔

ان دو آیتوں میں ”ما بقی من الربوا“ اور ”فلکم ردوس اموالکم“ کے الفاظ نے پوری
وضاحت کے ساتھ یہ بات صاف کر دی ہے کہ سود کی ادنیٰ سی مقدار کا باقی رہنا بھی اللہ کو گوارا
نہیں ہے اور سود کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض دینے والے کو ”مشترا“ اس المال“ واپس ملے۔ لہذا
اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام کی نظر میں صفر کے سود کی ہر شرح نامعقول ہے۔
جاہلیت میں بعض قبائل عرب دوسرے قبیلوں سے سود پر قرض لے کر کاروبار کرتے تھے۔
اسلام نے ان تمام معاملات کو یکسر موقوف کر دیا۔ ابن جریرؒ فرماتے ہیں۔

”كَانَتْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَأْخُذُونَ بِالرِّبَا
مِنْ بَنِي الْمَغِيرَةِ وَكَانَتْ بَنِي الْمَغِيرَةِ يَرْبُونَ لَهُمْ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِزَاءَ الْإِسْلَامِ وَلَهُمْ عَلَيْهِمْ مَالٌ
كَثِيرٌ“
جاہلیت میں بنو عمرو بن عوف بنو المغیرہ سے سود لیا کرتے
تھے اور بنو المغیرہ انھیں سود دیتے تھے جب
اسلام آیا تو ان کا ان پر بہت سارا مال واجب تھا۔

اور

”كَانَ بَنُو الْمَغِيرَةِ يَرْبُونَ لِمُشْرِكٍ“
واضح رہے کہ قبائل عرب کی حیثیت مشرک کہ بنیوں کی سہمی جو افراد کے مشترک سرمایہ سے گاہد
کرتی تھیں اس لیے ایک قبیلے سے دوسرے قبیلہ کا اجتماعی طور پر قرض لینا عموماً کاروبار کے لیے
ہوتا تھا اور اس کو بھی قرآن کریم نے ممنوع قرار دے دیا۔

غرض اسلامی نظام معیشت میں جو شخص کا وہ باری آدمی کو اپنا روپیہ کا وہ بار میں لگانے کیلئے دینا چاہتا ہو۔ اسے پہلے یہ متین کرنا پڑے گا کہ وہ روپیہ کا وہ بار کے نفع میں خود حصہ دار ہونے کے لیے دے رہا ہے۔ یا وہ اس روپیہ سے اس کا وہ باری آدمی کی امداد کرنا چاہتا ہے اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ روپیہ دے کہ کا وہ بار کے نفع سے متغیر ہو تو اسے ”شرکت“ یا ”مضاربت“ کے طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی اسے کا وہ بار کے نفع و نقصان کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑیگی کا وہ بار کو نفع ہو تو وہ نفع میں شریک ہوگا اور اگر کا وہ بار کو خسارہ ہو تو اسے خسارے میں بھی حصہ دار ہونا پڑے گا۔

اور اگر وہ روپیہ دوسرے کی امداد کی غرض سے دے رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ اس امداد کو امداد ہی سمجھے اور ”نفع“ کے ہر مطالبہ سے دستبردار ہو جائے۔ وہ صرف اتنے ہی روپے کی داپسی کا مستحق ہوگا جتنے اس نے قرض دیئے تھے۔ اسلام کی نظر میں اس نا انصافی کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ وہ اپنے ”سود“ کی ایک شرح متعین کر کے نقصان کا سارا بوجھ مقروض پر ڈالے۔

اس تفصیل سے واضح ہوگی کہ اسلام میں ”نقصان کا خطرہ مول لینے“ کی ذمہ داری ”سرمایہ“ پر ہے جو شخص کا وہ بار میں سرمایہ لگائے گا اسے یہ خطرہ ضرور مول لینا پڑے گا لہذا اگر ”آجر“ کی بنیادی خصوصیت یہ ہے (جیسا کہ بیشتر ماہرین معاشیات کا خیال ہے) کہ وہ ”خطرہ مول لیتا ہے“ تو یہ خصوصیت اسلام کی نظر میں درحقیقت ”سرمایہ“ کی ہے۔ اس لیے اسلامی نظام معیشت میں سرمایہ اور آجر ایک ہی چیز ہو جاتے ہیں اور تقسیم دولت میں ان کا حصہ منافع ہے نہ کہ سود۔

اور اگر آجر کی بنیادی خصوصیت یہ سمجھی جائے کہ وہ تنظیم اور منصوبہ بندی کرتا ہے (جیسا کہ بعض ماہرین معاشیات کا خیال ہے) تو پھر یہ کام ”محنت“ میں داخل ہے اور اسے الگ عامل پیداوار سمجھنا طول لا طائل ہے۔

مذکورہ بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام کی رو سے منافع اور کرایہ اور سود کا فرق

لے اگر کسی شخص نے قرض جن لے کر کہ بددلی میں سرمایہ لگایا ہے اور دائی کیا تو شرکت یا مضاربت کا معاملہ نہیں کیا تو قرض لینے کے بعد ملوئی خود اس روپے کا مالک ہو گیا اب وہ خود سرمایہ دار کی حیثیت سے دیکھ لیا جائے اس لیے نقصان کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔

اسلام نے اسے بھی جائز قرار دیا ہے۔ بعض حضرات کو یہاں یہ اشکال ہونے لگتا ہے کہ جب سرمایہ پر سود کا لین دین متعین ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے تو زمین کا کرایہ (واضح رہے کہ ہماری اصطلاح میں زمین کے اندر شینری وغیرہ بھی داخل ہے) کیوں جائز ہے جبکہ وہ بھی متعین ہوتا ہے؟

اس سوال کے جواب کے لیے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ معیشت کے مادی وسائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جھین استعمال کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے انھیں خرچ کرنا نہیں پڑتا۔ بلکہ وہ اپنا وجود برقرار رکھتے ہوئے فائدہ دیتے ہیں۔ مثلاً زمین، شینری، فرنیچر، سواری وغیرہ کہ ان کے وجود کو باقی رکھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ان سے منفید ہونے کے لیے انھیں خرچ یا فنا کرنا نہیں پڑتا۔ ایسی چیزیں چونکہ بذات خود قابلِ استفادہ ہوتی ہیں۔ اور ان کے بہت سے فوائد ہیں جنھیں حاصل کرنے کے لیے کرایہ پر لینے والے کو ذرہ برابر بھت نہیں کرنی پڑتی۔ دوسری طرف ان کے استعمال سے ان کی قدر گھٹتی ہے۔ اس لیے ان کے منافع کی اجرت کا لین دین بالکل معقول اور درست ہے۔ اور اسی "منافع" کی اجرت کو اسلام "کرایہ" کہتا ہے۔

اس کے برخلاف نقدِ ردیہ، وہ چیز ہے جس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسے خرچ یا فنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کسی قسم کا فائدہ اس وقت تک نہیں اٹھایا جاسکتا جب تک کہ اس سے کوئی چیز خریدی نہ جائے۔ لہذا ردیہ چونکہ بذات خود قابلِ استفادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک طرف اس سے جس قسم کا فائدہ بھی مقروض اٹھانا چاہے اسے خرچ کر کے خود کچھ کچل کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف مقروض کے استعمال کی وجہ سے ردیہ کی قدر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے اس پر کوئی معین "شرح سود" مقرر کرنے میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ ردیہ کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو قرض نہ دے یا چاہے تو اس کے ذریعہ مذہب کے حاجت مند کے ساتھ شرکت و مضاربہ کا کاروبار کرے۔ لیکن اگر وہ قرض دیتا ہے تو اس پر معین "شرح" سے سود لینے کی اسلام اجازت نہیں دے سکتا۔

اسی بنا پر ہم نے یہ اصطلاح مقرر کی ہے کہ جو چیزیں بذات خود خرچ کیے بغیر قابلِ استفادہ نہیں ہوتیں وہ سرمایہ کہلائیں گی اور جب وہ حاملِ پیداوار کی حیثیت سے کاروبار میں شریک ہوں گی تو "منافع" کی منتحق ہوں گی اور جو چیزیں خرچ کیے بغیر قابلِ استفادہ ہوتی ہیں وہ

”زمین“ کھلائیں گی اور محل پیداؤں میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے انہیں ”کرایہ“ کی صورت میں دولت تقسیم کی جائے گی۔

نذکوہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اسلام اور سرمایہ
حرمت سود کا اثر تقسیم دولت پر | داری کے نظام تقسیم دولت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے جو
 کہ سرمایہ دارانہ معاشیات میں سود جائز ہے اور اسلام میں ناجائز اب مختصراً اس پہلو پر نظر ڈال لیتا
 سبھی مناسب ہو گا کہ حرمت سود کے معاشی اثرات کیا ہیں؟

یوں تو ”سود“ کی حرمت سے ”پیداؤں“ کی صورت میں دولت کے نظام پر بھی بڑے گہرے دور رس
 اور مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ اس لیے
 یہاں اس کے صرف ان اثرات کی طرف محض اشارے عرض کیے جاتے ہیں جو ”تقسیم دولت“ کے
 نظام پر مرتب ہوتے ہیں۔ حرمت سود کا ایک سادہ اثر تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تقسیم دولت کے
 نظام میں توازن اور ہمواری پیدا ہو جاتی ہے۔ سودی نظام معاشیات کا یہ غامض لازمہ ہے کہ اس
 میں ایک فریق (سرمایہ) کا نفع تو معین صورت میں بہر حال کھرا رہتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل دوسرے
 فریق (محنت) کا نفع مشتبہ اور مبہوم رہتا ہے۔ وسیع پیمانہ کی تجارتیں خواہ کتنی ہی نفع بخش کیوں نہ
 ہو جائیں، انہیں بہر حال ”خطرے“ سے خالی نہیں کہا جاسکتا بلکہ جہاں موجودہ وسائل معیشت کی
 فراوانی سے بڑے پیمانہ کی تجارتوں کے خطرات گم ہوئے ہیں۔ وہاں کچھ خارجی عوامل کی بنا پر ان میں اضافہ
 بھی ہوا ہے اور تجارت جتنے بڑے پیمانے کی ہوتی ہے۔ یہ خطرات بھی اتنے وسیع ہو جاتے ہیں۔ اس
 لیے سرمایہ دارانہ معیشت میں تقسیم دولت کا توازن نہایت ناہموار ہو جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے جو
 کہ قرض لینے والے کو سخت نقصان اٹھانا پڑا لیکن قرض دینے والے کی تجویز بھرتی ہی چلی گئی
 اور کبھی اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ آج کو بے انتہا منافع ہوا اور سرمایہ دینے والے کو اس میں
 سے بہت معمولی سا حصہ مل سکا۔

اس کے برخلاف اسلامی نظام میں چونکہ سود حرام ہے اس لیے موجودہ دنیا میں عموماً
 فضل سرمایہ کی صورت دو صورتیں ہوں گی۔ شرکت اور مضاربیت اور یہ دونوں صورتیں تقسیم دولت
 کی اس غیر منصفانہ ہمواری سے خالی ہیں۔ ان صورتوں میں نقصان ہوتا ہے تو فریقین کو ہوتا

ہے۔ اور فتنے ہوتا ہے تو دونوں فریق متناسب طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ”اگر حکومت ہو سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی بدترین خرابی ہے۔ اس طریقے کی بدولت اس کی بڑی حد تک موثر روک تھام ہو جاتی ہے۔ اور دولت کا ذخیرہ چند ہاتھوں میں سٹھنے کے بجائے معاشرہ کے افراد میں اس طرح پھیلتا ہے کہ اس سے کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہو پاتا۔ سرمایہ داری میں سود کی وجہ سے سرمایہ دار صرف یہ کہ دولت کے بڑے خزانے پر قابض ہو جاتے ہیں بلکہ وہ پورے بازار پر سبھی پوری خود غرضی کے ساتھ حکمرانی کھاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ”رسد اشیا“ اور ”قیمتوں“ کا نظام بھی قدرتی رہنے کے بجائے مصنوعی ہو جاتا ہے اور معیشت و اخلاق سے لے کر ملکی سیاست تک زندگی کا کوئی گوشہ اس کے برے اثرات سے محفوظ نہیں رہتا۔

اسلام نے ”سود“ کو ممنوع قرار دے کر ان تمام خرابیوں کی بنیاد کو منہدم کر دیا ہے۔ اسلامی نظام میں ہر روپیہ لگانے والا کاروبار اور اس کی پالیسی میں شریک ہوتا ہے۔ نفع و نقصان کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتا ہے۔ اور اس طرح اس کی کاروباری مرضی بے لگام نہیں ہونے پاتی۔

یہاں ایک شبہ کا ازالہ کر دینا مناسب ہو گا۔ ”سود کے نقصانات ایک شبہ اور اس کا ازالہ“ کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے تقسیم دولت

میں ناہواری پیدا ہوتی ہے اور فریقین میں سے کوئی نہ کوئی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس پر بعض حضرات کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ سودی کاروبار میں جس شخص کو کبھی نقصان پہنچتا ہے وہ اس کی مرضی سے پہنچتا ہے اور جب وہ خود یہ خطرہ مول لینے پر راضی ہے تو اس میں تاخیر شریعت کیوں دخل انداز ہوتا ہے؟

حالانکہ ذرا سا غور کیا جائے تو اس کا جواب سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ اسلامی نظام زندگی کا معمولی سا معاملہ بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام میں فریقین کی باہمی رضامندی ہمیشہ کسی معاملہ کی وجہ جو از نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو جانے پر راضی ہو تو یہ بات قائل کو جرم سے بری نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ ”زنا“ جسے مغربی تہذیب کی تنگ نظری نے خالص نجی زندگی کا مسئلہ سمجھا ہے۔ اس میں بھی فریقین کی رضامندی بحرہوں کو بری نہیں کر سکتی۔ دولت کی تقسیم اور ساشی نظام کی بہبود کا معاملہ تو اس سے

کچھ آگے ہی ہے۔ شروعات میں قرآن کریم کے حوالوں سے عرض کیا جا چکا ہے کہ
 دولت اصلاً اللہ کی ملکیت ہے اور اس نے انسان کو جو ملکیت عطا کی ہے وہ آزاد اور
 بے لگام ہونے کے بجائے اصولوں کی پابند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جو اسلام کی نظر میں
 فی نفسہ غیر منصفانہ ہے یا جس کا اثر معاشرے کی اجتماعی بہتری پر پڑ سکتا ہے۔ اس میں اسلام نے
 فریقین کی رضامندی کو وجہ قرار نہیں دیا۔ احادیث میں فریقین کی رضامندی کے باوجود جو تقویٰ بحال
 بیع الحاضر للباد“ محتالہ“ مزاہنہ“ اور“ مخاہبہ“ وغیرہ کی شدید ممانعت آئی ہے۔ اس کے پیچھے یہی
 حکمت کارفرما ہے اس لیے“سود“ کے معاملہ کو بھی محض اس بنا پر جائز قرار نہیں دیا جاسکتا کہ فریقین
 اس پر رضامند ہیں۔

جاہلیت کے لوگ حرمت سود پر اس قسم کا اعتراض کرتے تھے کہ

”انما البیع مثل الربوا“ ”بیع ربوا ہی کی طرح تو ہے“

قرآن کریم نے مختصر لفظوں میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ

”واحل الله البيع وحرم الربوا“ ”اور اللہ نے بیع کو حلال کیا جو اور ربوا کو حرام“

یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کے جواب میں ”حرمت سود“ کی
 کوئی حکمت اور مصلحت نہیں بیان فرمائی۔ بلکہ صرف یہ فرمایا ہے کہ جب اللہ نے بیع کو حلال اور ربوا کو
 حرام کر دیا ہے تو خواہ اس کی مصلحت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس حکم کو ماننا پڑے گا۔ یہاں
 قرآن کریم نے حکمتوں کو بیان فرمانے کے بجائے حاکمانہ اسلوب اختیار فرمایا ہے جس سے حرمت
 سود پر ہر قسم کے اعتراض کی جرئت جاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ سود کی حرمت اسلام کا وہ عظیم فیصلہ ہے جس کی وجہ سے سرمایہ دارانہ نظام
 معیشت کی بہت سی خرابیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد اشتراکیت کے مستبد اور غیر فطری
 نظام معیشت کو اختیار کرنے کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہی وہ اعتدال کی راہ ہے
 جو موجودہ دنیا کو افراط و تفریط سے نجات دلا کر ایک متوازن اور منصفانہ نظام معیشت کی طرف
 رہنمائی کر سکتی ہے۔ فرانسیسی پروفیسر لوی ماسین نوں نے بڑی سچی بات بھی ہے کہ
 سرمایہ داری اور اشتراکیت کے تضادم میں اسی تمدن اور تہذیب کا مستقبل

محفوظ اور درخشاں رہے گا جو سود کو ناجائز قرار دے کر اس پر عمل بھی کر رہا ہو۔
 یہاں تک تقسیم دولت کے معاملہ میں اسلام اور سرمایہ داری کا ایک بنیادی فرق
 اجرتوں کا مسئلہ واضح ہوا ہے اور وہ ہے مسئلہ سود۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک
 اور فرق کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے جو آج اور اجیر کے رشتے سے متعلق ہے اور جس میں اجرتوں
 کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف موجودہ دنیا میں جو شدید رد عمل ہوا ہے اس کی بہت بڑی وجہ
 آج اور اجیر کے جھگڑے اور اجرتوں کی تین کے مسائل تھے سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی بنیاد ہی
 جو کہ خود غرض اور بے گام انفرادی ملکیت پر ہے۔ اس لیے اس نظام میں آج اور اجیر کے درمیان
 ”رسد و طلب“ کا ایک ایسا خشک، کھردرا اور رسمی تعلق ہے جس کی بنیاد خالص خود غرضی پر
 اتوار ہوئی ہے۔ آج صرف اسی حد تک اجیر کی انسانیت کا احترام کرتا ہے، جب تک وہ اپنے
 کاروبار کے لیے اس کے ہاتھوں مجبور ہے۔ لہذا جہاں یہ مجبوری ختم ہو جاتی ہے وہاں وہ اس پر
 اپنے ظلم کا شکنجہ کس دیتا ہے۔ دوسری طرف اجیر صرف اس وقت تک آج کے کام اور اس کے
 احکام سے دلچسپی رکھتا ہے جب تک اس کا روزگار کسی آج پر موقوف ہو، لہذا جہاں اس کی یہ
 مجبوری ختم ہو جاتی ہے وہاں وہ کام چوری اور ہڑتال سے نہیں چوکتا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مزدور
 اور سرمایہ دار میں ایک ابدی کشمکش قائم رہتی ہے اور دونوں کے درمیان کوئی صحت مند
 رابطہ قائم نہیں ہو پاتا۔

اس کے برخلاف اسلام نے اگرچہ آج اور اجیر کے درمیان رسد اور طلب کے نظام کو ایک حد
 تک تسلیم کیا ہے لیکن ساتھ ہی محنت کی رسد اور طلب دونوں پر کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دی ہیں
 کہ ان کا کاروباری رابطہ ایک خشک رسمی تعلق نہیں رہا۔ بلکہ بڑی حد تک بھائی چارہ بن گیا ہے
 آج کا نقطہ نظر اجیر کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کو قرآن کریم نے حضرت شعیب علیہ
 السلام کا ایک متور نقل فرماتے ہوئے مختصر لفظوں میں واضح فرمادیا ہے۔ حضرت شعیب
 علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ”آج“ تھے اور انھوں نے فرمایا۔

لے ڈاکٹر لطف اللہ رحمہ اللہ، اسلام کے معاشی نظریے ص ۲۸ بحوالہ ڈاکٹر محمد المنذاجی، اسے قرآن وحدیث کی اہمیت بحوالہ ابن
 عثیمہ ج ۱، صفحہ ۱۹۳ ج ۲ ص ۱۹۳۔

”وما اريد ان اشرق عليك مستجدي“ میں تم پر (غیر ضروری) مشقت ڈانا نہیں
 ان شاء الله من الصالحين۔ چاہتا تھا کہ اپنے چاہنے والے کو کار پاؤں گے۔
 اس کلمت نے واضح فرمادیا کہ ایک مسلمان اگر جس کی اصلی منزل مقصود ”صالح“ ہونا
 ہے اس وقت تک ”صالح“ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اخیر کو غیر ضروری مشقت سے بچانے کا
 داعیہ نہ رکھتا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مزید واضح الفاظ میں اس طرح کہوں
 دیا ہے کہ

”ان اخوانکم خولکم جعلہم
 اللہ تحت ایدیکم فمن کان
 أخوہ تحت یدہ فلیطعمہ
 مما یا کل ولیلبسہ مما یلبس
 ولا تکلفوہم ما یغلبہم
 فان کلفتموہم ما یغلبہم
 فاعینوہم“
 تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں جنہیں اللہ نے
 تمہارا نذیر دست کیا ہے۔ لہذا جس شخص کا بھائی
 اس کا تحت ہوئے چاہیے کہ جو کچھ وہ خود کھائے
 اس میں سے اس کو بھی کھلائے اور جو خود پہنے
 اس میں سے اس کو بھی پہنائے اور ان پر کسی ایسے
 کام کا بوجھ نہ ڈالو جو ان کی طاقت سے زیادہ
 ہو۔ اور اگر کسی ایسے کام کا بوجھ ڈالو تو خود
 ان کی مدد کرو۔“

نیز ارشاد فرمایا کہ

”اعطوا الاجیر أجرہ قبل ان
 یجف عرقہ۔“
 اس طرح آپ کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا۔ ان میں
 سے ایک وہ ہے کہ

”رجل استاجر اجیراً فاستوفی منه
 ولم یعطہ اجرہ۔“
 وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر لے۔ پھر اس سے
 کام پورا لے لے۔ اور اس کو اس کی اجرت نہ دے۔“

۱۔ صحیح بخاری کتاب المغنم ص ۳۴۲ اول سے ابن ماجہ و طبرانی میں ابن عمر راجع انوار ص ۲۵۹ جلد اول۔

۲۔ صحیح بخاری کتاب الاجارہ برایت ابو ہریرہ ص ۳۰۲ جلد اول

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدور کے حق کا کس قدر احساس تھا۔ اس کا اندازہ حضرت علیؓ کی ایک روایت سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وفات سے قبل آپؐ کے آخری الفاظ یہ تھے

”الصلوة وما ملکت
ایمانکم“
”نماز کا خیال رکھو۔ اور ان لوگوں کے حقوق“
کا خیال ہوتا تھا بسہ زیر دست ہیں“

ان ہدایات کے نتیجے میں ”مزدور“ کو اسلامی معاشرہ میں جو باوقار اور برادرانہ مقام حاصل ہوا اس کی بے شمار مثالیں قرآنِ اولیٰ کی اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں اور پورے دُلوں اور لعین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ”مزدور“ کے حقوق کی رعایت اس سے بہتر طریقے پر ممکن ہی نہیں ہے۔

دوسری طرف اسلام نے ”حجیر“ کو بھی کچھ احکام کا پابند بنا کر آج سے اس کے تعلقات کو مزید خوشگوار کر دیا ہے۔ مزدور آج کے جس کام کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے وہ ایک ایسا معاشرہ کہتا ہے جس کی پابندی اسے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کرنی ہے بلکہ اسکی اصل منزل مقصود یعنی آخرت کی بہتری بھی اس پر یوتون ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

”یا ایہا الذین امنوا اوفوا بالعقود“
”اے ایمان والو تم اپنے معاہدوں کو پورا کرو“

اور

”ان خیر من استاجرت
القزی الامین“
”بہترین لیجر دہے جو قوی بھی ہو بعد امانتدار
گجھا۔“

نیز ارشاد ہے۔

”ویل للطففین الذین
اذا اکتوا علی الناس لیستوفون
واذا کالوہم اوزنوہم
یجنسرون۔“
”ددناک عذاب ہے ان ناپ تولوں میں کی
کرنے والوں کے لیے جو اپنا حق لینے کے وقت
پورا پورا دھول کریں اور جب انھیں ناپ یا
قول کر دیے کا موقع آئے تو کمی کر جائیں“

فقہائے امت کی تصریحات کے مطابق اس آیت ”تطفیف“ یا ناپ تول میں کمی کرنے

دالے کے مضموم میں وہ مزدور بھی داخل ہے جو طے شدہ اجرت پوری وصول کرنے کے باوجود کام چوری کا مرتکب ہو، اور اپنے جو اوقات اس نے آجر کو دے دیے ہیں انھیں آجر کی مرضی کے خلاف کسی اور کام میں صرف کرے۔ اس لیے ان احکام نے ”کام چوری“ کو گناہ عظیم قرار دے کر اجیر کو بھی یہ جھلادیا ہے کہ جس آجر کا کام کرنا اس نے قبول کیا ہے۔ اس کی ذمہ داری اٹھالینے کے بعد اب وہ خود اس کا اپنا کام بن گیا ہے اور اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اسے انجام دے۔ ورنہ وہ آخرت کی اس بہتری کو حاصل نہ کر سکے گا جو اس کا اصل منتہائے مقصود ہے۔

خلاصہ یہ کہ اسلام نے اجرتوں کے سلسلے میں ”رشد و طلب“ کے نظام کو ایک حد تک تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آجر اور اجیر دونوں کے لیے کچھ ایسے احکام دیے ہیں کہ ان کی وجہ سے ”رشد و طلب“ کا یہ نظام خود غرضی کے بجائے اخوت و عہد داری پر مبنی ہو گیا ہے۔

ہو سکتا ہے کہ یہاں کسی صاحب کو یہ شبہ پیدا ہو کہ آجر اور اجیر دونوں پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے قرآن و سنت نے جو احکام دیے ہیں ان کی حیثیت اخلاقی ہدایات کی سی ہے جو ٹیٹھ معاشی اور قانونی نقطہ نظر سے خارج از بحث ہیں۔ لیکن یہ اعتراض اسلام کے مزاج کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوگا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اسلام محض ایک معاشی نظام ہی نہیں ہے بلکہ وہ زندگی کا ایک مکمل دستور العمل ہے جس میں زندگی کے تمام شعبے باہم مربوط ہیں کہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک شعبے کو دوسرے تمام شعبوں سے کاٹ کر سمجھنے کی کوشش لازماً غلط فہمی پیدا کرے گی۔ اس کے برعکس کا صحیح رد کار اسی وقت ملنے آسکتا ہے جب اسے اس کے مجموعی نظام زندگی میں فٹ کر کے دیکھا جائے اس لیے اسلامی معاشیات کی بحث میں ان اخلاقی ہدایات کو خارج از بحث قرار نہیں دیا جاسکتا۔

پھر اسلام کا ایک امتیازیہ ہے کہ اگر ذرا وسیع نظر سے دیکھا جائے تو اس کی اخلاقی ہدایات بھی درحقیقت قانونی احکام ہیں اس لیے کہ ان پر بالآخر آخرت کی جزا و سزا مرتب ہوتی ہے جس کو ایک مسلمان کی زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ ”عقیدہ آخرت“ ہی وہ چیز ہے جس نے نہ صرف یہ کہ اخلاق کو قانون کا درجہ عطا کیا ہے بلکہ اصطلاحی تو ان میں کی پشت پناہی بھی کی ہے

قرآن کو ہم کے اسلوب پر اگر آپ غور فرمائیں تو نظر آئے گا کہ اس کے ہر قانونی اور اخلاقی حکم کی ابتدا ”خوف خدا“ اور ”فکر آخرت“ کے مضامین لگے ہوئے ہیں۔ اس میں اصلی رائے یہی ہے کہ درحقیقت قانون کی پابندی محض انسانی ڈنڈے کے زور سے کبھی نہیں کرائی جاسکتی نہ اذیتِ کیم انسان کی ہر نقل و حرکت اور ہر فکر و عمل پر بہرہ دینے کے لیے ”فکر آخرت“ موجود نہ ہو، یوں تو دنیا کی ہزار سالہ طویل تاریخ جو پوری قانونی جگر بند یوں کے باوجود مظالم اور جرائم کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے اس ناقابلِ انکار حقیقت کی تصدیق کرتی ہے۔ لیکن خاص طور سے آج کی مہذب دنیا نے تو اسے روز روشن کی طرح عیاں کر دیا ہے کہ جس رفتار سے قانونی مشینریوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار سی جرائم بڑھ رہے ہیں۔

اس لیے یہ سمجھنا کہ ”اجیر“ اور ”آجر“ کے تعلقات محض قانونی جگر بند یوں سے درست ہو سکیں گے اتنا درجہ کی خود فریبی کے سوا کچھ نہیں، اس کا اصلی علاج صرف اور صرف ”فکر آخرت“ ہے اور اس معاملہ میں اسلام نے اسی پر زیادہ زور دیا ہے۔

آج کا ذہن جو محض دنیوی زندگی کے آلاتِ پھر میں الجھ کر مادے کے اس پار جھانکنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ اس کے لیے شاید اس بات کو سمجھنا مشکل ہو لیکن یقین ہے کہ اگر امن و سکون انسانیت کے لیے مقدّر ہے تو وہ سینکڑوں ٹھوکریں کھا کر بالآخر اس حقیقت تک پہنچے گی جس کی طرف قرآن کریم نے ابا بار توجہ دلائی ہے۔ جس زمانے میں اسلام ایک عملی نظام کی حیثیت سے اس دنیا میں کار فرما تھا، اس وقت دنیا اس قرآنی نظریہ کی صداقت کو خوب اچھی طرح دیکھ چکی ہے۔ اس دور کی تاریخ میں ”آجر“ اور ”اجیر“ کے جھگڑوں کی یہ کیفیت دھونڈ سے بھی نہیں مٹتی جس نے کچھ عرصہ سے پوری دنیا کو تہ دالا کر دکھا ہے۔ قرآن و سنت کی یہی وہ اخلاقی ہدایات تھیں جنہوں نے اس مسئلہ کا اطمینان بخش حل پیش کر کے دکھا دیا اور جسکی وجہ سے اسلام کے قرونِ اولیٰ کی تاریخ آج کے ہر دانشور اور اجیر کی ہڑتالوں سے تقریباً خالی نظر آتی ہے۔

اب تک ہماری بحث تقسیمِ دولت کے اسی تصور اور تقسیمِ دولت کے ثانوی مسائل سے متعلق تھی۔ اسلامی نظریہ تقسیمِ دولت کی ایک

تایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے معاشرے کے کمزور عناصر کو قوی کرنے اور بیکار افراد کو کام کے قابل بنانے کے لیے عاملین پیدا کر کے ساتھ دولت کے ثانوی مستحقین کی ایک طویل فہرست دی ہے اور اس کا ایک باقاعدہ نظام بنایا ہے۔

فقارے کی تمہید میں اس بات کی طرف اشارہ کیے جا چکے ہیں کہ دولت اصلاً اللہ کی ملکیت ہے۔ وہی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اسی نے انسان کو اس پر ملکیت کے حقوق عطا کیے ہیں۔ انسان کو اس کے کسب و عمل کا جو بھی صلہ ملتا ہے وہ اس کا مالک ضرور ہے لیکن چونکہ کسب و عمل کی تمام توفیق اللہ دیتا ہے اور دولت کی تخلیق بھی اسی نے کی ہے۔ اس لیے انسان اپنی ملکیت کے استعمال میں قطعی طور پر خود مختار نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے احکام کا پابند ہے۔ لہذا جس جگہ خرچ کرنے کا وہ حکم دیدے انسان کے لیے وہاں خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

اس بنیادی نظریے سے عمل پیدا انیس کے علاوہ استحقاق و دولت کی ایک دوسری مدد بخود مل آتی ہے یعنی ہر وہ شخص اسلامی نقطہ نظر سے دولت کا مستحق ہے جن تک دولت کا پہنچنا یا اللہ نے دولت کے اولین مالکوں کے ذمہ فرض قرار دیا ہے اس طرف تقسیم دولت کے ثانوی کردار کی ایک طویل فہرست مرتب ہو جاتی ہے۔ جن میں سے ہر ایک دولت کا مستحق ہے۔

ان بات کو مقرر کر کے سلام و درحقیقت یہ چاہتا ہے کہ دولت کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ گردش دی جائے اور اگر دولت پر چوبانڈیاں "سود" کی حومت کے ذریعہ عائد کی گئی ہیں ان کو مزید توسیع دی جائے۔ ان بات کا تفصیلی بیان تو اس مختصر مقالے میں ممکن نہیں ہے۔ تاہم مختصر اختصار کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے۔

ذکوۃ :- ان میں سب سے پہلا اور سب سے زیادہ وسیع بد "ذکوۃ" ہے قرآن کریم نے بے شمار مقامات پر اس فریضہ کو "نماز" کے ساتھ ذکر کیا ہے ہر وہ شخص جو سونے چاندی۔ نوشہ مال تجارت کا مقدار ضراب کی حد تک مالک ہو۔ اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ یہ مال گزرنے پر اپنی ان ملکات کا ایک حصہ دوسرے ضرورت مند افراد پر صرف کرے۔ اور جو شخص اس فریضہ کو ادا نہ کرے اس کے لیے قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ۔

"الذین یکنزون الذہب الفضة یروگ یولے اور پھانسی لکھتے ہیں"

ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ
فبشر ہم بعد ذاب الیوم
لیجعلن علیہا فی نار جہنم
فتکونی بہا جباہم وجنوبہم
وظہورہم ہذا ما کنزتم
لا نفکم فذوقوا ما کنزتم
تکنزون“

اور اے اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے
ان کو آپ دردناک عذاب کا خبر سنا دیجئے۔
جس دن اس (دولت) کو جہنم کی آگ میں
گرم کیا جائے گا پھر اس سے انکی پیشانیوں
اور پیٹوں اور پشتوں کو داغا جائے گا یہ
وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔
چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔

پھر اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے قرآن کریم نے آٹھ مصارف خود مقرر فرما دیے ہیں۔
اس طرح ”زکوٰۃ“ کے اس مکے لیے آٹھ مصارف مقرر فرما کر قرآن کریم نے دولت کی زیادہ
سے زیادہ گردش کا دروازہ کھول دیا ہے۔

”زکوٰۃ“ کے مصارف میں استحقاق کی قد مشترک ”ناداری“ اور ”افلاس“ ہے اور اس
میں افلاس ہی کے خاتمہ پر زور دیا گیا ہے اس طریقے سے نادار اور مفلس افراد کے درمیان
کس قدر وسیع پیمانہ پر تقسیم دولت ممکن ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ سنہ ۱۹۶۵ء
میں پاکستان کی قومی آمدنی تقریباً پندرہ ارب تیس کروڑ روپے تھی۔ زکوٰۃ کی ادنیٰ ترین شرح
یعنی ۲.۵ فیصد کے حساب سے اگر قومی آمدنی کی پوری زکوٰۃ نکالی جائے تو کم از کم ارب تیس کروڑ
تیس لاکھ روپیہ سالانہ صرف غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر تمام غریب
پیداوار ہر سال باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں تو سالانہ کتنی خطیر رقم سرمایہ داروں کی جیب سے
نکل کر غریبوں اور ناداروں کے پاس پہنچتی ہے۔ اور اس طرح تقسیم دولت کی ناہمواری کتنی
تیزی سے رفع ہو سکتی ہے۔

(۲) عشرہ: ”عشر“ وہ حقیقت زمینی پیداوار کی ”زکوٰۃ“ ہے لیکن چونکہ اس پیداوار
میں انسانی محنت کا دخل نسبت کم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی شرح ۲.۵ فیصد کے بجائے ۱۰ فیصد
رکھی گئی ہے۔ ”عشر“ صرف ان زمینوں کی پیداوار پر واجب ہوتا ہے جو فقیہ تفسیلات کے مطابق
عشری ہوں اور اس کو زکوٰۃ ہی کے مصارف پر خرچ کیا جاتا ہے۔

(۳) کفّارات :- معاشرے کے سینکڑوں افراد تک دولت پہنچانے کا ایک مستقل راستہ اسلام نے کفارات کے ذریعہ مقرر کیا ہے۔ کوئی شخص بلا عذر و مضان کا روضہ توڑ دے، یا کسی مسلمان کو بلا غم قتل کر دے یا اپنی بیوی سے ظلم کرے یا قسم کھا کر اسے توڑ دے تو بعض صورتوں میں لازمی اور بعض صورتوں میں اختیاری طور پر اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کا کچھ حصہ ناداروں پر خرچ کرے۔ یہ نقد روپے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور کھانے پکڑے کی صورت میں بھی۔

(۴) صدقۃ الفطر :- اس کے علاوہ جو لوگ صاحب نصاب ہوں ان کے لیے عید الفطر کے موقع پر لازم کیا گیا ہے کہ نماز عید کو جانے سے پہلے فی کس پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت مفصلوں ناداروں یتیموں اور بواؤں پر خرچ کریں، یہ رقم نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی نکالی جاتی ہے، اور اس کے وجوب کے لیے مقدار نصاب کا "لازمی" ہونا یا اس پر پورا سال گزرنے کا بھی ضروری نہیں ہے، لہذا اس فریضہ کا دائرہ "مذکوٰۃ" سے بھی زیادہ وسیع ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ خاص طور سے ایک اجتماعی مسرت کے موقع پر زیادہ سے زیادہ مسادات پیدا کی جاسکتی ہے۔

مذکورہ بالا چار مدتیں غریبوں اور مفصلوں میں دولت تقسیم کرنے کے لیے تھیں۔ اس کے علاوہ دوسرے ہیں جن سے اعزہ و آتر باکی امداد اور ان تک دولت کا پہنچانا مقصود ہے ان میں سے ایک بذ نفقات کی ہے اور دوسری وراثت کا۔

(۵) نفقات :- اسلام نے ہر انسان پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنے خاص خاص رشتہ داروں کی معاشی کفالت کرے، پھر ان میں سے بعض کو وہ ہیں جن کی کفالت ہر صورت واجب ہے خواہ ان میں تنگدست ہو یا خوش حالی مثلاً بیوی نابالغ اولاد، اور بعض وہ ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری وسعت کے ساتھ مشروط ہے ایسے رشتہ داروں کی ایک طبقہ فہرست اسلامی فقہ میں موجود ہے، اس کے ذریعہ خاندان کے باوجود کمزور افراد کی معاشی کفالت کا بڑا اچھا انتظام بنایا گیا ہے۔

(۶) وراثت :- اسلام کا نظام وراثت اس کے نظریہ تقسیم دولت میں ایک بنیادی امتیاز رکھتا ہے، وراثت کی مرکز تقسیم سے تقسیم دولت میں جو نامواری پیدا ہوتی ہے وہ

محتاج میان نہیں بغرنی ملک میں اس ناہمواری کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے جس کا اثر اب بہت سے ماہرین معاشیات نے کیا ہے۔

یورپ میں بالعموم اکبر الادلاد کی جانشینی کا طریقہ رائج ہے، جس میں سارا ترکہ بڑے لٹکے کو مل جاتا ہے، باقی سب محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض مقامات پر اگر مرنے والا چاہے تو کسی دوسرے شخص کے نام اپنے سارے ترکہ کی وصیت کر سکتا ہے، اور اس سلسلہ میں اسے مذکر ادلاد کو بھی محروم کرنے کا حق ہے۔ اس طریقہ کے نتیجہ میں دولت پھیلنے کے بجائے تنہی ہے، اس کے برعکس ہندو مذہب میں تقسیم وراثت کو مردوں میں تو اشتراکی حد تک مساوی کر دیا گیا ہے، لیکن عورتیں بہر حال وراثت سے محروم رکھی گئی ہیں جس سے ان پر ظلم ہونے کے علاوہ گردش دولت کا دائرہ اسلام کی بہ نسبت سمٹ جاتا ہے۔

اس کے برخلاف اسلام نے تقسیم وراثت کا جو نظام بنایا ہے اس میں ان تمام خرابیوں کا افساد ہو جاتا ہے، اس نظام کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔
۱) اقربیت کے لحاظ سے وارثوں کی ایک طویل فہرست رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے متردک دولت زیادہ وسیع پیمانہ پر پھیلتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ دولت کے وسیع پھیلاؤ کے پیش نظر یہ حکم دیا جاسکتا تھا کہ سارا ترکہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے یا بیت المال میں داخل کر دیا جائے، لیکن اس صورت میں ہر مرنے والا کوشش کرتا کہ وہ اپنی زندگی ہی میں سارا مال ختم کر جائے۔ اور اس سے معیشت کے نظام میں اتاری پیدا ہو جاتی۔ اس لیے اسلام نے اُسے میت کے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا نظام بنایا ہے جو مالک سرمایہ کی فطری خواہش ہے۔

(۲) دنیا کے تمام نظام ہائے وراثت کے برخلاف عورتوں کو بھی میراث کا مستحق قرار دیا گیا ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

للرجال نصیب مما ترکہ	مردوں کے لیے (بھی) ایک حصہ ہے۔ اس
للنساء نصیب مما ترکہ	مال میں جو والدین اور اقربا چھوڑ کر جائیں
	اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے۔

الوالدان والا قریبون متسا
اس مال میں جو والدین اور اقارب چھوڑ کر
قل متسا وکثر نصیباً مفروضاً
جائیں، تھوڑے میں سے بھی اور زیادہ میں
سے بھی ایک میں حصہ ہے۔ (املا)

(۱۳) مرنے والے کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی وارث کو محروم کر دے یا کسی کے حصہ میں ترمیم کر سکے۔ اس طرح وراثت کے راستے سے ارکان دولت کا ارگان ختم کر دیا گیا ہے ارشاد ہے:-

اباؤکم و ابناءکم لا تدرون
تمہارے باپ بیٹوں میں کون نفع کے اعتبار
ایتھم اقرب لکم نفعاً فرضیہ
سے تم سے قریب تر ہے؟ تم نہیں جانتے؟
عن اللہ - یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے۔

(۱۴) چھوٹی اور بڑی اولاد میں کوئی تفریق نہیں کی گئی بلکہ سب کو برابر حصہ دیا گیا ہے۔
(۱۵) کسی وارث کے لیے اس کے حصہ رسدی کے علاوہ کسی مال کی وصیت کرنے کی
مانعت کر دی گئی ہے۔ اس طرح کوئی وارث متوفی کے مال سے اپنے حصہ وراثت کے سوا
کچھ نہیں پاسکتا۔

(۱۶) متوفی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وارثوں کے سوا دوسرے لوگوں کے لیے وصیت
کر جائیں؟ اس سے بھی دولت کے پھیلانے میں مدد ملتی ہے۔ اور تقسیم وراثت سے قبل
دولت کا ایک حصہ وصیت پر صرف ہو جاتا ہے۔

(۱۷) لیکن وصیت کرنے والے کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ پورے مال کی
وصیت کر جائے۔ بلکہ اسے اپنے مال کے صرف ایک تہائی حصہ میں ایسا کرنے کی اجازت
دی گئی ہے؛ اس سے زیادہ کی وصیت کا وہ مجاز نہیں۔ اس طرح ارکان دولت کے اس خطے
کا سد باب بھی کر دیا گیا ہے جو پورے مال کی وصیت کی اجازت کی صورت میں پیدا ہو سکتا
تھا اور اقرباء کے حقوق کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے۔

(۱۸) حرم لرح و جرمیہ :- مذکورہ بالا مدت کے علاوہ دوا ایسے میں جن میں مالکان
دولت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ حکومت وقت کو ادا

کردیں ایک خراج اور دوسرا جزیہ۔

خراج ایک قسم کا ذیلی ٹیکس ہے جو صوبہ انڈیا میں پورے ملک میں ہوتا ہے جو فنی تقسیمات کے مطابق خراج ہوں اور اس کو حکومت اجتماعی کا درجہ میں صرف کر سکتی ہے اور جزیہ ایک تو ان غیر مسلم افراد سے وصول کیا جاتا ہے جو اسلامی حکومت کے باشندے ہوں اور حکومت نے ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو۔ دوسرے ان غیر مسلم ممالک سے بھی جزیہ وصول کیا جاسکتا ہے جن سے جزیہ کی ادائیگی صلح ہو چکی ہو یہ رقم بھی حکومت کے اجتماعی مقاصد میں صرف ہوتی ہے۔

اور تقسیم دولت کے بڑا نوئی ذات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سب وہ ہیں جن میں دولت صرف کرنا دولت کے اولین مالکوں کے ذمے شخصی طور پر واجب قرار دیا گیا ہے غریبوں کو ان کے اجتماعی مقاصد میں خرچ کرنے کی جو ترغیبات قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَعْطُوْا زَكٰتَکُمْ مِّنْ اَمْوَالِکُمْ الَّتِیْ رَزَقَکُمُ اللّٰهُ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ
اور آپ فرمادیجئے کہ جو بچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ
قل العصر۔

اس ارشاد نے واضح فرمادیا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ انسان صرف نقد و دار واجب خرچ کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ جس قدر دولت اس کی سرور سے ذرا ہو وہ سب معاشرہ کے لئے ان افراد تک پہنچانے کو اپنی سوا دت سمجھے جو دولت سے محروم ہیں قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ کے احکام و فضائل سے بھرے ہوئے ہیں۔

معاشرہ کے کمزور افراد کو سرمایہ داروں کے اموال میں پیشہ وارانہ گداگری کا انسداد
جن دہانے سے دوسری طرف معاشرہ میں اس خرابی کے امکانات تھے کہ معاشرہ کا یہ طبقہ مفلوج ہو کر معینہ قوم پر باد بنا رہے شریعت اسلام نے اس پر بھی گہری نظر کر کے ان کو بھی خاص قانون کا پابند بنایا ہے کہ

(۱) تندرست، توانا آدمی کو جو مخصوص حالات کے سوال کرنے کا حق نہیں دیا،

قرآن کریم میں ”فقراء“ کی قابل تعریف صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ”وہ لوگوں سے لگ
لیٹ کر سوال نہیں کرتے۔“

(۲) جس شخص کے پاس ایک دن کے گزارہ کا سامان موجود ہو، اس کے لیے سوالی
حرام کر دیا۔

(۳) سوال کرنے کو حدیث میں ذلت قرار دیا ہے۔

(۴) جس شخص کے پاس بقدر نقاب مال موجود ہو اس کے لیے بغیر سوال کے بھی صدقہ
لینا حرام کر دیا۔

(۵) غریب و مساکین کو اس کی ترغیب دی کہ خوفِ مزدوری کی کٹائی کو عزت سمجھیں حدیث
سے گریز کریں۔

(۶) اربابِ اموال کو اس کی ہدایت کی کہ اموال صدقاتِ صرفہ اپنی جیب سے نکالنا کافی
نہیں بلکہ اس کے تحقیق پر اجتنام لوگوں کو تماشہ کر کے ان کو پہنچانا بھی ان کی ذمہ داری ہو
(۷) محکمہ اقتصاد کے ذریعہ لوگوں کا اس کو یاد کیا گیا۔

ان احکام کے ذریعہ اسلام نے تقسیمِ دولت کو خوشگوار نظام قرار فرمایا ہے اس
کے نتیجے میں ہمارے آئین کے اندر ایسی مثالیں ملتی ہیں جو سوائے سیرِ صدقات کو تبدیل
کرنے والا دستور ہے سے بہتر نہ ملتا تھا۔

یہ اسلامی نظامِ تقسیمِ دولت کے چند نمایاں خصوصیات تھیں اس مختصر نفاذ میں اس
نظام کی اتنی ہی جھلک دکھائی جاسکتی تھی لیکن امید ہے کہ ان گزارشات سے یہ بات
 واضح ہو گئی ہوگی کہ اس معاملے میں اسلامی نظامِ معیشت سرمایہ دار کی اور اشتراکیت
دونوں سے کس طرح ممتاز ہے اور اس کی بنیاد کی خصوصیات کیا ہیں۔

واللہ اعلم، والحمد للہ، والآخر وظاہرہ وباطنہ

بقیہ: "صحبتے بہ اہل دل"

توحشت میں نہیں رہا ہوا درویش و درخ میں پڑا ہوا ہی کسی بزرگ سے تعبیر پوچھی تو کہا کہ وہ بادشاہ تھا
تحت و تاج تھا اگر درویش کی تنہا کرتا تھا اور درویشوں کو بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھا کرتا اور یہ روئیں
تھے تو فقیر بنے نواگوں بادشاہ کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس طرح اگر کوئی شخص مسجد میں ہوا اور اسکا
دل لگا ہوا ہو کہ جلاری نماز ہو اور میں اپنے ہم کو جادوں تو گویا وہ مسجد سے باہر نکل چکا اور اگر کوئی باؤدار
میں ہو اور اسکا دل مسجد و نماز میں لگا ہوا ہے تو گویا وہ نمازی میں ہو یہی منشا ہے انتظار الصلوٰۃ
بعد الصلاۃ کے زمیننا تھا میری بیٹھنے کا نام نہیں ہے، معلوم نہیں ہم کہاں ہیں اس کا حال قیامت میں معلوم
ہوگا، شَنْ نَقَلْتُ مَوَازِيْنَهُ فَأَوْبِلْتُ هُمْ الْمَغْلُوكُونَ۔ وہاں ادھر کا پلہ بھاری ہوا تو ادھر
اگر ادھر کا پلہ بھاری ہوا تو ادھر۔

یہ یعنی بے فکری اور استغناء ہے حضرت کی عمر مبارک اس قدر بڑھے وقت عہد سال کی ہے اللہ تعالیٰ
برکت عطا فرمائے لیکن قدم مبارک میں ذرا بھی جھجکی نہیں۔
سب یعنی خدا کے سامنے۔

سفر کی پریشانیاں؟

اکثر سفر کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی کا
پہلا اثر طبع کی خراشیں۔ نزلہ۔ زکام اور
تھکناس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

شریبت نزلہ

ان تمام تکالیف کو فوراً دور کرتا اور آرام پہنچاتا ہے

دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (یو۔ پی۔)

سراج المند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مکتوبات علمی و ادبی شہرکات

مکتبہ تہذیب — مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی

مکتوب شاہ عبدالعزیزؒ — کسی عزیز کے نام

اقتاب بعد المر سوم بین الامباء
من التحیۃ والدعاء فقد
طالعت رقیۃکم الانیقۃ التي
صدرا نحونا باسۃم خواجہ
محمد آمین ودستہا فی
غلاف دیوان الحزمین
راطلعت ما فیہا من الشیخ
المتوسۃ وکان من
جملۃ الاستفسار و
الاستیکشاف عما تقر
من احتمالی الاقامۃ
والارتحال فاعلموا ان

بعد سلام و دعا کے واضح ہو کہ
میں نے آپ کے اس مکتوب گرامی کا مطالعہ
کیا جو خواجہ محمد امین کے نام تھا
اور جس کو دیوان تہذیب کے
غلاف میں آپ نے رکھا تھا،
میں نے اس کے تمام متدرجہ مضامین
پڑھے اس میں میری وقامت اور
سفر کے بارے میں نئی حوال تھا
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فقیر
بھی آج کل میں جیلنے کا قصد کر رہا
ہے۔ میری والدہ اور بھائی مجھے
اس تہنا چھوڑنے پر راضی نہیں

الفقیہ ایضاً غداً و
بعد غداً یا صد و ثلاث
لا توالدہ والاحوۃ
لا یتدعون فی ان اوتیم
طہمنا من غدا
..... تعب السفر الی
یحیی فی الاجتماع اونی
من لدی الاقامۃ
الشیخ الامام فقل وقل
منہم من لدی وقد شرا الی
الی البعد عانہ بانفعل
ثم ان من شمس من غدا
من المشرق او المغرب
ترحل من عند انک (الی)
الموضع المعادہ الی
وایضا من لدی الی
والشایعۃ اخترا الی
الی ہذا بلد المائۃ
وایضا من لدی الی
طلب الکتب المرقومۃ
فما قول الی فیہا
انما سدت فی الغر
لا یطاق انساہا لان

ہیں۔۔۔ میں نے بھی سفر کی اس
مشقت کو جو کہے ساتھ ہو اپنی
انفرادی اقامت کی راحت
پر ترجیح دے کر ان کے فیصلے کو قبول
کر لیا۔۔۔ اب الفصل بڑھانے کی
سکونت مل پائی ہے۔ پھر اگر مشرق
یا مغرب سے فتنے نمودار ہوئے تو
ہم وہاں سے ایک اور مقام پر
چلے جائیں گے جو وہاں میں ہے
اگر جنوبی اور شمالی فتنے دیکھے تو پھر
ہم اسی بلد مانودن (دونی) کی طرف
نوش پھریں گے اللہ تعالیٰ اس
کو آباد رکھے۔

۱۰۔ آپ نے جو کچھ تحریر فرمایا
کہ میں طلب کی ہیں اس کے بارے
میں کچھ بات یہ ہے کہ تمام کتابیں
باندھ کر بعد اقول وغیرہ میں
رکھ دی گئی ہیں اس وقت

رسا بلغها ان شاء الله
تعالی بعد الاستقرار
فی موضع واما
رسالة الجمع بین حدی
الوجود والشہود فهو
مکتوب سیدنا الوالد
قدس سرہ الی
افندی اسمعیل الرومی
ولقیہ بالملکوت المدنی
وکذلک مقدمة ازالة الخفا
مسدودة فی الغائر واما
دیوان الحزین فقد لعت
بعضه من ذروة النهار
إلی هذا الوقت وأرسلته
علی یدی حامل الرقیمة
والسلام۔

ان کا مکان بہت مشکل کسی
جگہ استقرار نصیب ہوتا۔ پرائیڈ
تعالی ان کتابوں کو جلد بھجودے گا۔
اور رسالہ وحدت الوجود والشہود
جو دراصل والد صاحب قدس سرہ
کا آفندی اسمعیل رومی کے
نام ایک مکتوب ہے، جسے
مکتوب مدنی کا نام دیا گیا ہے۔
نیز ازالہ الخفا کا مقدمہ دونوں
بھی دیگر کتابوں کے ساتھ بند ہیں۔
آپ نے جو دیوان حریس کا
نسخہ بھیجا تھا اس کا بعض
حصہ آج دیکھ لیا ہے۔ حامل
رقعہ کے ہاتھ اس کو واپس
کر رہا ہوں۔
والسلام

مکتوب شاہ عبدالعزیزؒ — بعض افاضل کے نام

السلام علیکم ورحمة الله
وبركاته۔
وَجَدْتُ — فقد طال انتظار
شرح الجعمنیة إلی الآن
ولم فصل بعد۔ فكانت

بعد سلام سنون واضح ہو کہ شرح
جعمنی کا انتظار بہت طویل ہو گیا
ابھی تک یہ کتاب نہیں پہنچی۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اہل پبلت
اس کتاب کو بھیجنے کا موقع نہیں

لم یثقیل اهل الفلہ
 رسالۃ - قد اشتغل
 بہ الشیخ رفیع الدین سلمۃ
 بنیۃ والنظر منصرفۃ
 علیہ لاعتقاد فی الصلۃ
 وانستم راع ذلک ففی
 حقیقۃ فی الغالب فالواجب
 ان یبلغ اقصی الجہد فی الطلب
 فان اتفق فیہا (والا)
 فالیاس احدی الرحمتی السلا

پائے۔ یہ کتاب برادر عزیز شیخ
 رفیع الدین سلمۃ کے کام میں ہے
 عزت ایک ہی نسخہ ہے جس پر
 تیج اور غلط کا دار و مدار ہے۔
 پھر وہ کسی اکثر غلط ہے آپ
 اچھی طرح کوشش کر کے دوسرا
 نسخہ تلاش کریں اگر بل جائے
 تو بہتر ہے ورنہ ناامیدی بھی
 ایک قسم کی راحت ہے۔

مکتوب شاہ عبدالعزیزؒ — بعض افاضل کے نام

اما بعد السلام المسنون
 فقد وصلت صلیتکم
 الشریفة محتویۃ علی
 عافیتکم وعافیۃ اہل
 بیتکم۔ فشکرا للہ علی
 ذلک۔ وان سألتم عنا
 فنحن ایضاً بحمد اللہ بعافیۃ
 ورفاہیۃ غیر ان ماجری
 فینا من تعدیرات اللہ
 قدانی (سرحلۃ) الوداعیز
 احمدؒ واختلال الانتظام

بعد سلام مسنون — آپ کا گرامی نام
 ملا جو آپ کی اور آپ کے متعلقین
 کی عافیت پر مشتمل تھا۔ اس پر
 اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور
 ہماری حالت دریافت طلب ہو تو
 ہم بحمد اللہ عافیت ورفاہیت
 میں ہیں۔ البتہ تعدیرات
 الہیہ کا ظہور میاں احمد کے
 انتقال اور انتظام منزلی
 کے اختلال کی شکل میں ہوا۔

۱۔ اس مکتوب سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے ایک صاحبزادے کا نام احمد تھا۔

المنزلی امر

مکتوب شاہ عبدالعزیز بنام شاہ نور اللہ (خسر شاہ عبدالعزیز صاحب)
 فَمِنَّا شَاعَ وَ ذَاعَ وَ
 ملأ السماعَ وَ تواثر بیل
 وقع علیہ الاجماع،
 نهض موكب الدرائی
 الی تسخیر هذه البلاد
 والارباعِ و ان مقدمة
 جيشه عذرت النهر او
 كادت و شوكتہ اللی
 فَارَقَتْهُ قَد عادت و
 انه بنفسه و صل الی
 جلال آباد و حصل من
 رؤساء الاقاعنة له
 وہ بات جو بہت شائع، مشہور اور
 گوش زد خاص و عام ہو رہی ہے
 بلکہ تواتر کی حد تک پھیل چکا ہے
 یہ ہے کہ لشکر احمد شاہ درانی اٹھ کھڑا
 ہوا ہے یہاں کے شہروں اور علاقوں
 کو تسخیر کرنے کے لیے۔۔۔ اس کے
 مقدمہ انجیش نے نہر کو عبور کر لیا ہے
 یا عبور کیا چاہتا ہے، اور اس کی وہ
 پہلی شوکت جو اس سے جاتی رہی تھی
 اب پھلٹ آئی ہے۔ اور وہ بنفس
 نفیس جلال آباد۔۔۔۔۔ تک پہنچ
 گیا ہے۔ افغان رؤساء اس کے

عہ جنگ پانی پت کے بعد احمد شاہ درانی تین مرتبہ اور ہندوستان میں اپنا لشکر لے کر آئے۔ جن میں
 ایک مرتبہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حیات میں اور دوسری مرتبہ ان کے بعد۔ ان
 دو میں ایک حملہ ۱۷۷۷ء میں کیا۔ اس وقت یہ مشہور ہو گیا تھا کہ درانی کا مقصد اس حملے انگریزوں
 کو بنگال سے نکالنا ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے بھی ایک دستہ الہ آباد بھیج دیا تھا کہ اودھ
 ہی میں مقابلہ ہو جائے۔ اس کے بعد ۱۷۷۷ء میں آخری بار سکھوں سے نبرد آزما ہوئے۔
 اس مکتوب میں ان آخری دو حملوں میں سے کسی ایک کا ذکر ہے۔ اس مکتوب سے معلوم ہوتا ہے
 کہ جنگ پانی پت کے بعد درمیان میں درانی کی شوکت میں کچھ خلل آ گیا تھا۔ بعد کو یہ خلل دور ہوا۔

الانقیادُ هذا هو الخبر
المحقق المنقح بحسب الظن
والذي سار في الاطراف
كامل مثل السائر. والعلم
عند العليم الخبير.
واما كفاء مرهنة فهم
علن ما كانوا عليه من
السكون جامدون في
خيم الادبار ومُعسكر
الحُسران.

تاجِ سمران ہو گئے ہیں۔ یہ خبر
بحسب الظن اور شہرت کے کھادے
مُحقق اور مُنقح ہے۔ باقی اصل
علمِ ہدائے علیم و خیر ہی
کو ہے۔

گر وہ مرہنہ اسی حال میں ہے جس
حال پر تھا، یعنی کون و جمود میں
مبتلا ہے اور ادبار و خسران
کے خیموں میں کونٹ پڑ رہے۔

.....

مکتوب شاہ اہل اللہ بنام شاہ عبدالعزیزؒ

یا من هو عزیز عند القلوب
و یا من فضله بالعلم علام
الغیوب۔ نَسألُ الله لنا و
لكم ان ینجینا وایاکم من
من شرور الزمان خصوصاً
من غلبة اهل الطغیان
فی البلدان وقد وصل
الینا مکتوبکم المرغوب
واطلعنا علی ما فی
مطویاتہ من تلاقی
الفتن و مصاف الفرقین

اے وہ کہ جو سب کے دلوں کو عزیز
ہے اور جن کو عسلاّم الغیوب نے
علم کے ساتھ فضیلت بخشی ہے۔
ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست
کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اور تم کو شرور
زمانہ سے محفوظ رکھے خصوصاً اس
فتن سے جو اہل طغیان کے غلبے کی
صورت میں شہروں میں رونما ہے۔
تمہارا مکتوب مرغوب پہنچا۔
اور اس کے مندرجات سے آگاہی
ہوئی۔ اس میں دو گروہوں اور

جَمْعَةُ تَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم
مُثْلِهِم رَأَى الْعَيْنِ وَالْمَرْحُومِ
مَنْ فَضَّلَ اللَّهُ سَبْعًا مِنْهُ أَنْ
يَفْضُرَ الْمُسْلِمِينَ وَيُخْذِلَ
الْكَافِرِينَ..... فَمَنْ فِئَةٍ
قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً
بِإِذْنِ اللَّهِ — وَالَّذِي شَمِعَ
مِنْ أَخْبَارِ جُنُودِ الشُّجَاعِ الدَّوْلَةِ
مَنْ كَفَّارَ فِرْعَانَ قَالَ اللَّهُ
الْمُسْتَكِي — الْإِيَّامُ أَيَّامُ
الْغَيْثِ وَالْحَوَادِثِ وَخُنِ
فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُ

جامعتوں کی نبرد آزماؤں کا بھی ذکر ہو۔
ایک جماعت فی سبیل اللہ قتال کرنے
والوں کی ہے اور دوسری مخالفین
اسلام کی جن کی تعداد دیکھنے میں
دو گنی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
کے فضل سے امید ہے کہ وہ مسلمین
کو کامیاب اور ان سے مقابلہ
کرنے والوں کو ناکامیاب کرے گا۔
..... کتنی کچھ کم تعداد کی جماعتیں
ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی
تعداد والی جماعتوں پر غالب آئیں۔
اور وہ خبر جو کفار فرنگ (انگریزوں) کے ہاتھوں
شجاع الدولہ کے لشکر کی شکست سے

عہدہ میں پاس کی جنگ کے بعد ہندوستان میں انگریزوں نے اپنی سلطنت کی گویا بنیاد رکھ دی تھی مگر
پر تو انگریز پہلے ہی قبضہ کر چکے تھے اس کے بعد انھوں نے پٹنہ پر بھی اپنا قبضہ جما لیا۔ میر قاسم نے
بھاگ کر اردوہ کے نواب شجاع الدولہ کے پاس پناہ لی۔ پھر شجاع الدولہ، میر قاسم اور منٹو بادشاہ شاہ عالم
ان تینوں نے مل کر پٹنہ پر حملہ کیا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پھر یہ تینوں دوسری مرتبہ ۱۲ اکتوبر ۱۷۹۴ء کو کبیر
کے میدان میں جمع ہوئے۔ انگریز فوج نے ان کا مقابلہ کے لیے آیا۔ بڑی بھاری جنگ ہوئی جس میں
شجاع الدولہ دھیرے کو شکست ہوئی۔ شاہ عالم نے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ شجاع الدولہ
دوبارہ کچھ دنوں بعد اپنی فوج جمع کر کے مقابلے کے لیے نکلے، پھر شکست ہوئی اور انگریزوں سے
مصالحت مانگی۔ اس مکتوب میں غالباً کبیر کی شکست کا ذکر ہے جس کا سال ہجری ۱۲۰۰ء ہے۔
اور جو حضرت شاہ ولی اللہ کی وفات سے دو سال بعد ہوئی تھی۔ اور ممکن ہے کہ کبیر کے بعد والی جنگ
کا ذکر ہو جس میں شجاع الدولہ کا لشکر نبرد آزما ہوا تھا۔ اور جو کبیر سے تھوڑے عرصے بعد ہوئی تھی۔

حشرات الارض من آتی
 علیہا ید شہا بالاقدام۔
 لا نستطیع الانتقال والارتحال
 من بلدٍ اِلٰی بلدٍ واین المفر۔
 لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا
 اِلٰی اللہ۔ کان ماکان۔
 لکن الرقعة اللتی فیہا اخبار
 السکھان او حشا غایة
 الوحشة۔ فان شرورهم
 اجد ران یخاف منها القربم
 وھجومهم بغتة کما وقع
 مراراً وعدوا انھم شدیداً
 یفعلون بہم ما لا یفعلون
 بغیرہم۔ خصوصاً من
 کان معروفا فی العلم
 والمشیخة اعاذنا اللہ
 وجميع المسلمين من
 شرورهم وخبث صدورهم
 والسلام۔

مستقل سنی جبار ہی ہے (اس سے
 صدمہ ہے) پس اللہ ہی سے ہماری
 تسریا دہے۔ یہ زمانہ حوادث کا
 زمانہ ہے۔ اور ہم فقرائے سلیمین ہے
 وقتی میں حشرات الارض کی مانند
 بہرہ ہے ہیں کہ جو آئے ہم کو پال
 کر جاتا ہے۔ ہم نہ کہیں جاسکتے ہیں
 نہ کسی جگہ مستقل ہو سکتے ہیں۔ اور
 بھاگنے کی جگہ بھی کہاں ہے؟۔
 کوئی لہجہ اور نجات کا ٹھکانہ اللہ
 سے بچ کر نہیں۔ پس اسی کی طرف
 رجوع کرنے میں نجات ہے۔
 یہ واقعہ تو ہوا سو ہوا۔ تھا ہے
 اس خط نے جس میں سکھوں سے
 مستقل لکھا تھا بہت زیادہ فکر
 میں ڈال دیا۔ ان کے شرور سے
 خوف ہونا ہی چاہیے۔ اس لیے
 کہ یہ قریب کے ہیں اور ان کا ہجوم
 اچانک ہوتا ہے جیسا کہ کئی مرتبہ ہر جگہ
 ہوا اور (اس وقت) ان کی دشمنی بھی
 دوسروں کی بہ نسبت اہل اسلام سے
 شدید قسم کی ہے۔ خصوصاً ان حضرات
 سے جو علم و شیخت میں معروف و

ممتاز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور
 مجمع سلیمین کو ان کے شرور اور خبیث صدور
 سے محفوظ رکھے۔ والسلام

مکتوب شاہ اہل اللہ بنام شاہ عبدالعزیزؒ

- (۱) یا من لدی اہل الصفا ما فیک مقبول
(۲) ثم الذی یتیک من فضل فاما مولیٰ
(۳) ان السعادة کلها فی کلکم مشہودۃ
(۴) والخیر فی اصلاحکم واللہ مجبول
(۵) یا قی من الاخبار ما یدہش قلوبنا
(۶) فالحفظ من کان من الآفات مسئل
(۷) اللہ یحفظنا وایاکم من البلاء
(۸) فالدین الدنیا فبعض الخلق مسئل
(۹) عے قلوب خوف زودہ ہیں۔ آفات سے
(۱۰) حفاظت کی درخواست اللہ تعالیٰ سے
(۱۱) کی جارہی ہے۔
(۱۲) اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم سب کو بلاؤں
(۱۳) سے محفوظ رکھے، دین میں بھی اور دنیا
(۱۴) میں بھی۔ بعض مخلوق بہت ہی
(۱۵) پریشان اور تباہ حال ہے۔

مکتوب شاہ عبدالعزیز بنام مولانا رشید الدین خاں دہلویؒ

خان صاحب عالی مراتب جامع الفنون
خان صاحب عالی مراتب جامع الفنون

عہ یہ منظوم مکتوب غالباً شاہ عبدالعزیزؒ کے اس منظوم خط کے جواب میں ہو جس کا ایک شریہ ہے۔
ایامِ برداشت والقلب منجزع
من قوم سکھ وان الخوف معقول
اور جو حیات دلی کے ۳۳۳ و ۳۳۴ پر درج ہے۔

والفضائل سلالۃ العلماء و
 الافاضل مرضی السجایا والثناء
 سلمہ اللہ والبقاء والی معارج
 اکمال الدارین رقاۃ۔
 اما بعد اھلہ السلام المسنون
 والحق الدعاء الذی ہو
 بالاخلاص معجون وبکمال
 المودۃ مشعون فقد وصلت
 رقیمتکم الکریمہ ودلت علی
 عافیتکم من جمیع الوجوہ
 وکانت لبداء الانتظار قیمہ
 وان سألتم عن حالی
 فلا استطیع شرحها
 خوفاً من ملالۃ الاصدقاء
 وکآبۃ الاحباء اما
 مرضی القدیم فقد
 اشتد جدّاً لاسیما
 قصور البصارۃ وھیجان
 العین فان ذلک منع من
 اکثر اشغالی والی اللہ المشتکی
 وهو المستعان.....

والفضائل..... کو اللہ تعالیٰ سلامت
 رکھے اور کمالات دارین کی بلندیوں
 پر فائز کرے۔ بعد سلام سنون اور یہی
 دعا کے بعد جو اخلاص سے مرکب اور
 کمال محبت سے بھری ہوئی ہے۔
 واضح ہو کہ تمھارا مکتوب آیا اور
 اس نے تمھاری ہر طرح کی عافیت سے
 مطلع کیا۔ یہ مکتوب مرض اخلاص کے لیے
 تویذ ثابت ہوا۔ اب اگر تم مجھ سے
 میرا حال دریافت کرتے ہو تو بھائی
 میں اپنی داستان کو مفصل بیان
 کرنے سے قاصر ہوں۔ ڈرتا ہوں کہ
 کہیں طول تحریر دوستوں کی آنکھوں اور
 تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ مختصر
 یہ ہے کہ جو بیماری پہلے سے علمی
 آرہی تھی اس نے اب شدت اختیار
 کر لی ہے۔ بالخصوص صنف بصارت
 اور آشوب چشم نے مجھے اکثر اشغال
 سے روک دیا۔ بس اللہ ہی سے
 تسریہ کرتا ہوں اور وہی اسی
 ذات ہے جس سے مدد طلب
 کی جاتی ہے۔

(باقی)

اسلام کا نظام عقائد میں کیا ہے؟

اسلام کی بنیاد کون چیزوں پر ہے؟ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کون امور سے عبارت ہے؟ اور انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان سب سوالوں کا مفصل جواب

ہولانا محمد منظور نعمانی برفیقان کی تازہ کتاب

پیشرفت

میں نے گا

[illegible]

سَمْعَاءُ الْفَتْرَن کجھری اود لکھنؤ

پسکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ بھیلی کا تیل
۳،۲۱ اور ۱۵/۵ کلو

عُمدہ ونا سچتی
۳،۲۱ اور ۱۶/۵ کلو

ستلولا، ستل کا تیل
۳،۲ اور ۱۵/۵ کلو

اؤ برانڈ خالص ناریل کا تیل
۳،۲ اور ۱۹ کلو

کوکو جار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳،۲ اور ۱۵/۵ کلو

امی سلاڈ تیل

۳،۲ اور ۱۵/۵ کلو

احمد مسز، بمبئی ۸

APL 2078 UED

افسانہ

[ربیع الاول ۱۳۸۸ھ]

مکتبہ

عیتق الرحمن بن بعلی

قرآن آپ کی کیا کہتا ہے؟

تالیف: مولانا محمد رفیع عثمانی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تمہید ہماری انسانیت کے لئے آب حیات ہے۔
لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے جیسا کہ کہہ سکتا کلام الہی "ماننے والی
ہمت کی غالب اکثریت یہی اس سے بیگانہ ہے

(یہ کو کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں ہر عنوان کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت نوڈور و روح پرور شرحات پر مشتمل کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت و توحید کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- اہل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے مددگار کے ساتھ ساتھ قرآن کے عجایز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

قیمت: ۱۰ روپے (۱۰ روپے)۔ جلد: ۱۰ روپے (۱۰ روپے)۔ جلد: ۱۰ روپے (۱۰ روپے)۔

کے بیچنا لفظ قرآن کے ہیں

سَآلَا نَهْ جَنْدَهْ غیر ممالک سے ۱۵ شلنگ ہوائی ڈال کے لیے نزدیک صدر لڑاکا کا اضافہ	نکھنؤ	سَآلَا نَهْ جَنْدَهْ ہندوستان سے ۵/۸ پاکستان سے ۴/۵۰ ششما ہی ہندوستان سے ۴/۰ پاکستان سے ۴/۰
---	-------	--

جلد ۳۶	بابت ماہ ربیع الاول ۱۳۸۸ھ مطابق مئی ۱۹۶۸ء	شمارہ ۳
--------	---	---------

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارف السعدیہ	"	۱۰
۳	یک دو ساعت صحبتے باہل دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۷
۴	سراج المند حضرت شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۲۴
۵	اسلام میں عقل کا کردار	ڈاکٹر سید محمد یوسف مدنی شعبہ عربی کراچی یونیورسٹی	۳۷
۶	حرم کعبہ میں (نظم)	سید محمد عبدالعزیز شرتی	۵۵

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی دست خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ منور
مطلق فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۰ جون تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ ہی پی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریداری۔ اپنا چندہ ارادہ، اصلاح، تبلیغ، اسٹریٹین، لڈنگ، کامیو، روکھیمیں اور صرف ایک صلحہ کاٹہ
کے ذریعہ ہم کو اطلاع سے دیں۔ نو خریداری بھی اسی طریقہ سے چندہ ارسال فرمائیں۔
نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو پتہ پر نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر گزیری سینہ کے پہلے ہفتہ میں رسد کر دیا جاتا ہے اگر ہوتا ہے کج کسی صاحب کو نہ تو
ذرا مطلع کریں، اگلے اطلاع سہارا تک آجائے اس لیے اسکے بعد سالہ بھیجے کہ ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر انفستان، کچھری روڈ، نکھنؤ

(نوٹ: محمد منظور نعمانی پرنٹر، ڈیڑہ پورہ پانڈے نے تحریر پر پیس میں بھیجا اگر دفتر الفرقان کچھری سے نکھنؤ سے منسلک کیا۔)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

آز ————— محمد منظور نعمانی

قرآن مجید میں ایک بڑی حقیقت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہو۔ ”عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ“ (ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز یا کوئی بات ناگوار و ناپسند ہو اور انجام کے لحاظ سے وہ تمہارے حق میں سراسر خیر اور بھلائی ہو)۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے ”عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا“ یعنی بالکل ممکن ہے کہ کوئی چیز یا کوئی واقعہ تمہیں سخت ناگوار اور ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی سے تمہارے لئے کوئی ”خیر کثیر“ پیدا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ کے اس قانونِ رحمت کا ایک عجیب و غریب تجربہ اس عاجز کو نصیب ہوا، ناظرین الفرقان کا حق ہے کہ وہ بھی اس سے واقف ہو کر سرت میں سر یک ہوں۔

گزشتہ اکتوبر کے شروع میں اس ناچیز نے جنوب مشرقی افریقہ کے جزیرہ مارشس کی ری یونین کا، اور پھر رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس کی شرکت کے لئے وہیں سے عظیمہ کا سفر کیا تھا اس سفر کا تذکرہ خاصی تفصیل سے ”الفرقان“ میں کیا جا چکا ہے اور اسی سفر میں یہ بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ مارشس کے دوستوں نے مجھے دراصل اگست میں بلایا تھا لیکن اس وقت پاسپورٹ ملنے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے مقررہ تاریخ پر نہ جاسکا۔

پھر پاسپورٹ مل جانے کے بعد میں نے ستمبر میں وہاں جانے کا پروگرام بنایا۔

رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس کا دعوت نامہ بھی آچکا تھا جو ۱۸ اکتوبر سے مکہ معظمہ میں منع ہونے والا تھا۔ میں نے طے کیا اور یہی اس وقت کے میسر حالات کا تقاضا تھا کہ میں مارشس صرف ایک ہفتہ قیام کر کے واپس آ جاؤں گا اور رابطہ کے اجلاس کے لئے وسط اکتوبر میں دوبارہ سفر کروں گا، اسی حساب سے میں بمبئی پہنچا۔ میسر کا غذا چوزہ مکمل تھے اس لئے اطمینان تھا کہ پی۔ فارم ملنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور میں جلوی ہی اپنے پروگرام کے مطابق مارشس جاسکوں گا۔ لیکن پی۔ فارم کے مرحلہ میں میسر نزدیک النکل بلاوجہ کئی دن صرف ہو گئے۔ اسکے بعد ایرانڈیا کے دفتر کے ایک کلرک کی غلطی اور نادانگی کی وجہ سے میسر ۳-۵ دن مزید برباد ہوئے اور اس طرح جو ہفتہ میں نے مارشس کے قیام کا سوچا تھا وہ بمبئی ہی میں ختم ہو گیا۔ قدرتی طور پر مجھے یہ تاخیر اس وقت بے حد گوارا ہوئی تھی اور مجھے یاد ہے کہ اسکی وجہ سے مجھے انتہائی کوفت اور میری طبیعت میں سخت جھنجھلاہٹ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو میسر حق میں ایک بڑی رحمت اور بڑے لطف و کرم کا وسیلہ بنایا اور اس سے میسر لئے وہ ”خیر عظیم“ پیدا فرمایا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور یہ قرآنی حقیقت واقعہ بن کر میسر سامنے آئی عَسَىٰ اَنْ تَكُنْ هَٰذَا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا۔ ہوا یہ کہ میرا بنایا ہوا پروگرام سب غلط ہو گیا اور میں بجائے ستمبر کے شروع اکتوبر میں مارشس پہنچ سکا۔ اسکے بعد وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہی کہ میں مارشس سے یہاں واپس آ کر رابطہ کے لئے از سر نو دوسرا سفر کروں اس لئے مجھے وہیں سے براہ راست مکہ معظمہ کے لئے سفر کرنا پڑا۔ میرے پاس بمبئی سے مارشس کا واپسی کا ٹکٹ تھا اور رابطہ کی طرف سے آیا ہوا بھی ٹکٹوں سے جو کا واپسی ٹکٹ تھا۔ مارشس سے براہ راست جہدہ چلے جانے کی وجہ سے مارشس سے بمبئی واپسی ٹکٹ کے حساب کی رقم ہوائی کمپنی کے ذمہ بچ گئی، پھر جہدہ پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ رقم اتنی ہے کہ اس سے بمبئی سے جہدہ کا ایک اور واپسی ٹکٹ مل سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر رابطہ کے ٹکٹ کا بھی کوئی انتظام کیا جاسکا تو میں ان کو ساتھ لے کر اس رقم سے انشاء اللہ ایشیائی سفر

کروں گا اور چونکہ میں اپنا حج فرض پہلے ادا کر چکا ہوں اور یہ موقع اللہ تعالیٰ کے لطف کرم نے میرے وہم و گمان اور ارادہ و خیال کے بغیر بالکل ”لا لحتبی“ طریقہ پر پیدا فرمایا ہے اس لئے اس کے اس لطف و کرم کے شکریہ میں یہ حج میں کسی ایسی ذات کی طرف سے کروں گا جس کی طرف سے حج کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو۔

پھر اسی رب کریم کے لطف و کرم سے اہلیہ کے ٹکٹ کا بھی انتظام ہو گیا۔ اس کے بعد مرحلہ یہ تھا کہ ہم دونوں انٹرنیشنل پاسپورٹ ہی سے سفر کر سکتے تھے حج والے پاسپورٹ سے سفر کا ہمارے لئے کوئی امکان نہیں تھا اور صورت یہ تھی کہ میرے پاسپورٹ کی مدت ختم ہو چکی تھی اور اس میں توسیع کی ضرورت تھی اور اہلیہ کے لئے تو نیا پاسپورٹ حاصل کرنا تھا اور وقت میں گنجائش بہت ہی کم تھی بعض سابقہ تجربوں کی بنا پر خطرہ تھا کہ اتنے تنگ وقت میں شاید پاسپورٹ حاصل ہی نہ ہو سکے لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے بالکل غلاف توقع صرف ۲-۳ دن میں پاسپورٹ کا مرحلہ طے ہو گیا اور صاف معلوم ہوا کہ یہ صرف ارادہ اہلیہ کی کار فرمائی ہو۔ اس کے بعد ایک مشکل ترین مسئلہ یہ سامنے آیا کہ انٹرنیشنل پاسپورٹ سے سفر کرنے والوں کو صرف ۶۵ روپے لے جانے کی اجازت ہوتی ہے جو ہم بیسوں کے لئے جدہ کے ہوائی اڈہ پر اترنے کے بعد مکہ معظمہ پہنچنے تک کے لئے بھی مشکل ہی سے کافی ہو سکتے ہیں اس مسئلہ نے اچھا خاصا تردد پیدا کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے دشگیری فرمائی اور میں نے اپنے دل سے کہا کہ اس سفر کا انتظام رب کریم نے میرے ارادہ بلکہ وہم و گمان کے بغیر محض اپنے لطف و کرم سے فرمایا ہے اس لئے اسی کے کرم پر بھروسہ کر کے چلنا چاہیے۔ اور اپنا ہر مسئلہ اس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ ضرورت پڑے گی تو جانے والوں سے قرض لیں گے۔

اس فیصلہ کے بعد ہم لوگ لمبی ہو پانچ گئے اور ۲۹ فروری کی صبح کو سودی ملیار سے روانہ ہو گئے جو ہر ہفتہ جمعرات کو لمبی سے کراچی، خزان اور ریاض ہوتا ہوا جدہ جاتا ہے اور ظہر کے اڈل وقت جدہ کے ہوائی اڈہ پر اتر گئے۔

خاص کر ذمہ داری میں جتھے اترنے والے مسافروں کو پاسپورٹ، ویزا، ڈاکٹری سائٹیفکٹ کی جانچ پرتال اور سامان کی دیکھ بھال میں کئی کئی گھنٹے لگاتے ہیں اور یہ چیز اس وقت بڑی ذمہ داری کوئت کا باعث ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی محفوظ رکھا، میں نے اسی مقصد کے لئے رابطہ عالم اسلامی کے جتھے کے دفتر کو تادم سے اطلاع دیدی تھی وہاں سے ایک صاحب ہو ائی اڈہ پرانے اور میں چند ہی فارغ کر دیا گیا۔ اور وہی صاحب مجھے رابطہ کے دفتر لے گئے جس کی وساطت سے مجھے ”بلا تہ الجملہ“ سہ نقل و حرکت کی آزادی کا پاس حاصل کرنا تھا، وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ”بلا تہ“ کے لئے سیکرٹری کوئی دوکانیوں کی ضرورت ہوگی جبریا پاسپورٹ کے فزوسے لی جا سکیں گی اسلئے کچھ دیر لگے گی، چنانچہ میں نے اپنا پاسپورٹ دفعتاً ہدیہ شیخ عثمانی کے حوالہ کر دیا انھوں نے مجھ سے سنسرایا کہ آپ کے لیے فلاں ہوٹل میں کمرہ محفوظ ہو۔ اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ مجھے وہاں پہنچائے میں نے شکر یہ ادا کرنے کے بعد ان سے کہا کہ یہ سفر میں نے خاص حج کے لیے کیا ہے اس لیے میں اپنے قیام وغیرہ کا بار رابطہ پر ڈالنا پسند نہیں کر دوں گا۔ اس کے بعد میں جتھے میں اپنے خاص عنایت فرماؤں منتقل میزان جناب عبدالقادر نوردلی صاحب کے مکان پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے وہاں گھومنے سے زیادہ راحتوں کے سامان تھے۔ رات بھی وہیں گزاری اور یکم اربیع کی صبح جبکہ وہاں ذی الحجہ کی دوسری تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا کہ معظمہ پہنچ گیا کہ کمرہ میں قیام کے لیے ایک نہایت مخلص عزیزہ صاحبہ دہلوی صاحبہ بھی پہلے سے کہہ دکھا تھا اور اپنے مکان کا ایک حصہ انھوں نے میرے لیے خالی بھی رکھا تھا لیکن مختلف پہلوؤں پر غور کر کے میں نے عزمِ صولیتیہ میں (جو ہمارے شیخ الشیخ حضرت حاجی امداد اللہ نواز الشہر مدہ کی قیام گاہ رہا جو۔) ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔

مجھے اندازہ تھا کہ ایام حج میں ہندوستان و پاکستان کے سیکڑوں حجاج جن میں خاص کی بھی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے صولیتیہ میں قیام کرتے ہیں اسلئے میں گزارہ کی سبک پر قناعت کرنا ہو گا اور اس کے لیے دل پوری طرح بلکہ خوشی کے ساتھ آمادہ وطن تھا لیکن جب جمعہ کی صبح صولیتیہ پہنچ کر اس سے اترا تو معلوم ہوا کہ مدرسہ کے خاص دفتر کے اوپر ایک نیا

کہ اسی سال بنا ہوا اور وہ مسکے لیے محفوظ ہے۔ میں دہاں پہنچا تو رات لٹن ہی کے نہیں بلکہ اسٹیشن کے کچھ ضروری سامان موجود تھے، مراچی میں پیسے کا پانی نہک غالباً رات ہی کو بھر داکر رکھ دیا گیا تھا۔ تھوٹنگوں پر بستر لگے ہوئے تھے، الغرض وہ سب کچھ تھا جو راحت کے لیے ضروری تھا اور جس کا پہلے سے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔

چونکہ اپنے بارے میں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں تھی اس لئے میں نے یقین کے ساتھ سمجھا کہ جس رب کریم نے اس سفر کا انتظام اپنے خاص لطف و کرم سے بالکل لایحسی طریقہ پر سنسہرایا ہے اسی نے ہمارے مولانا شیخ محمد سلیم صاحب ادو ان کے سعادتمند فرزند برادرم مولوی محمد شمیم سے یہ انتظامات کرائے ہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ہماری طرف سے بہت سے بہتر سے بہتر جزا دے اور دنیا و آخرت میں حاصل لخاص انعامات سے نوازے۔

عرض کیا جا چکا ہو کہ یہ جمعہ کا دن تھا کہ میں سامان رکھنے کے بعد سیدھے مسجد حرام پہنچے۔ سب سے پہلے عمرہ کا طواف کیا، اس کے بعد سعی کی۔ عمرو سے فارغ ہو کر جمعہ کی نماز حرم شریف میں ادا کر کے قیام گاہ پر آئے۔

میں نے ایک غفلت دوست اور عنایت فرما قاری محمد سلیمان صاحب میں پہلی دفعہ ۱۹۶۶ء میں اور اس کے بعد ۱۹۹۵ء میں حج ہی کے زمانہ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اور کہ معظمہ اور مدینہ طیبہ دونوں جگہ ان کا ساتھ رہا تھا اور ان کی عنایتوں نے دل کو بہت حاض کیا تھا، وہ اب کچھ مدت سے مدرسہ صولیتہ کے بالکل قریب کہ معظمہ ہی میں مقیم ہیں۔ میرے اس عہد کے انتظامات کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو خاص وسیلہ بنایا، جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا قیام تو آپ نے صولیتہ میں کر لیا، یہی سب سے بہتر تھا، کھانا میرے یہاں سے آیا کرے گا اور اس سلسلہ میں کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ میں نے اسکو مخاطب کر کے کہا اور خوشی کے ساتھ قبول کر لیا اور کہ معظمہ کی پوری مدت قیام میں گویا ان ہی کا ہاں رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان علی کے مطابق ان عنایات کا بہت سے بہتر سے بہتر صلہ ان کو عطا فرمائے۔

بھرجب مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ کیا تو ایک غفلت ترین دوست اور دینی بھائی ڈاکٹر

اسماعیل مرحمت (جو کہ اچھے رہنے والے ہیں لیکن اب کئی سال سے سعودیہ عربیہ میں سرکاری ڈاکٹر ہیں) اپنی کار سے مجھے مدینہ طیبہ لے گئے اور وہاں دو ہفتہ کے قیام کے بعد ایک دوسرے دوست بھائی محمد یوسف جو ہیں تو لمبی کے لیکن ادھر کئی سال سے کویت میں مقیم ہیں امداد ہیں اپنی ذاتی کار دیگر چہ پر آئے تھے وہ مجھے اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے کر معطلہ لے آئے بلاشبہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا۔ اللہ کل ذلک منک وحدک لا شریک لک فلک الحمد وذلک الشکرہ مدینہ طیبہ میں ایک نہایت ہی عزیز دوست مولوی صوفی محمد اقبال ہوشیار پوری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل ہے مخدومنا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم کے مجازین میں ہیں کئی سال ہوئے صحبت کی نیت کر کے مدینہ طیبہ ہی کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ حج کے ایام میں وہ مکہ معظمہ میں ملے تو فرما گئے کہ میں مدینہ طیبہ پہنچ کر پہلے ان ہی کے پاس اتروں میں نے ایسا ہی کیا اور ان کے تعلق کا یہ حق اور تقاضا تھا لیکن ارادہ تھا کہ ایک دو دن کے بعد اجازت لے کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائوں گا مگر وہ اُس پر آمنی نہ ہوئے۔ ان کے مکان کے بالکل برابر میں ایک دوسرے دوست حاجی عبدالعزیز صاحب لائل پوری کا مکان تھا انھوں نے انھیں ہمارے قیام کا انتظام کر دیا اور مدینہ طیبہ کے پورے زمانہ قیام میں اپنا ہی ہمان بنائے رکھا۔ میں نے اس کو بھی یہی سمجھا کہ یہ اسی رب کریم کی طرف سے جو جس کے لطف و کرم نے یہ سفر اس طرح کرایا ہے۔ الغرض اس طرح پورے سفر مبارک میں اللہ تعالیٰ کے الطاف بابت کی طرح برستے رہے اور مجھے بار بار یہ یاد آتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سفر میں جبری تاخیر کر کے (جو اس وقت میرے لیے سخت ناگوار اور انتہائی تکلیف دہ تھی) اس سفر کا سامان سہارا اور اس میں قدم قدم پر ان عنایات اور انعامات سے نوازا جن کا تصور بھی مجھے نہ تھا۔ بے شک حق ہے۔

”عَسَىٰ اَنْ تَكُوْنُوْا شٰكِرِيْنَ وَيَجْعَلُ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا“

ایک وضاحت :-

”سارن اکھریٹ جلد چارم“ میں زکوٰۃ کے بیان میں نصاب زکوٰۃ سے متعلق صحیحین کی

مشہور حدیث درج کی گئی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ۔ دو سو درہم سے کم چاندی میں اورہ دہن (قریباً پچھلے کم کجوروں میں) اور اسی طرح ۵ راس سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہو۔ پھر اس حدیث کی تشریح کے ضمن میں حضرت شاہ ولی اللہؒ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ۵ دین کجور، دو سو درہم بھر چاندی اور ۵ راس اونٹوں کی مالیت اتنی ہوتی تھی کہ ایک مختصر گھرانے کا سال بھر کا خوج اس سے چل سکتا تھا، اس لیے ایسے شخص کو جس کے پاس سال پورا کرنے کے بعد اتنا محفوظ ہو خوشحال اور صاحب مالی قرار دے کہ وجوب زکوٰۃ کا حکم کیا گیا۔ پھر اس پر ایک مختصر حاشیہ لکھا گیا تھا جس میں فی زمانہ روپیہ کی قیمت اور مالیت میں بہت زیادہ کمی ہو جانے کی بنا پر زکوٰۃ کے کم سے کم نصاب پر غور کرنے کے لیے حضرات علمائے کرام سے عرض کیا گیا تھا۔

بعض حضرات نے اس حاشیہ سے میرا مطلب یہ سمجھا کہ اس زمانہ میں معاشی حالات میں جو تبدیلیاں ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے نصاب زکوٰۃ کی مخصوص مقادیر پر از سر نو غور کر لیا جائے۔ علماء کرام کو دعوت دے رہا ہوں اور ان میں کسی ترمیم و تبدیلی کی گنجائش سمجھتا ہوں۔ یہ بات کبھی میرے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی اس طرح کی حدود و مقادیر میں تبدیلی و ترمیم کا حق امت کے کسی ادارہ یا طبقہ کو ہرگز نہیں دیا جاسکتا۔

دراصل میں نے اس حاشیہ کے ذریعہ حضرات علماء کرام کو اس صورت حال پر غور کرنے کی دعوت دینا چاہا تھا کہ ہمارے اس زمانہ میں لوگوں کے پاس دولت یا اونٹوں کی شکل میں ہوتی ہے یا بھٹائے اور تجارتی اموال کی شکل میں، اور اب چاندی، سونے اور سواکھ (اونٹوں وغیرہ) کے مخصوص نصابوں کی مالیت میں وہ یکسانی باقی نہیں رہی ہے جس کا ذکر حضرت شاہ ولی اللہؒ نے کیا ہے، بلکہ بہت بڑا فرق ہو گیا ہے، تو اس صورت میں یہ مسئلہ علماء کرام کے غور و فکر کا مستحق ہے کہ کس نصاب کی مالیت کو معیار قرار دے کر زکوٰۃ کے وجوب یا عدم وجوب کا فیصلہ کیا جائے۔

ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ مخصوص دائرہ سے باہر کی چیز ہے۔ بہر حال میرا مقصد اسی صورت حال

کی طرف توجہ دلا کر غور و فکر کی دعوت دینا تھا۔ میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مسائل میں انفسہ راہی فتوؤں کے بجائے حتی الامکان اجتماعی اور شرعی فیصلے ہونے چاہئیں۔

میں نے اب غور سے دیکھا تو مجھے اعتراض ہے کہ میرے حاشیہ کے الفاظ میرا یہ مقصد ادا کرنے کے لیے ناکافی ہیں اور اگر کسی کو غلط فہمی ہوئی تو اس کی ذمہ داری میری تعبیر کے قصور اور ابہام پر بھی ہے۔ واللہ یقول الحق دھویہدی المسبیل۔

محمد منظور نعمانی

== سَوَاحِج ==

حَیْضُ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ یُوسُفَ رَحْمَتِ اللہِ عَلَیْہِ

جیسے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی نگرانی میں مولانا سید محمد ثانی حسنی مدبر ماہنامہ "سوانح کھنڈ" نے مرتب کیا حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تبلیغی زندگی کا مستند ریکارڈ، ہندو بیرون ہند کے ایک ایک سفر کی تفصیل ایمان، اخروہ، مکاتیب، اور تقریریں، بے شمار مکاتیب اور تقریروں کے اقتباسات، مولانا کے افکار و خیالات اور زندگی کی مکمل تصویر تبلیغی تحریک پر سب سے پہلی مفصل اور بصیرت افروز تصنیف۔

کتاب کے مواد کا سب سے اہم ماخذ خود حضرت مولانا کے مکاتیب اور حضرت شیخ الحدیث کی تحریری یادداشتیں ہیں، شروع میں آباد اجداد اور شاہیر خاندان، خاص کر حضرت مولانا محمد الیاسؒ کا مفصل تذکرہ۔

اسی ضمن میں مولانا مسدّد ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے

قریباً ستر صفحات پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا غفلہ کا مفصل تذکرہ، اس طرح یہ حضرت مولانا محمد یوسفؒ کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث کی بھی سوانح حیات ہے۔

قریباً آٹھ سو صفحات سائز ۲۲x۱۵ پوری جلد ریگین کی بائندار، خوبصورت گردوش

قیمت دس روپے - ۱۰/-

کتابخانہ الفتان، کچھری روڈ، لکھنؤ

کتابُ الرَّعَوَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
(مَسْلَسَل)

جامع اور ہمہ گیر دعائیں :-

[اس عنوان کے تحت احادیث دو قسطوں میں پہلے پیش کی جا چکی ہیں تیسری قسط :-]
 عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا أَنْ نَقُولَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّبَاتِ فِي الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرَّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ."
 رواه الترمذی والنسائی

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرماتے تھے کہ ہم دعا میں اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کریں -
 "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّبَاتِ فِي الْأَمْرِ..... تَا..... إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ."
 (اے اللہ میں اٹکتا ہوں تجھ سے استقامت اور ثابت قدمی دین کے معاملہ میں اور طلب کرتا ہوں اعلیٰ صلاحیت اور سوچ بوجھ میں چنگی اور تیری نعمتوں کے شکر کی اور حسن عبادت کی توفیق) اور طالب ہوں تجھ سے لسان صادق اور

قلب سلیم کا، اور تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اُس شر سے جس کا تجھے علم ہے اور اسل
ہوں ہر اُس خیر اور بھلائی کا جو تیرے علم میں ہے۔ اور معافی اور مغفرت چاہتا ہوں
اپنے ان سب گناہوں سے جو تجھے معلوم ہیں، تو ساری پوشیدہ باتوں کو بھی خوب
جاننا ہے۔ (جامع ترمذی و سنن نسائی)

(تشریح) اس دعا کے ایک ایک جز پر غور کیجئے، یہ ان تمام مقاصد پر عادی ہو
جو ایک مومن کو عزیز ہونے چاہئیں۔ اسی حدیث کو ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے اس
کے آخر میں یہ اضافہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن ادس رضی اللہ عنہ
کو یہ دعا تلقین کرنے کے بعد فرمایا کہ
”اے شداد بن ادس جب تم دیکھو کہ لوگ سونے اور چاندی کو بطور خزانے کے
جمع کرتے ہیں تو تم اس دعا کو اپنا خزانہ سمجھو“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ
دُعَاءَكَ الْبَلَدَةَ فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ أَنَا فَقَوْلُ
”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي ذَارِي وَبَارِكْ لِي فِيْمَا
رَزَقْتَنِي“ قَالَ فَهَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكْنَ شَيْئًا ——— رواه الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عاصب نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رات میں نے آپ کو دعا کرتے سنا۔ اس دعا
میں سے یہ الفاظ مجھے پوری طرح پہنچے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے تھے
”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي..... مَا..... وَبَارِكْ لِي فِيْمَا رَزَقْتَنِي“ دے اللہ
میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور
تو نے جو رزق مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت دے، رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم نے دیکھا ان مختصر لفظوں نے کچھ بھی چھوڑا۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس بندہ کے رزق میں برکت دی جائے، اس کو

رہنے بنے کے لیے ایسا مکان عطا ہو جس کو وہ اپنے لیے کافی سمجھے اور اس میں وسعت محسوس کرے اور آخرت کے لیے اس کی لغزشوں گناہوں کی مغفرت اور معافی کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو سب ہی کچھ مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملہ (ہل تراھن ترکن شیئاً) کا مطلب یہی ہے کہ بندہ کو جو کچھ چاہیے وہ اس مختصری دُعا میں سب آگیا ہے، چھوٹے چھوٹے ان تین کلموں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔

عَنْ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي قَالَ قُلْ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي" (وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الْإِبْهَامَ) فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ۔

رواہ ابن ابی شیبہ

حضرت طارق اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے بتا دیجئے کہ جب میں اپنے پروردگار سے مانگوں تو کس طرح عرض کروں اور کیا عرض کروں۔ آپ نے فرمایا یوں عرض کیا کرو "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي" دے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھے بخندے، مجھ پر رحمت فرما، مجھے عافیت اور آرام پہن نصیب فرما اور مجھے روزی عطا فرما، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی چاروں انگلیاں ملا کر اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ چار کلمے تیری دینی اور دنیوی ساری ضرورتوں پر عادی ہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ)

(تشریح) بلاشبہ جس کو دنیا میں بقدر ضرورت روزی اور عین و آرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے اور آخرت میں اس کے لیے مغفرت اور رحمت کا فیصلہ ہو جائے تو سب کچھ مل گیا۔ یہ دُعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم فرمائی ہوئی نہایت جامع اور مختصر دعاؤں میں سے ہے۔

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعاً) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِشَّةً نَّقِیَّةً وَ
مِیْنَةً سَوِیَّةً وَ مَرَدًّا غَیْرَ مُخْزِیٍّ وَ لَا فَاضِحٍ۔

_____ رواہ البزار و المحکم و الطبرانی فی الکبیر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
دعا روایت کی ہے "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ تا و لَا فَاضِحٍ" (اے
اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں پاک صاف زندگی اور ڈھنگ کی موت (جس میں کوئی
بدنامی نہ ہو) اور (اصلی وطن) آخرت کی طرف) ایسی مراجعت جس میں رسوائی اور
فضیحت نہ ہو۔) (مسند بزار و مسند رک حاکم، معجم کبیر طبرانی)
(تشریح) آدمی کے لیے تین ہی مرحلے ہیں، ایک اس دنیا کی زندگی کا مرحلہ، دوسرا موت
کا مرحلہ اور تیسرا دارِ آخرت کا مرحلہ، اس مختصر دعا میں تینوں مرحلوں کے لیے بڑے سادہ
انذار میں بہترین دعا موجود ہے۔

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (مَرْفُوعاً) اَللّٰهُمَّ اِنْفَعْنِیْ بِمَا عَلَّمْتَنِیْ وَ عَلَّمْنِیْ
مَا یَنْفَعُنِیْ وَ زِدْنِیْ عِلْمًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی كُلِّ حَالٍ وَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ _____ رواہ الترمذی و ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا
روایت کی "اَللّٰهُمَّ اِنْفَعْنِیْ تا وَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ"
(اے اللہ جو کچھ علم تو نے مجھے عطا فرمایا اس کو میرے لیے نفع دے) (یعنی مجھے
اس پر عمل کرنے کی توفیق دے) اور مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لیے نافع ہو اور
میرے علم میں امناذ فرما، اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے ہر حال میں اور میں اللہ کی
پناہ چاہتا ہوں (دوزخوں کے حال سے) (جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعاً) اَللّٰهُمَّ لَا تَکِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ طَرَفَةً
غَیْبٍ وَ لَا تَنْزِعْ مِنْیْ صَاحِبَ مَا اَعْطَیْتَنِیْ _____ رواہ البزار

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا

روایت کی ہے: ”اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي..... مَا أَعْطَيْتَنِي“ (اے اللہ مجھے بل بھر کے

لیے میرے نفس کے حوالہ نہ کر، اور جو کوئی اچھی چیز، (اچھا عمل یا اچھا حال) تو نے

مجھے عطا فرمایا ہے اس کو مجھ سے واپس نہ لے) (مسند بزار)

(تشریح) بندوں کے پاس جو کچھ خیر ہے وہ صرف اللہ کی توفیق اور اس کی عطا ہے،

اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کے لیے بھی نگاہِ کرم پھیر لے اور بندہ کو اس کے نفس کے حوالے کرے تو وہ

مخدوم ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے ہر عبادت بندہ کے دل کی یہ صدا ہوتی ہے کہ اے اللہ ایک لمحہ

کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالہ نہ کر، ہر دم میری نگرانی اور مجھ پر نظرِ کرم فرما۔

عَنْ عَائِشَةَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ

كِتَابِي سَبِيٍّ وَانْقِطَاعِ عُمْرِي“ ————— رواہ ابی حاتم

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے یہ دعا روایت کی ہے ”اللَّهُمَّ اجْعَلْ..... وَانْقِطَاعِ عُمْرِي“ (اے اللہ

میرے بڑھاپے کے دنوں میں اور میری عمر کے آخری حصہ میں میری روزی میں

زیادہ سے زیادہ وسعت فرما) (متدرک حاکم)

(تشریح) بڑھاپے میں اور عمر کے آخری حصہ میں رزق کی تنگی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہو۔

کیونکہ آدمی اس وقت در بھاک اور جدوجہد کے قابل نہیں ہوتا، علاوہ ازیں وہ موت

کے قرب کا زمانہ ہوتا ہے، اور ہر مومن کی آرزو یہ ہونی چاہیے کہ اس زمانہ میں آدمی اللہ

کی یاد اور اخوت کی تیاری کے لیے دوسری تمام فکر و سہ فارغ اور آزاد ہو، اس لیے یہ

مننون دعا ہر مومن کے دل کی دھڑکن ہوئی چاہیے۔ ”اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ

عِنْدَ كِتَابِي سَبِيٍّ وَانْقِطَاعِ عُمْرِي“

عَنْ أَنَسٍ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَ

خَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِيمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقَاكَ فِيهِ۔

رواہ الطبرانی

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت

کی ہے "اللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عَمْرِيْ آخِرَهُ تا يَوْمَ الْفَاكِ فَيُنْفِثْ" (اے اللہ میرے عمر کے آخری حصہ کو میری زندگی کا بہترین حصہ کرے اور میرے آخری عمل میری زندگی کے بہترین عمل ہوں، اور میرا سب سے اچھا دن وہ ہو جو میرے حضور میں میری ماضی کا دن ہو) (مجموع کبیر طبرانی)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مَرْفُوعًا) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَاِذَا اَسَاؤُا اسْتَغْفَرُوا۔

رواہ ابن ماجہ ولبیعی فی شعب الایمان

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے "اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ تا اَسْتَغْفِرُوا" (اے اللہ مجھے ان بندوں میں سے کرے جن کا حال یہ ہو کہ جب کوئی اچھا اور نیک کام کریں تو انھیں دلی خوشی ہو اور جب ان سے کوئی برائی ہو جائے تو انھیں (رجح ہو) اور وہ اللہ سے استغفار کریں اور معافی چاہیں۔ (سنن ابن ماجہ، شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) کسی بندہ کی سعادت اور اللہ کی نگاہ میں مقبولیت کی یہ خاص پہچان ہے کہ جب کسی اچھے کام کی توفیق ملے تو دل کو خوشی ہو اور اندر ایک نورانیت محسوس ہو، اور جب کوئی لغزش ہو جائے تو اندر ظلمت محسوس ہو اور اس کی وجہ سے رنج اور دکھ ہو اور پھر ندامت و استغفار ہو۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہی چیز مانگی گئی ہے۔ کتنے مختصر الفاظ میں کتنی عظیم نعمت مانگ لی گئی ہے!۔

ترجمان السنہ

ادب و ادب اور عالم میر تقی میر کا مجموعہ۔ جلد چہارم بھی اچھی ہے۔

حدیث کے تشریحی نسخے میں یہ کتاب بلاشبہ عظیم المنظر ہے۔ تین جلدیں پہلے شائع ہو چکی تھیں حال میں چوتھی جلد کراچی سے شائع ہوئی ہے قیمت جلد اول ... ۱۳/۰، جلد دوم ... ۱۰/۰ اور جلد سوم ... ۱۳/۰ (مجلد کے لیے ہر جلد کی اجرت ... ۲/۰)، جلد چہارم مجلد ... ۱۲/۰

ایک دُعا صحتِ باہلِ دل

مجلس حضرت شاہ محمد تقی صاحبِ مجتہدی مدظلہ العالی

(عَمَّ تَبَرَّ مَوْلَانَا سَيِّدُ الْاَوَّلِ الْاَوَّلِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ)

(پانچویں مجلس)

۲۴ شوال ۱۳۸۷ مطابق ۲۴ جنوری ۱۹۶۷ء خانقاہ شریف ممبئی میں پانچ بجے صبح میں پڑھا

وقت ۱۰ بجے سے ۱۲ بجے تک

فرمایا، میں آپ کے آنے سے پہلے آجی تلاوت میں سورہ ذمر پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبِدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اِنَّ اللَّهَ الدِّينَ اَخْلَصَ - میں انھیں الفاظ پریشان کر کھڑے ہو جانے کو بھی چاہتا ہوں، ان مختصر الفاظ میں کیا کچھ فرمادیا گیا ہے۔ ایک نادان آدمی سمجھ دیکھتا ہے: اس میں اس کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن واقف آدمی اس کو دیکھ کر اس کے اندر پورا نادر و رازت دیکھ لیتا ہے۔ اس کی بیرونی شاخیں، اس کے ہزاروں لاکھوں پتے اس کے سیکڑوں پھل، سب اس کو نظر آ جاتے ہیں، کہ یہ سب، اسی جیسے ٹٹے سے نکل میں ہیں۔

لہٰذا اس کتاب کو اتنا جانا اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے دیا ہے (اسے بغیر) ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، میں خدا کی عبادت کرو۔ اسی کے لیے عبادتِ خاص کے کچھ دروازے عبادتِ خدا ہی کا حق ہے۔ "الفرقان"

مگر اس دین اور اس قرآن کی قدر تو انہیں لوگوں تھی، جنہوں نے اس کو بیاہن کی مانند بھان کراد حق کی تلاش میں سرگرداں رہ کر پایا تھا، ان میں سے بعض بعض ایسے تھے جو یہودیوں کی عبادت گاہوں، عیسائیوں کے کلیساؤں میں دین حق کی تلاش کے لیے گئے، اور وہاں کے عابدوں، اور رابینوں نے کہا کہ تم تو ہمارے چلتے ہوئے راستے، اور وہاں دین پر ہیں، دین حق تو آنے والا ہے، پھر جب ان کو اپنا گھر مقصود نہ ملا، اور ان کا آخر وقت آگیا تو انہوں نے بڑی حسرت سے آسمان کی عزت دیکھ کر کہا ”خدا یا تو گواہ رہ کہ ہم اس دین حق کو ماننے ہیں، جو آنے والا ہے، اور ہم دین ابراہیمی پر جان دے رہے ہیں۔“

اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں سمجھئے کہ مٹی جون کا روزہ ہو، آپ کی زبان خشک ہو، اور بدنوں پر پیر پیریاں ہوں، آفتاب غروب ہونے والا ہو، آپ کسی ضرورت سے کسی کام کے لیے موڑ پر بیٹھ کر جائیں اور وہ کسی میدان میں پہنچ کر جہاں دور دور پانی نہ ہو نہیں ہو جائے، اب افطار کا وقت آجائے، پانی کا کھنڈہ نہ ملے، اس وقت اگر آپ کو کوئی ایک گلاس پانی پیش کرے، تو آپ کی نگاہ میں اس کی کیا قیمت ہوگی، اور آپ اس کو کیسی بڑی نعمت اور آب حیات سمجھیں گے، دوسری مثال یوں سمجھیے کہ کسی شخص نے کسی عامی آدمی سے کہا کہ جو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤں ہوا تھا، وہ بجنہ استنوا کے کتب خانہ میں موجود ہے، وہ شخص اس وقت اس کی زیارت کے لیے رخت، غرا، زہ، نیتا، ہزار وقتوں سے اس کو پاسپورٹ اور ویزا لے رہا ہے، پھر متحدہ کے سفر کی کلفتیں، اور مصارف، غرض وہ سراپا اشتیاق بنا ہوا قسطنطنیہ کے سانس پر آتا ہے، جس وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اس سرزمین پر ہو جہاں وہ کلام موجود ہے، جو خدا کے آخری رسول پر نازل ہوا تھا، وہ پھولے نہیں سماتا، وہ اپنی قسمت پر انا کر رہا ہے، اور اس پر ایک عالم بے خودی طاری ہو جاتا ہے، پھر وہ سہ سہن شوق و اشتیاق بنا ہوا اس کتب خانہ کے دروازہ پر پہنچتا ہے، جہاں یہ گوبرنایاب موجود ہے، اب آپ ہی اندازہ کیجئے کہ وہ کن کن گاہوں سے اس کو دیکھے گا، کن ہاتھوں سے اس کو س کیے گا، اور اس کی یہ تمنا پوری ہوگی تو اس کا کیا حال ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس کے لیے اتنا طویل سفر اختیار کیا، اور بڑی سے بڑی شغفیں برداشت کیں، اب اس کی مراد پوری ہونے کا وقت

آیا، یہی کلام الہی ہے جس کو ہم پانچ روپے، دس روپے خرچ کر کے بازاار سے لے آتے ہیں۔ آج قرآن مجید کے ان نسخوں سے مسجدوں کے طاق بھرے ہوئے ہیں اور کسی کو ان کی قدر و قیمت معلوم نہیں، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب چھاپہ خانہ نکلا، اور قرآن مجید کی طباعت کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک بزرگ نے فرمایا، کہ میں نے قرآن کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا معاملہ اہمیت، اور قدر و قیمت کا ہے، میں ایک رئیس کو جانتا ہوں، ایک صاحب نے عرضی دی کہ میں حج کو جا رہا ہوں، کوئی خاص توجہ نہیں ہوئی، پانچ دس روپے دے دیے، کسی نے ذکر کیا کہ ایک صاحب دلالت جانے والے ہیں، ان کو بلایا، استقبالیہ کیا، اور بغیر انکی طلب و ضرورت کے دو ہزار روپے پیش کر دیے، اصل یہ ہے کہ جس چیز کو آدمی دماغ میں، پرورش کرتا ہے، وہی تادور و دخت بن کر اپنے وقت پر پھل دینے لگتا ہے، دخت کی آدمی پڑوس کرے، اور جب وہ پھول پھل دینے لگے تو اس پر اعتراض کرے یا تعجب، یہ کوئی عقل کی بات نہیں، یہی قرآن شریف ہے جس کی ایک آیت، سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اونٹ سے گر گئے، ایسے پیادہ پڑ کر کئی روز تک لوگ ان کی عبادت کو آتے رہے، یہی قرآن شریف ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور کچھ اہم نہیں ہوتا، ہمارے اور تمہارے شمال ایسی ہے، جیسے کسی شخص کے پاس کوئی آئینہ ہو، مدت سے وہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اس کو اٹھا کر کے دیکھتا ہے، اور اس کو کچھ نظر نہیں آتا، شاخ بجا ہرات کراتے ہیں، مراقبات بتاتے ہیں، مرغوبات چھڑاتے ہیں، انبیاء نے مراقبہ نہیں بلکہ مشاہدہ کیا ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں، کہ آئینہ کو سیدھا کر کے دیکھو سب کچھ نظر آجائے گا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و لنظرنفس ما قد صحت لعد، بس یہی آئینہ کو سیدھا کر کے دیکھنے کی تعلیم ہے۔

میرے ایک استاد تھے جن سے میں عربی زبان کی ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، ایک دن مجھے ایک کتاب کی فرنگک اور شریعت مل گئی، جس میں پوری کتاب کو حل کر دیا تھا، میں خوش

تھا، ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دیکھو اور سوچو کہ اس نے آنے والے دن کے لیے (مذاقیامت کے لیے کیا کیا ہے؟ الفتان)

نوشہ میں کو اپنے استاد کے پاس سے گیا، انھوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا، میں نے کہا کیا اس کتاب میں کچھ غلطی ہے؟ کہنے لگے کہ غلطی یہ کہ اس سے آخر تک غلط ہے، کہنے لگے سب سے بڑی غلط بات یہ ہے کہ اس میں وہ لکھا ہے جو ہم بھی نہیں جانتے، اسی کتاب کے ہوتے ہوئے ہم کو کون پوچھے گا، اور ہمارے پاس کون پڑھنے کو آئے گا۔ بس یہی قرآن مجید کا معاملہ ہے کہ وہ سب سے مستغنی کر دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے لیے اتنے علوم درکار ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جہالت درکار ہے، حضرت مجدد و رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس راہ میں بہت کم کثرت کام دیتی ہے، اس علم کا قاعدہ ہے، کہ پڑھا تو قاعدہ سے جاتا ہے، پھر اس قاعدہ کو سمجھوں کہ اپنی اس طبعی روشنی سے جو اس علم سے حاصل ہوئی، کام لیا جاتا ہے، طب میں بھی جیسا ہوتا ہے، اگر وہ روشنی یا ملکہ پیدا نہ ہو تو آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا، اسلام جذبات کو مارنے اور آزادی کو سلب کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، صرف ان کا وقت و محل بتاتا ہے ہر چیز اپنے وقت پر جتنی اور نہیب دیتی ہے۔

ریاست کردائی میں ایک مرتبہ نواب صاحب نے ایک صاحب کی تعارف کروایا، کوئی ڈاکٹر چنار یا صاحب بی۔ یہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا کہ میں طالع علم ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، اگر جواب نہ دے سکوں تو یہ نہ کہیے گا کہ میں نے ایک مسلمان عالم سے کچھ باتیں پوچھیں، وہ نواب نہ دے سکے، انھوں نے کہا کہ عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے وقت دنیا کے تعلقات کو الگ کر کے اللہ سے قرب حاصل کرتے ہیں، عیبائی گروں میں نہ ہونے والوں میں اور مسلمان مسجدوں میں ان سب تعلقات سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا قرب تلاش کرتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں اعتکاف کا بھی طریقہ ہے، جس میں تمام تعلقات دنیاوی سے کچھ دیر کے لیے علیحدگی ہو جاتی ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ جنت میں شراب بھی ہے، حویں بھی ہیں، اور اللہ کا قرب بھی، یہ تو دنیا میں بھی نہ ہوتا تھا، اور شراب تو ایسی ہی چیز ہے کہ اس کا تو اس موقع پر قرآن شریف میں ذکر ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا،

میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے سوال سے بہت خوش ہوا، میں فوراً

اور تحقیق کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہوں، جمود مجھے پسند نہیں، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں، اس لیے اور سہولت ہے، میں نے کہا کہ ہمارے حکماء بڑے بڑے قد سے پلاتے ہیں، لیکن ان میں وہ اثر نہیں ہوتا، جو آپ کی چھوٹی سی گولی میں اثر ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ ہی بیان کریں گے، کہ اس گولی میں دوا کا جو ہر آگیا ہے، اور بقا کسی چیز کا جو ہر کالاجاتا ہے، اور فائنل اجزاء کو کم کر دیئے جاتے ہیں، طاقت بڑھتی جاتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انسان سب میں اشرف المخلوقات مانا جاتا ہے، اور سب اشیاء اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، انسان کا مل کسے کہیں گے۔؟ اسی کو نا، جس میں کمالات انسانی مکمل طور پر موجود ہوں، دولا، لنگڑا، اندھا، اپاہج نہ ہو، اب یہ عرض ہے کہ موت کے ذریعہ انسان کے اوصیاء جزاء تو الگ ہو جاتے ہیں، اور اس کا جو سرورہ جاتا ہے اس سے اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے سب کمالات اور طاقتیں ترقی کر جاتی ہیں، اب یہ تمام طاقتیں اور کمالات جنت میں موجود ہوں، اور محل صرف نہ ہو، تو یہ رحمت ہے یا عذاب؟ کسی کو سخت حکومت و خزانہ، اور گھر کے بگ دیے گئے ہوں، اور کھڑ دیا جائے کہ خبردار نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، تو یہ اس کے حق میں رحمت ہے، یا اچھی خاصی سزا ہے؟ جنت کی ان نعمتوں کی حقیقت و حکمت ہے، آپ جو بار بار شراب کو دہرا رہے ہیں، تو آپ کی کون سی دوا شراب سے خالی ہے، محل بدل گیا، تو وہ اب اچھی چیز بن گئی، اور اس سے صحت ہونے لگی، تو اس پر وہ خاموش ہو گئے۔

فرمایا مجھے بحث و مناظرہ کا یہی طریقہ پسند ہے، کہ بغیر دل آزادی، اور صبر و رفقانیت کو ابھارنے والی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی بات سمجھائے، اور دل نشین کرنے کی کوشش کی جائے، مناظرہ کا وہ طرز پسند نہیں جس کو ”دندان شکن“ کہا جاتا ہے، صبح

فرمایا! مقصدِ خلق کو سمجھا کر ایک ایسی تعلیم میں منہمک ہونا جو موت کے بعد کی زندگی کا کام آنے والی نہیں، لوگ بڑی عقلمندی اور ترقی سمجھتے ہیں۔ اس تعلیم میں کوئی حرج نہیں۔ ضرورت کے لحاظ سے اس کو اختیار کیا جاسکتا ہے، مگر اس کو کمال اور ترقی سمجھنا یہ ہے جو پانچا خانہ ضروری کام ہے، مگر وہاں بیٹھ کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ نعمتِ خانہ میں بیٹھا ہوں۔ کل ایک بچے نے دل خوش کر دیا، اس سے پوچھا، میاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ عمر ضائع کر رہا ہوں۔ یہ احساس اور اعتراف بڑی چیز ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب چند آدمی کسی بات کو کہنے لگتے ہیں تو لوگ اس کو یقین کر لیتے ہیں، ایک کے دو کے، جب متعدد آدمی ایک بات کو کہتے ہیں تو اچھے اچھے آدمیوں کو یقین آ جاتا ہے، حالانکہ کسی کے کہنے سننے سے حقیقت نہیں بدلتی، ایک بزرگ نے بکری کا بچہ خریدا، دو تین ٹھگوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ یہ بچہ ٹھگنا چاہیے، ان میں سے ایک نے اس راستہ پر جس سے یہ بزرگ گزر رہے تھے والے تھے ایک درخت کے نیچے مصلیٰ، بچھا کر تسبیح پر صحنی شرمشگ کر دی، فقہ صورت، لانا کرتہ، نیچی دائرہ جی، جب وہ بزرگ پاس سے گزرے تو یہ حضرت لپک کر پھونچے، بڑے ادب سے سلام کیا، دست بوسی کی اور کہنے لگے کہ حضور! اس کے لب پلید ہیں، اس کے روئیں بھی ناپاک ہیں، آپ نے ضرور چوکیداری کے لیے اس کو خریدا ہوگا، اس کے لیے تو بے شک جائز ہے، انھوں نے جھڑک دیا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بکری کا بچہ ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فوراً ہاتھ جوڑ کر معذرت کی اور کہا کہ یہ میری نگاہوں کا قصور ہے، اھلا آپ جیسے بزرگ کتا کہیں خریدیں گے؟ آگے بڑھے تو ایک اور صاحب اسی طرح مقدس صورت بنائے ہوئے ملے، آگے بڑھے اور قدموں میں گر گئے، کہنے لگے کہ اچھے لوگوں کی زیارت بھی کفارہ ذنوب ہے، حضور نے کھیت کی حفاظت کے لیے اس کو لیا ہوگا، انھوں نے پھر ڈانٹا اور کہا کہ آپ کو سمجھائی نہیں دیتا کہ یہ بکری کا بچہ ہے یا کتا ہے۔ کہنے لگے، حضرت نے صبح فرمایا۔ میں جھوٹا، میری نگاہیں بھوٹی۔ آگے بڑھے تو تیسرے صاحب ملے اور کہا کہ حضرت یہ بڑی اچھی نسل کا معلوم ہوتا ہے، تازگی کتا ہے، اس پردہ بھی شبہ میں پڑ گئے اور کہنے لگے ایک غلطی کر سکتا ہے، دو غلطی کر سکتے ہیں، اتنے آدمی

تو غلطی نہیں کر سکتے، مجھ ہی کو دھوکا ہوا ہوگا، انھوں نے بکری کے بچہ کو چھوڑ دیا اور چلے گئے، ٹھکڑے نے اس کو ٹھک لیا۔

فرمایا، اگلے مذاہب میں دواؤں کے اجزاء بتا دیتے تھے اور نسخہ لکھ کر دیتے تھے، جاؤ تلاش کرو، اجزاء فراہم کرو، اور دوا بنا لو، آخر میں جو حکیم قشربین لائے (صلی اللہ علیہ وسلم) انھوں نے بنی بنائی دوا، اور تیار معجون دیدیا، جس میں اجزاء کو جمع کرنے، پچاننے، پیسنے، جوش دینے کی دوسری نہیں، اور فرما دیا کہ صبح آفتاب نکلنے سے پہلے کھا لینا، پھر سورج ڈھلے کھانا، پھر عصر کو استعمال کرنا، پھر غروب آفتاب پر، پھر شفق ڈوبنے کے بعد، اگر قوت ہو تو پچھلے کو اٹھ کر کھا لینا اور آفتاب نکلنے سے پہلے پہلے، اس سے زیادہ آسان نسخہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا:

”لایذ وقون فیہا الموت“ اس دوا کی تاثیر یہ ہے کہ (دائمی اور تحقیقی) موت اور فنا، کلی کا خطرہ نہیں، حیات جاوید ضرور حاصل ہوگی۔

۱۰ فرمنازوں کے اوقات غمہ ۱۱ سے تہجد کی نماز ۱۲

حیۃ الصبح علیہ

تصنیف:۔ رئیس التبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ، توحید، مولانا محمد عثمان حسنین آبادی مدظلہ۔ جو حضرات اپنی اور اپنے اہل و عیال اور احباب و اقارب کی زندگی کو ایمان سنت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں انھیں اس عظیم الشان کتاب کی میزوں جلدیں مطالعہ میں لکھنا بحد مفید ہوگا جو احادیث کی بیشتر تفہیم کتابوں کا بخیر و برکت ترجمہ مستند، سلیس اور اہل علم کا پسندیدہ۔

جلد اول صفحات ۶۷۵ مجلد گیمین ۱۶ جلد دوم صفحات ۷۷۵ مجلد گیمین ۱۶

جلد سوم صفحات ۸۷۵ مجلد گیمین ۱۶ مکمل سیٹ صفحات تقریباً ۲۰۰۰ دھائی ہزار ۳۲۶

ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین نئی دہلی ۱۳

سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مکتوبات علمی و ادبی تبرکات

مرتبہ - مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی

من شحات اقلام قدوة الادباء الشیخ عبدالعزیز

وَلَمَّا تَمَّ تَحْرِيرُ الْجَوَابِ وَ
حَانَ تَحْتَمُ الْكِتَابَ دَارُ
فِي خَلْدِي أَنْ أَخْبِرَكُمْ
بِبَعْضِ النِّعَمِ الَّتِي النَّمِ
اللَّهُ عَلَيَّ وَتَبَّتْ أَسْأَلُهَا
وَأَخْتَارُ بِرَأْسِهَا دِي -
فَمِنْهَا أَنْ سَيِّدِي وَالِدِي
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا تَوَفَّى
وَأَلْحَقَ بِالْمَلَائِكَةِ الْعَالِي
تَزَكَّيْتُ صَغِيرًا لِسَنِّ الْإِيَّ
لَمْ أَعْدِدْ رَمَعَ صَغِيرِ سَنِي

اب جبکہ جواب لکھا جا چکا اور مضمون
ختم ہو رہا ہے میرے دل میں یہ
بات آئی کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی
بہت سی نعمتوں میں سے ان چند نعمتوں
سے مطلع کروں جو اس نے میرے
اوپر خاص طور پر کی ہیں۔ منجملہ ان
نعمتوں کے ایک یہ ہے کہ حضرت والد
ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے جب وفات پائی
اور لاہر اعلیٰ سے ملحق ہوئے انھوں نے
مجھے صغیر السن چھوڑا تھا، مگر میں نے
باوجود اپنی کم عمری کے ان کے علوم

علماً من علومہ و مثلاً من
 شیونہ اِلا و قد اُخذت منه
 بجملة کافية و تشبث من
 اذیالہ بقطعة وافیة و ذلك
 من فضل اللہ علینا و علی
 الناس و کان من اسباب ذلك
 ما رزقتم من ائمت عن المائت
 و نیطت بی العمائم مشغواً
 بمصاحبتہ مولعاً بقربہ
 و محالستہ و بہا یظهر
 عما من المناسبات الروحیة
 و الاستعدادیة و تبرز
 حنائہا۔ و ترک اخوق
 کلہم لم یصوا شئ من علومہ
 الخاصة و لا اخذ و امنہ
 مما یعد ہم لإخذ علومہ
 حتی ان اخي رفیع الدین
 سلمہ اللہ کان مشغولاً بالفتا
 الضیائیة و تعلیقات الکافیة
 اذ ہجرت ہذہ الواقعة
 الی اطارت الالباب و اسطالت
 علی القلوب و الاکباد
 فوقتی اللہ تعالیٰ لظہرہم

میں سے کوئی علم نہ چھوڑا جس کو حاصل
 نہ کیا ہو۔ اتنی عمر میں میں نے اس سے
 کافی استفادہ کیا۔ یہ محض اللہ کا فضل
 تھا میرے اوپر اور تمام انسانوں پر۔
 کم عمری میں استفادہ کرنے کے لیاہا
 میں سے ایک سبب ظاہریہ بھی تھا کہ
 میں نے جب سے ہوش سنبھالا برابر
 حضرت والد ماجدؒ کی صحبت اقدس
 میں رہنے اور ان کی مجلس اقدس میں
 بیٹھنے کا بھروسہ رکھا تھا۔ صحبت
 و محالست سے مناسبات روحیہ کے
 محاسن اور استعداد علمی کے کمالات
 جلوہ گر ہوا کرتے ہیں۔ والد ماجدؒ نے
 میرے بھائیوں کو اس حال میں اور
 اس عمر میں چھوڑا تھا کہ انھوں نے
 حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علوم خاصہ کو
 بالکل بھی نہیں چھوا تھا۔ اور نہ ضروری
 علوم میں سے اتنا پڑھا تھا کہ ان کے
 علوم خاصہ کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن
 جاتے۔ حتیٰ کہ رفیع الدین سلمہؒ نے ضیائے
 (شرح جامی) اور تعلیقات کافیہ پڑھ
 رہے تھے کہ والد ماجدؒ کی وفات کا
 جانکاہ اور ہوش ربا واقعہ پیش آگیا۔

درعیتہم الی ہذا الشان و
 حثہم علی تحصیل العلم و
 اخذہ بکل لسان - فاشتر
 ذلک فیہم واشتغلوا بقراءة الکتاب
 وسماعہا علی ہذا الفقیر فجاءوا
 الحمد للہ کما تشہیہ القلوب
 وتلذذہ الاعین آمّا رفیع الدین
 فقد حفظ القرآن کلاً وخرّج
 بحمد اللہ من تحصیل العلوم
 کلہا لاسیما الادبیۃ والفلسفۃ
 والاصول من العلوم الدینیۃ
 بل أخذ من العلوم الغربیۃ
 کالہیئتۃ والنجوم والحساب
 والہندستہ وما یجری مجاہا
 من الرمل والجفر والتاریخ
 وعلم الفرائض والشعر ووسائل
 التصوف بخطّ وافر وبقی لہ
 العبور علی الصحاح الستہ و
 غیرہا من کتب الحدیث
 وعسّی ان یوفقہ اللہ تعالی
 لذلك ایضاً وهو بحمد اللہ
 مشغول بتفسیر البیضاوی و
 مشغوف بالتدریس

اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے
 سب بھائیوں کو تحصیل علم اور ہر
 رنگ الوقت زبان سیکھنے کی ترغیب
 دی، چنانچہ ان پر میری ترغیب کا
 اثر ہوا اور وہ اس فقیر کے پاس کتابوں
 کے پڑھنے اور سننے میں مشغول رہے
 تاکہ انکو انکھند حسب دخواہ انہی استغناء
 پیدا کی جس سے انھیں ٹھنڈی ہوتی
 ہیں۔ بہر حال رفیع الدین نے قرآن
 مجید حفظ کر لیا ہوا اور وہ بعد اللہ تمام
 علوم کی تحصیل سے فارغ ہو چکے ہیں
 خاص طور پر علوم ادبیہ اور فلسفہ اور
 علوم دینیہ کی دونوں اعلیٰ درجہ
 حدت میں ان کو تخصص حاصل ہو
 بلکہ انھوں نے علوم غریبہ بھی حاصل
 کیے ہیں جیسے ہیئتہ، نجوم، حساب،
 ہندسہ، رمل، جفر، تارکخ، علم الفرائض
 علم شعر، نیز رسائل تصوف بھی پڑھے
 ہیں اور ان کو ان علوم میں پورا پورا
 حصہ ملا ہے، ابھی ان کا صحاح ستہ
 وغیرہ پر عبور یعنی دورہ جو ریت باقی ہو
 امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب توفیق
 عطا فرمائے گا۔

وله تعلیقات و تدقیقات
تقریبها العین و تشریها الصد
فالحمد لله علی ذلک۔
واما عبد القادر فهو ایضاً
فرغ بحمد الله من حفظ القرآن
کله و اسمع فی التراویح مرات
وهو الآن مشغول بالقطبی
وحاشی السید علیہ۔
واما عبد الغنی فقد حفظ
نصف القرآن وهو مشغول
بہم.....

بجداشرفی احوال وہ تفسیر مضاوی
پڑھ رہے ہیں اور درس و تدریس سے
بھی شغف رکھتے ہیں..... ان کے
قلم سے تعلیقات اور تدقیقات بھی ہیں
جن کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنک نصیب
ہوتی ہے اور دل کو سرور حاصل ہوتا
ہے۔
عبد القادر بھی بجداشرف حفظ قرآن
سے فارغ ہو چکے ہیں اور کئی مرتبہ
تراویح پڑھ چکے ہیں۔ اس وقت وہ
قطبی اور اس کے شاگرد پڑھ رہے
ہیں۔ عبد الغنی نصف قرآن مجید
حفظ کر چکے ہیں۔ ابھی اسی میں مشغول
ہیں.....

من عبارات الشيخ الاجل فی تعريف الدہلی

الدہلی وما الدہلی... ہی
خیر البلاد ومنفعة العباد
یومئذ اهل الالیاب من کل
مکان سقیم..... لیشہدوا
منافع لهم ویأخذوا الادیب
فیہا ویخوضوا فی کل من العلم
غور عمیق۔ اہلہا خیر
دہلی کیا ہے؟ دہلی ایک بہترین شہر
ہے لوگوں کی منفعت کا مرکز ہے،
عقلیہ لوگ دور دور سے یہاں آتے
ہیں تاکہ اپنے منافع کو پہنچیں اور
یہاں علم و ادب سیکھیں اور یہاں
رہ کر ہر علم کے اندر غور و خوض کریں
یہاں کے باشندے بہترین آدمی ہیں

اهلٍ ولسانها اسهل من كل
سهل ترى العربي فيها لا يتعسر
من لسانه والاصفهاني يظنّها
خيراً من اصفهانه والتوراني
قد ألقي فيها بجذنه والاغفسته
من اقل عبدها والكشمرة
من طارفها وتليدها تجد
فيها اشياء لم تعرف لها
اسماً وتظربها رجال اللم
تذكر منهم رسماً لعمرك انها
زبدية جميع الاقاليم ومسكن
ارباب الدول والغيم المال
فيها يميل عنه العيون بل
لا يدركه الظنون - والذهب
قد ذهب عن القياس الغضة
قد فضضت عقول الناس
والحرير تجاوز من الاحرار
الى العبيد فالناظر يثبه
كل يوم فيها بالعبيد
والقرآن المجيد لو اصفيت
الى محامدها لتجبت وقلت
ذلك امر بعيد متما
خرجت الى سرقها وتسلمت

ان کی زبان پڑی سہل اور آسان ہے
عرب کے باشندے کو دیکھو گے کہ اپنی
زبان کی وجہ سے یہاں پریشان نہیں
ہوتا۔ اصفہانی اس شعر کو اپنے اصفہان
سے بھی اچھا سمجھتا ہے اور تورانی
نے تو اس کو اپنا وطن بنالیا ہے۔
افغانہ دہلی کے (دراستہ کرنے کے
لحاظ سے) ہندام ہیں۔ اور کشمیری اپنے
تعلق کی بنا پر، یہاں کا مالِ جدید
قدیم ہیں۔ تم یہاں پر کچھ ایسی چیزیں
دیکھو گے جن کے تم کو نام بھی معلوم
نہیں اور ایسے اشخاص بھی یہاں
پاؤ گے جن کے رسم و رواج ملک سے
تم واقف نہیں۔ بقیہ کہتا ہوں کہ
یہ شہر تمام اقالیم میں (بعض لحاظ سے)
ایک عمدہ اور منتخب شہر ہے۔ یہ
اربابِ دول و نفیم کا مسکن ہے۔ یہاں
مال اس کثرت سے ہے کہ نظریں اس
سے اعراض کرتی ہیں اور اس کی
مقدار سمجھ میں نہیں آسکتی۔ یہاں
سونا قیاس سے باہر ہے اور چاندی
کی فراوانی نے لوگوں کی عقلوں کو
حیران کر رکھا ہے۔ یہاں پریشم، ازار

انی مجامعہا لما ادرتبت انک
لعن خلق جدید - قینادی
لاک هاتفت من فلک فکشفنا
عنک غطاءک فبصرک
الیوم حدیث -

سے متجاوز ہو کر غلاموں تک پہنچ گیا
ہے۔ بالکل کہ روزانہ میاں عید کا شبہ
ہوتا ہے۔

قسم جو قرآن مجید کی اگر تم اس شرکی
تقریبوں کی طرف کان لگاؤ گے تو تعجب
کر آگے اور کہو گے کہ یہ امر بعید ہے،
اور جب تم اس کے بازاروں اور محلوں
کی طرف جاؤ گے تو تم کو بالکل شک نہ
ہو گا کہ تم خلق جدید کے اندر ہو اس
وقت فلک سے ہاتفت غیبی تم کو ندا
میں آئے گا۔ اور یہ آیت پڑھے گا۔
"ہم نے آج کے دن تیری آنکھوں سے
پردہ ہٹا دیا۔ اب تیری نگاہ تیز ہے!"

خواجہ حسن مودودی لکھنؤیؒ نے حضرت شاہ
عبدالعزیزؒ کو ایک مکتوب فارسی زبان میں

ایک اہم مکتوب اور اس کا جواب

تحریر فرمایا جس کا ترجمہ بطور خلاصہ یہ ہے۔

حقائق آگاہ معارف پناہ جامع علوم یقینی و حادی فنون رسمی مولانا مولوی
شاہ عبدالعزیز صاحب — فقیر عاصمی پر معاصی حسن مودودی عفا اللہ عنہ
کی طرف سے بعد سلام ملاحظہ فرمائیں۔

کل، حافظ الملک نور محمد خان بہادر ابن حافظ الملک حافظ رحمت
خان بہادر شہید مغفور میرے پاس تشریف لائے تھے۔ اثنائے گفتگو میں انھوں
نے فرمایا کہ آپ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کو لکھیں کہ انھوں نے اپنی
کتاب مطلب، تحفہ اثنا عشریہ میں حضرت شیعہ کے اس اعتراض کا کوئی جواب

نہیں دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر غزوات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علاوہ تمام خلفاء راشدین کو دوسرے امراء کا تابع کر کے روانہ فرمایا ہے حضرت علیؓ کو کسی کا تابع کر کے کسی لشکر میں نہیں بھیجا اس سے تینوں خلفائے راشدین کے مقابلے میں حضرت علیؓ کی ترجیح ثابت ہوئی ہے۔

اگر شاہ صاحب ایسا جواب تحریر فرمادیں جو تکلیف بخش اور دافع خطرات و شہادت ہو تو بڑی مرہانی ہوگی۔ اسی وجہ سے میں خدمت عالی میں لکھ رہا ہوں۔ اگر آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں گے تو باعث اجر ہوگا۔ اگر چہ میرے پاس بھی اس سوال کا جواب دلائل قویہ کے ساتھ موجود ہے، لیکن چونکہ نواب صاحب آپ ہی سے دریافت کرنا چاہتے ہیں میرے جواب سے ان کو تسکین نہ ہوگی اسی بنا پر میں نے ان کو غرض اس کا جواب نہیں دیا۔

مولانا رفیع الدین صاحب، مولوی عبدالقادر صاحب سے سلام منوں فرمادیں۔ حاجی شرف الدین خاں آپ تینوں حضرات کو سلام منوں ہو کھاتے رہیں۔

جواب از جانب حضرت شاہ عبدالعزیزؒ

..... خدمت سلاطین الاسلام
و نتیجۃ الآبار النظام و سابق مضار البلاغۃ
واللسن المسمی بالاسم المحسن المتعقل
بالخلق المحسن مودودۃ الطریقۃ والنبی
بصری الاسلام والادب سلمۃ اللہ تعالیٰ
اذین فقیر بے بیج و ناجیز ہستی
بعبہ العزیز عفا اللہ عنہ نتیجۃ الاسلام
مقدون باشتیاق الالکلام قبول فرماید
بعدہ آنکہ سمیعہ شریفہ و نبیقہ انیقہ

..... موصوت باوصاف حمیدہ مسمی
باسم حسن متعلق بخلق حسن۔ طریقت
اور نسب میں مودودی حسن بصری کے
ہم نام یعنی خواجہ حسن لکھنوی، فقیر بے
بیج و ناجیز عبدالعزیز عفا اللہ عنہ
کی طرف سے ایسا سلام منوں قبول
فرمائیں جو اشتیاق بجد سے مقرون ہے
اس کے بعد واضح ہو کہ آپ کا
مکتوب گرامی موصول ہو کر مسرت کا

در وقتی وصول عزت شمول آورد و
بجست آموذ فرمود اگر چه بسبب امر اض
گوناگون و عوارض جو قلموں جو اس خست
ظاہری در انتشار مد رکات باطنی در
مجاہدہ مقام و آلام گرفتار۔۔۔ ہمذا
امثالاً للام الشریف، بتحریر جواب
سوال ذاب حافظ الملک می سپرد اللہ۔

در تحفہ اثنا عشریہ گفتگوئے شیخ
و سنی است بمعنی تفصیل در آں
اندر ارج ندارد و ایں سوال متوجہ
بر سلسلہ تفصیل است لاجرم در تحفہ،
مذکور نشدہ۔

ازیں سوال دو جواب گفته اند
اول جواب اہل بسیر و درایت است
و دوم جواب اہل بصیر و درایت۔
حاصل جواب اول آنکہ از شیخ سیر
آئندہ معلوم است کہ آئندہ شیخ
کس را از بنی اشم بلکہ بنی امیہ نیز از
اکثر اوقات، تابع دیگرے نفرمودہ
اند و دیں امر، حضرت حمزہ و ابوعبیدہ
بن الحارث بن عبدالمطلب و حضرت
عباس و حضرت جعفر و حضرت
عقیل و فضل بن عباس و ابوسفیان

باعث ہوا۔ اگر چه امر اض گوناگون
اور عوارض جو قلموں کی وجہ سے حواس
خستہ ظاہری انتشار پذیر ہیں اور مد رکات
باطنی مقام و آلام کی مشقت میں
گرفتار ہیں۔ پھر بھی ذاب حافظ الملک
(محبت خان) کے سوال کا جواب
دیتا ہوں۔

در اصل تحفہ اثنا عشریہ میں
بمعنی شیخ و سنی ہے۔ تفصیل کا معنی
اس کے اندر نہیں ہے اور یہ سوال
مسئلہ تفصیل سے تعلق رکھتا ہے اسی
وجہ سے تحفہ میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔

اس سوال کے دو جواب دیے گئے
ہیں۔ پہلا جواب اہل بسیر و درایت کا
ہے اور دوسرا اہل بصیر و درایت کا۔
پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کتب
سیرت آنسر و صلی اللہ علیہ وسلم کے
مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنی اشم بلکہ بنی امیہ میں سے بھی
کسی شخص کو اکثر اوقات میں کسی
دوسرے خاندان کا تابع نہیں بنایا
اس معاملے میں حضرت حمزہ و حضرت

بن الحارثؓ و حضرت عثمان بن عفانؓ
اموی و خالد بن سعیدؓ بن العاص امویؓ
شریک اند۔ اگر باین امتیاز رجالت
ہست نیز ہمہ راست۔ و جہش آنست
کہ این ہر دو قبیلہ از قدیم ریاست
قریش داشتند و بسبب قرابت قرابت
اینہا با جناب رسولؐ، شرف دیگر اینہا
را افزود و نعم ماقبل۔

کنند خویش نیاز تو نازی زبید
بحسب یک کس اگر یک قبیلہ ناز کند
بس اگر اینہا را تابع دیگر ہی
فرمودند خیلے شاق و گراں بر طباغ
و از حرجہ اینہا می آمد و نزدیک تکلیف
مالا لطاف می رسید و شارع حکیم است
بتسیر و در ہر تکلیف مراعات می فرماید۔
و این دہ را کسانے کہ در سنہ ۱۰۰۰
ریاست پیدا شدہ اند و اخوان دینی امام
خود را تجربہ و امتحان نمودہ کرای اہلین
می نمند۔

حاجت تنہی نیست عادت آگاہ را
و حاصل جواب ثانی، بسوق تمہید مقدمہ
است و آن مقہرہ این است کہ سنت
اللہ جاری است کہ بطریق باطنی در بہار

ابو سعید و بن الحارث بن عبد المطلبؓ
حضرت عباسؓ، حضرت جعفرؓ، حضرت
عقیلؓ، حضرت فضل بن عباسؓ،
حضرت ابوسفیان بن الحارثؓ، حضرت
عثمان بن عفان امویؓ اور حضرت
خالد بن سعید بن العاص امویؓ بھی
شریک ہیں۔ اگر اس امتیاز کی بنا
پہ کسی کو ترجیح ہے تو ان سب کے
لیے ہے۔ ان دونوں قبیلوں کو کسی
کا تابع نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں
قبیلے قدیم سے قریش کی سرداری کے
دارت و حامل تھے، پھر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی قرابت قریبہ کی وجہ سے
ایک اور شرف بھی ان دونوں قبیلوں
کو حاصل ہو گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب
کہا ہے۔
کنند خویش نیاز تو نازی را
ز حیلے محبوب تیرے خویش و اقارب
تیرے ناز کی بنا نیاز کرتے ہیں۔ اگر کسی
ایک فرد کے کمال کی وجہ سے پورا قبیلہ
ناز کرے تو یہ بات ایک حد تک زیبا ہو
اگر ان کو کسی دوسرے قبیلے کے کسی فرد
کے تابع بنایا جاتا تو اس کا اسکان کھا
کہ مڑاجا اور طباغ ان کو بہت شاق و

کمال بے طہ مراتب تحتانی میں انی خود
اگر ابتدا و ہر شخصے را مرتبہ علیا از
کمال و الفا کنند بے آنکہ طہ مراتب
سافہ کردہ باشد حوصلہ اش تنگی می کند
و عمدہ این مرتبہ کما یعنی برنی تواند آمد
غیر از انبیا و بہر کسی دریں امر یکیاں اند
اولیا و تادقتے کشتن از ادب و اتبار
پسیران خود نکردہ بہر تہ ارشاد
ز سیدہ و علما و تادقتے کہ سالہا
لت خوہر استادان نگشتہ و گرد مدرسہ
نخوردہ اند بہر تہ تمدیس و تعلیم ز سیدہ
اند۔ و ہمچنین در فرقہ اُمراء و دیگر
اہل حق و معنائے مجرب و متمکن
است و قاعدہ حکمیہ نیز ہمیں را
اقتضای کند بر دو وجہ اول آنکہ
بلوغ نفوس با نفسی کمال خود تدبیری
است۔
دوئم آنکہ ریاست متغایف
مرد سیتہ است تا دقتیکہ شخصے مدتے
عدا مردس و تابع نشدہ باشد بدقت
ریاست بحق الیقین نمی تواند کہ حسن
معاملہ را با مروءیین بفہم و بداند کہ
مروء در عیت را یکدام کہ نام سلوک

گزنے اور بات تکلیف مالا یطاق
کی حد تک پہنچ جائے۔ شایع کے
سائے اصول قوانین معنی بر حرکت میں۔
اور ہر تکلیف میں تیسیر کی رعایت ملحوظ رکھی
گئی ہے۔ یہاں بھی یہی لحاظ رکھا گیا۔ اس
بات کو وہ لوگ جو خاندان ریاست میں
پیدا ہوئے ہیں اور اپنے نیکے بھائیوں اور
چچا زاد بھائیوں کا تجربہ و امتحان کیے
ہوئے ہیں بدی طور پر سمجھ سکتے ہیں عمارت آگاہ
کو تنبیہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔
دوسرے جواب کا حاصل ایک مقدمہ
کی تنبیہ پر موقوف ہے وہ مقدمہ یہ جو
کہ سنت اللہ اس طرح جاری ہے کہ
مستہائے کمال پر پہنچنا تحتانی مراتب کو
طے کیے بغیر کما حقہ مسیر نہیں ہوتا۔
اگر ہر شخص کو ابتدا ہی میں کمال کا مرتبہ
عالیٰ دیا جائے بغیر اس کے کہ وہ نیچے
کے درجات و مراتب طے کرے تو ایسی
صورت میں اس کا حوصلہ تنگ ہو جائے
گا اور اس مرتبے کی ذمہ داری سے
کما حقہ عمدہ برآمد نہ ہو سکے گا۔ حضرات
انبیاء علیہم السلام کے علاوہ تمام انسان
اس امر میں مساوی ہیں، اولیا و کواکب

بقا مات و جلب قلب قواں کرداں کلام
 کہ ام سلوک تنغیر می شود دوم می کنند پس
 ریاست او علیٰ جہنبا ممکن نمی پذیرد و چون
 ایں مقدمہ مہمد شدی گویم کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم را چنانچه از احوال و بیرون
 بسیار مستفاد می شود خلافت ایں چہار
 بزرگ علیٰ ترتیب ما از غیب معلوم شدہ بود
 و چون خلیفہ رابع را با اہمیت و چہار
 سال مزدویت و جمعیت و فرمان سہ
 کس مختلف از امر جبہ برداشتن مقدور
 بود حاجت مشق کنائیدن ایکا ربحفؤ
 خود نبود و خلیفہ ثالث را کہ تا دوازده
 سال مشق ایں کار مقدور بود و زیر فرمان
 دو کس آمدن ایشان ہم محتاج مشق
 ایں کار نشدند بخلاف ششین کہ او نہ ہار
 بلا فصل بعد از وفات آنجناب صلی اللہ
 علیہ وسلم ریاست مقدور بود و اینہارا
 مشق ایں کار بخفؤ خود کنائیدن ضرور
 افتاد زیرا کہ خلیفہ اولیٰ بحجہ وفات
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر مصفب
 ریاست نشستند و خلیفہ دوم بغاصد
 دو سال و سہ ماہ بخفؤ خلیفہ اولیٰ
 من حیث المشورہ والوزارۃ شریک

جب تک انھوں نے ادب کی مشق اور اپنے
 مرشدوں کی اتباع نہیں کی مرتبہ ارشاد
 کو نہیں پہنچے، اسی طرح علماء نے توفیق
 سالہا سال اپنے اُستادوں کی ادب
 نہیں کھائیں اور بدقوں مدرسے کی خاک
 نہیں پھانکی، تدریس تعلیم کی مسند پر نا اُز
 نہوئے، یہی بات فرقہ امراء اور دیگر اہل
 فرقہ و اہل صفت میں آڑا مائی جا چکا ہے۔
 اور حکمت کا قاعدہ بھی اسکی کا اقتضا کرتا
 ہے دو سبب سے (۱) حد کمال تک نفوس
 کا پھونچنا تدریجی ہے (۲) ریاست و سرکاری
 تالیف داری سے وابستہ ہے۔ جب تک کہ
 کوئی شخص طویل عرصے کسی کا تابع نہ رہا ہوگا
 ریاست و سرکاری کے مصنف پر پھونچنے
 کے بعد رعیت کے حقوق اچھی طرح ادا نہ کر
 سکے گا اور نہ یہ سمجھ سکے گا کہ رعیت کے
 دلوں کو کس کس طرح دلس اور تدریس اپنی
 طرف کھینچا جاسکتا ہے۔ اور کن کن باتوں
 سے رعیت اپنے سردار سے متغیر ہو جائیگا
 کرتی ہے۔ جب وہ اس گروہ کو نہ سمجھ سکے
 گا تو اس کی ریاست بھی قوت نہیں پا
 سکتی۔ جب یہ مقدمہ بطور تمہید لکھا جا
 چکا تو اب میں کہتا ہوں کہ آں حضرت

خلافت ہودہ اند۔ بلکہ از تتبع تواریخ معلوم
 می شود کہ خلیفہ اول رانیز بحضور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کتر اتفاق جمعیت واقع
 شدہ و خلیفہ دوم را بیشتر تعینات و از
 تابعین دیگران فرمودہ اند بنا بر آنکہ
 مزاج خلیفہ اول مصلح الانقیاد بود و
 ایشان را مشق جمعیت چنداں ضرور
 نبود بخلاف خلیفہ دوم کہ در مزاج ایشان
 از قدیم اشتداد حکم رانی مجبور بود
 و الطیب بواجب الشی بالفسد۔ بنا
 بریں امورات، ایشان را بجناب اطمین
 کیفیت جمعیت و ذی فرمان کسے بود
 چنانچہ ضروراً فساد غالبی شریف اللہ
 خانقاصاحب از اصحاب ثلاثہ کہ رابع
 غیر منفک نیز ہمراہ دارند بحکم مایکون
 من نحو ثلاثہ و لایہ متخف اند۔

صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ احادیث سے
 معلوم ہوتا ہے، چاروں خلفاؤں کی خلافت
 ترتیب کے ساتھ غیب سے معلوم ہو گئی
 تھی۔ خلیفہ رابع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے لیے چونکہ چوبیس سال تک تین مختلف
 امرا ان خلفاء کے تابع رہنا مقدر تھا
 اس لیے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنی حیات ظاہری میں کسی کام کا تابع بننے
 کی مشق کوافی ضرورت نہیں سمجھی خلیفہ ثالث
 و حضرت عثمان غنیؓ جن کو بارہ سال تک
 شیخینؓ کے تابع رہنا مقدر تھا۔ وہ
 بھی چنداں اس مشق کے محتاج آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہوئے
 بخلاف شیخینؓ کے کہ ان کے لیے چونکہ بلافضل
 بعد از وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 خلافت و ریاست مقدر تھی۔ اس لیے ان
 کو اس کام کی مشق اپنے سامنے کوافی ضرورت

سمجھی کیونکہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فائز
 کے فوراً بعد منصب خلافت و ریاست پر فائز ہوئے اور خلیفہ دوم حضرت فاطمہؓ
 اعظمؓ دو سال تین ماہ کے فاصلے سے اس منصب پر قائم ہوئے اور خلیفہ اول
 کی خلافت کے زمانے میں وہ شیر و ذریعے تھے اور شریک خلافت کی حیثیت رکھتے
 تھے خلیفہ اول کو بھی اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کی نصیحت
 کا موقع کم لا۔ البتہ خلیفہ دوم منجانب رسول اکرمؐ اکثر و بیشتر دوسروں کے تابع

کچے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ اول کا مزاج قدوقتی طو پر نرم اور انقیاد پذیر تھا۔ اس لیے اُن کو تابعداری کی زیادہ شق کی ضرورت نہ تھی۔ بخلاف خلیفہ دوم کے کہ ان کے مزاج میں پہلے سے شدت اور حکمرانی کا مادہ تھا اور طبیب علاج بالصد کیا کرتا ہے۔ اس بنا پر خلیفہ دوم کو کیفیت تبعیت سے واقف کرانا اور دوسروں کے زیر فرمان رہنے کا مزہ چکھا دینا ضروری ہوا۔ حاجی شرف الدین خان صاحب کو ہم یمنوں بھائیوں کا سلام پہنچے۔

الفت سن

ملکیت اور دیگر تفصیلات
قائم نمبر
دیکھیے ردول (۸)

- ۱۔ ہتھام اشاعت کجری روڈ کھنڈ
۲۔ دفتر اشاعت لاہور
۳۔ پرنٹر کا نام محمد منظور نعمانی
۴۔ پبلشر کا نام کجری روڈ کھنڈ
۵۔ ایڈیٹر کا نام محمد منظور نعمانی
۶۔ مالک کا نام
۷۔ شہریت ہندوستانی
۸۔ پتہ کجری روڈ کھنڈ
یہ محمد منظور نعمانی اعلان کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا تفصیلات میرے علم اور یقین میں صحیح ہیں۔
محمد منظور نعمانی (پبلشر)

بچوں کی صحت اور تندرستی کا محافظ

دو دھیتے بچوں کی پرورش کے لئے بہار نو استعمال کرنا ہمیں بدست و ہمیش
تلی، ہمیش اور ذانت کیلئے کیلئے کلینوں سے بچوں کو محفوظ رکھتا ہے۔
دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

اسلام میں عقل کا کردار

(از ڈاکٹر سید محمد یوسف صدیق شعبہ عربی کراچی یونیورسٹی)

[گزشتہ فروری میں ماہنامہ میں جو بین الاقوامی اسلامی کانفرنس ہوئی تھی اس میں پیش کیا ہوا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلہ کا مقالہ (تعمیم دولت کا اسلامی نظام) انفسترن کے گزشتہ دو شماروں میں شائع کیا جا چکا ہے۔

اسی کانفرنس میں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے صدر ڈاکٹر سید محمد یوسف صاحب نے عربی زبان میں ایک بڑی اہم تقریر فرمائی تھی جس میں "عقل سلیم" اور "عقل ستم" اور "وحی" اور "اجتہاد" کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے اور ان سب کے حدود و کار متعین کر کے پوئے جانے والے علم و دانش کے طرز عمل پر کئی بڑی خاموشیاں اور عادات تنقید کی تھیں جو اسلام کے اصل آقا و سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی سے بے بہرہ ہونیکے باوجود بعض اپنی عقل خام کے زور سے اپنی چند اوردونچے پڑھ کے بچے کو اجتہاد کا حقدار سمجھتے ہیں امد اسلام کا ایک نیا ڈنٹن چالو کر دینا چاہتے ہیں۔

ڈاکٹر سید محمد یوسف صاحب نے اپنی تقریر میں جو خیالات ظاہر کیے تھے ان کو خود ہی اردو میں ایک مقالہ کی شکل میں قلمبند کر دیا ہے، اس کی غیر معمولی افادیت کے پیش نظر ہم اس کو "المعارف" لاہور سے لے کر دہلی ناظرین کر رہے ہیں۔

اس کے بالکل ابتدائی تہیدی حصے میں خاصکر "معجزات" سے متعلق بعض جملے ایسی طرح کے ہیں جن سے ناظرین کو تو حش ہو سکتا ہے لیکن مقالہ سے ان کے خیالات معلوم ہو جانے کے بعد اطمینان ہو جاتا ہے کہ خوش کام بحث صرف تعبیر کا ایک خاص انداز ہے۔

یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہو کہ اس کا مخاطب خواص کا وہ طبقہ تھا جو اس کا فخر نس میں مغرور کے سامنے

تھا۔ ہر حال معاذِ نہایت قابلِ قدر اور بڑی افادیت کا حامل ہے۔ ادارہ]

اسلام کا اولین مخاطب عقل سے ہے۔ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہو اگر آپ ایک انسان کو کسی بھی مذہب کی طرف دعوت دیں تو اس کی کون سی قوتوں اور صلاحیتوں کو مخاطب کریں گے؟ خدا نے انسان کو جو اس ختمہ اور عقل۔۔۔ سادہ فطری عقل۔۔۔ کی ایک قدر مشترک سے نوازا ہے۔ جو اس ختمہ فکر و نظر کا مواد مہیا کرتے ہیں، فکر و نظر کی دعوت عقل تک پہنچاتے ہیں اور عقل اس مواد سے کام لینے اور دعوت کو قبول یا رد کرنے کی ذمہ دار ہے۔ دعوت کا فکری طریقہ تو یہی ہے، لیکن اگر اس کے مقابلہ میں کوئی غیر فطری طریقہ نہ ہو تو پھر اسلام کی کوئی امتیازی شان باقی نہیں رہتی، عقل سے اسلام کا مخاطب جو اتنا واضح اور نمایاں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام عقل کو جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے، گرد و پیش کے حقائق سے درچار کر کے چونکا تاؤ، جھنجھوڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے سے اپنی بات منوانے کا ایک طریقہ وہ بھی ہے جسے "تنویم" کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ مخاطب کی عقل کو سلایا جائے، اس کی عقل کی مفاد کو ختم کر دیا جائے تا آنکہ وہ اپنی عقل اور ارادہ سے کام لے کر دعوت قبول کرنے کے بجائے دلی کے ارادہ کا مضبوط عقل تابع بن جائے۔ اسلام سے پہلے جو دین آئے ان کی طرف دعوت میں اس طریقہ سے احتراز نہیں کیا گیا۔ چنانچہ قرآن شاہد ہے کہ طفل گوارہ کو بولنے دیکھ کر، مردہ کو زندہ کرتے دیکھ کر، چڑیوں کے منتشر اجزا کو یک جا ہوتے اور ان میں جان پڑتے دیکھ کر عقل بدہوش ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جس دعوت کو سوچ سمجھ کر بحالت ہوش قبول کرنے کو تیار نہ تھی اسی دعوت کا بحالت بدہوشی اتباع کرنے لگتی ہو۔ مفتی عبدہ اس کو بجا طور پر "ادھاش" کا طریقہ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ کچھ ایسا فرسودہ نہیں، آج بھی طرح طرح سے کارفرما نظر آتا ہے "تنویم مقناطیسی" HYPNOTISM اس کی

لے تفصیل کے لیے دیکھئے میری کتاب "ہیتا ہائیک" (انجمن ترقی اردو، کراچی)، باب "عقل نقل اور کشف"

بھیانک شکل ہے جو صوفیہ اپنے کاروبار کی بنیاد کرامات پر رکھتے ہیں وہ اسی طریقہ سے کام لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے متبعین کو بے چون و چرا اطاعت پر تو آمادہ کر لیتے ہیں لیکن ان کے قوائے عقلی کو بیدار نہیں کرتے، چنانچہ ان کے حلقوں میں توحید اور شرک و بدعت گڑبڑ جو کہ بلا قیصر عقل بیک وقت قابل قبول بن جاتے ہیں۔ سماع، رقص اور بخور (خوشبو کا دھواں) منوبات ہیں جو عقل کو سامانے میں مدد دیتی ہیں۔ صوفیہ کا وجد اور حال مجازی معنی میں نہیں بلکہ حقیقت میں شراب کے نشہ، مدہوشی اور قوائے عقلی کے تھقل کا مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کا جذب اور حال عمل کا موجب نہیں بنتا۔ عمل کا باعث یقین ہوتا ہے اور یقین علم کے اعلیٰ مدارج میں سے ہے۔ علم عقل و ہوش کی برتری سے ذکر جذب اور حال سے حاصل ہوتا ہے۔ یقین عقل و تیز کی کیسوئی اور ارتکاز و استقراء کا نام ہے۔ سیاست اور حکمرانی کے میدان میں دیکھئے ایک آمر (ڈکٹیٹر) سب سے پہلے عوام کو اپنی شخصیت سے مرعوب کرتا ہے، اپنی اتفاقی کامیابیوں کو کرامات کا رنگ دیتا ہے پھر عوام سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی عقل بالائے طاق رکھ کر اس کی اطاعت میں لگ جائیں۔ مثلاً ایک آمر فوج کی مدد سے عوام کو ساتھ لیے بغیر بلوکیٹ کا خاتمہ کرتا ہے عالمی طاقتوں کی باہمی رقابت سے فائدہ اٹھا کر استعمار کے خلاف کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کے بعد عوام سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اشتراکیت کو قبول کر لیں۔ جس کے معنی ہجوم، نظام اور فلسفہ سے وہ قطعاً نا آشنا ہیں۔ اشتراکیت کو منوانے کا یہ طریقہ وہی ادھواش کا طریقہ ہے۔

بسا اوقات یہ مدہوشی افراد اور مجموعہ افراد یعنی اقوام کی خود پیدا کردہ بھی ہوتی ہے۔ مثلاً ہم ایک قوم کو ہوائی جہاز بناتے، ذرہ کا دل چیرتے اور چاند پر کندھیں کھینکتے دیکھتے ہیں اور ایسے مدہوش ہوتے ہیں کہ اس کا رقص، سرود، عربیاتی، طریق ازدواج، شہی، آغوشی زن سب ہی کچھ اختیار کر لیتے ہیں۔ ہوش کے لمحات میں آپ جس سے بھی پوچھیں وہ سائنس کی ترقی اور معاشرت کے ان اطوار میں رشتہ قائم کرنے سے عاجز ہو گا۔ اسی پر مزید قیاس کیجئے۔ زمانہ حال کی تالیف شاہد ہے کہ سائنس کی ترقی اور مادی خوش حالی

سرمایہ دارانہ نظام اور سودی بنک کاری کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں۔ ایک نیا شیوعی نظام (کیونرزم) حرفیت بن کر اٹھا اور اس نے ایسی مادی طاقت پیدا کی کہ سرمایہ دار پر راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ لیکن ہماری مدہوشی اور مرعوبیت کا یہ عالم ہے کہ "یک نشہ دو شد" اب ہم اس بحث و تکرار میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہماری ترقی کی راہ سرمایہ داری ہے یا شیوعیت۔ اگر عقل سے رجوع کیا جائے تو وہ کہے گی کہ جب ایک سرمایہ داری نظام لازمی نہیں ٹھہرا تو شیوعیت ہی پر کیا موقوف ہے اس کا بدلہ کوئی اور تیسرا ملکہ چوتھا پانچواں نظام بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عقل کا کام یہ رہ گیا ہے کہ ہم مدہوشی کے عالم میں جس کا میاب نو دولت نظام کی طرف جھک پڑیں اس کی پیروی پویشی کے لیے اسلام میں جگہ نکالیں جسے بڑھ کر یہ کہ موجودہ دنیا کے ہر طاقت ور نظام میں سے کچھ اجزاء لے کر ایک مغویہ تیار کریں اور اس طرح سارے ہی رقیبوں سے سرفیٹ حاصل کر لیں:

رتیب سرفیٹ دیں تو عشق ہو تسلیم
یہی ہے عشق تو اب ترک عاشقی اولیٰ (اکبر)

اسلام نے دعوت میں کیس ادعاش کے طریقے سے کام نہیں لیا۔ معجزات جو محمد صلعم کی طرف منسوب ہیں ان کے بارے میں جو بھی اختلاف ہو، اس پر تو سب کا اتفاق ہوگا کہ اسلام نے دعوت کی بنیاد معجزات پر نہیں رکھی۔ اگر ایسا ہوتا تو جس طرح قرآن کے صفحات موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے معجزات سے بھرے پڑے ہیں۔ اسی طرح محمد صلعم کے معجزات بھی مذکور ہوتے۔ عملی طور سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی مثال نہیں کہ کوئی دعوت سے انکار کرتا ہو تو محمد صلعم نے معجزہ دکھا کر اس کی عقل کو عاجز کیا ہو۔ یہ ضرور ہے کہ جو اصحاب ایمان کی دولت سے الامال تھے جیسے ابوبکرؓ وہ بلا تامل دل سے مانتے اور زبان سے کہتے تھے کہ محمد صلعم جو کچھ بھی فرمائیں وہ حق ہے خواہ عقل کے لیے معجز ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جو لوگ دعوت پر ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے دعوت قبول کرنے کے لیے جب کبھی معجز نہائی کی قید لگائی اور معجزہ صراحتہ طلب کیا تو ان کو ایک ہی جواب ملا وہ یہ کہ محمد صلعم کا معجزہ تو قرآن ہے۔ قرآن کوئی مستر از مرئہ نہیں جس کا خطاب عقل

سے دجو بلکہ سیدھی سادی، صاف سمجھ میں آنے والی عربی زبان میں ہے (مبلمان عربی
 منین) اور اسی لیے ہے کہ تم اسے عقل سے سمجھو (لعلکم تعقلون) چونکہ دعوت اسلام کی مخاطب
 عقل ہے اسی لیے قرآن میں عقل سلیم اور غیر سلیم کے فرق کو اتنا کھول کر بیان کیا گیا ہے۔
 اور ایسی عاجزی اور ترشی اور طنز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کسی اور مذہب کی کتاب میں
 شاید ہی اس کی مثال پائی جاتی ہو۔ جب عقل کی بات کی جائے اور مخاطب عقل سلیم نہ
 رکھتا ہو تو ظاہر ہے کہ عقل کی بات کرنے والا خود ہی عاجز ہو جائے گا۔ دوسری شکل یہ ہو کہ
 وہ عقل کی بات چھوڑ کر معجزہ سے کام لے، ادھاش کا عمل کرے۔ اس سے اسلام کو صریح
 انکار ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کھلے الفاظ میں عقل غیر سلیم کے آگے اپنی عاجزی کا
 اعتراف کرتا ہے ختم الله على قلوبهم او عقل غیر سلیم وہ ہے جو دجی کی برتری تسلیم کیے بغیر یا دجی
 سے رجوع کیے بغیر کوتاہ میں نفس حیوانی کے تقاضوں سے مغلوب ہو جسے ”ھوئی“ سے تعبیر
 کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ دجی پر اس لیے کان نہیں دھرتے کہ وہ ”تقلید آبا“ میں جکڑے ہوتے
 ہیں۔ قرآن تقلید آبا کی مذمت کر کے انھیں خبرت دلاتا ہے۔ گریہ یاد رہے کہ غیر عاقل یعنی
 غیر مسلم آبا کی تقلید مذموم ہے۔ عاقل یعنی مسلم آبا سے ہدایت نہ حاصل کرنا عقل کی نہیں، بلکہ
 اندھی عقل کی بات ہے، جیسا کہ ہر ناخلف کا شیوہ ہوتا ہے۔ اگر عالم با عقل آبا کی تقلید سے
 روگردانی اور بیزاری کو عقل کا معیار قرار دیا جائے تو پھر تو اسلامی معاشرہ میں ”بیٹلز“ اور
 ”چیمیز“ ہی پیدا ہوتے رہیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو دجی کی برتری کو مانتے ہیں اور دجی
 ان کے پاس موجود بھی ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ مکمل السداد
 لیکن اسفادہ، چار پایہ بروکتا بے چند، کے مصداق ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو صریح عناد
 رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے کوئی امید رکھنا عبث ہے۔

عقل سلیم رکھنے والا جو ”ھوئی“ سے مغلوب نہ ہو اور عناد سے پاک ہو وہ اسلام کی
 دعوت قبول کرتا ہے اس لیے کہ اس کا مخاطب عقل سے ہے۔ دعوت کے مرحلہ میں اسلام تفکیک
 فی اہلک پر اکساتا ہے۔ گرد و پیش کے طبیعی عجائبات اور تغیرات پر غور و فکر کرنا انسان کی
 فطرت میں داخل ہے۔ اس غور و فکر سے عقل مطبوع میں جو سوالات ابھرتے ہیں اسلام

انہیں پر زور دے کر ان کے جوابات کی تلاش و جستجو کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ تلاش و جستجو بیدار ہو جائے اور قوت پکڑے تو عقل انسانی از خود توحید کی دہیز تک پہنچ جاتی ہے۔ اسلام ہاتھ پکڑ کر اللہ واحد کا وہ جلوہ دکھاتا ہے جو تشبیہ و تجسیم سے منزہ ہے۔ اسی طرح بنیاد طور پر نیک و بد کی تمیز عقل مطبوع کا خاصہ ہے چنانچہ نیکی کے حق میں اور بدی کے خلاف اسلام بجز اس کے اور کوئی دلیل نہیں لاتا کہ تمہاری عقل مطبوع، تمہاری فطرت اس کو نیک و بد بتاتی ہے۔ ”معروف“ و ”منکر“ کے معنی ہی ہیں تمہارے دل کی قبول کی ہوئی اور رد کی ہوئی چیز نیک و بد کی بنیادی تمیز، جو عقل مطبوع کا خاصہ ہے، انسان کو ایک مکمل نظام اخلاق اور ضابطہ حیات کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن اس تلاش میں عقل انسانی زمان و مکان کی قیود میں جکڑ بند ہونے کی وجہ سے مکمل نظام اخلاق و ضابطہ حیات سے دو چار ہاتھ لب بام رہ جاتی ہے نتیجہ یہ کہ جب وحی الہی اس کی دستگیری کرتی ہے تو وہ احسان مند ہی کے جذبہ کے ساتھ اس کے نتیجے پر لبیبی ہے اور اس کو اپنا مخالف یا غیر سمجھنے کے بجائے سچا معاون اور واقف کار رہہ رہ جاتی ہے۔ جیسے ہی عقل وحی پر اعتماد کرتی ہے نبوت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دعوت کے مرحلہ میں اسلام کا مخاطب تمام تر عقل مطبوع سے ہے۔ اللہ کے وجود اور وحدانیت کو پہچانا اور اپنی کوتاہیوں کے پیش نظر وحی کی ضرورت کو محسوس کرنا خالصتہ عقل سلیم کا کام ہے یہاں تک کہ اگر اسلام کی دعوت نہ بھی پہنچے تو اجمالی توحید اور نظام اخلاق کی تلاش کی حد تک عقل کو معاف نہیں کیا جاسکتا۔

ایمان لانا عقل کا ذرہ دارانہ فعل ہے۔ اس کی نوعیت خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد عقل وحی کی برتری اور اس کی رہنمائی تسلیم کرتی ہے اب عقل اپنی مرضی اور اختیار سے اپنی تکمیل ذات اور فلاح دارین کی خاطر اپنے آپ کو کمال علم و قدرت رکھنے والی ہستی کے سپرد کر دیتی ہے اور اس کے ادا کردہ وحی کی منتظر رہتی ہے اسی کا نام اسلام ہے۔ اتنا تو ظاہر ہے کہ یہ عقل کی طرف سے ایک ضبط و نظم کا التزام ہے اور ضبط و نظم تکمیل ذات کے لیے ہوتا ہے، صلاحیتوں کو بے راہ روی سے

مغفوضہ کے انھیں ترقی دینے اور بروئے کار لانے کے لیے ہوتا ہے، عقل کی کوششیں بھی ضبط و نظم ہی سے بار آور ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایمان اور اسلام کو عقل کی آزادی پر قدغن اور اس کے لیے زنجیر پاستھکتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ اس مرحلہ پر وحی کا جوا اپنے سر سے اتار پھینکے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کرکٹ کا کھیل یا کوئی اور کھیل: کھیل کے قواعد و ضوابط کا پابند ہو کر ہی انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے اور اپنی مساعی کو بار آور بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ قواعد و ضوابط کا التزام کر کے وہ اپنی آزادی مغفوت کھو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ کھیل میں شریک ہی نہ ہو اور بے قاعدہ اندھا دھند گیند اچھال کر اپنا دل خوش کرے اور بعد کو زحمت گزرنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کے ضائع جانے پر اندوس کرتا رہے۔ البتہ اس کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ قواعد و ضوابط کا التزام کر کے کھیل میں شامل ہو اور پھر اپنی عقل کے زعم میں ان قواعد و ضوابط سے سربازئی کرے، یہاں تک ان قواعد و ضوابط میں بین سیخ نکالے۔ ہمارا سب کا اکٹے دن کا تجربہ ہے کہ بعض بہت جہت اور خود غرض کھلاڑی اس قسم کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اردو کی شل ”ناچ نہ جانے آگن ٹیڑھا“ انھیں لوگوں پر صادق آتی ہے۔

سب سے اہم اس فرق کو ملحوظ رکھنا ہے کہ دعوت کے مرحلہ میں اسلام کا خطاب ”عقل سلیم“ سے ہے اور قبول دعوت کے بعد خطاب ”عقل مُسلم“ سے ہے۔ دونوں میں بنیادی فرق ہے جسے باادقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اسی باعث بہت سے مغالطے اور گھٹنیں پیدا ہوتی ہیں۔ عقل سلیم کسی کا تعلق نہیں ہوتی اپنی بھلائی، بُرائی خود سوچتی ہے۔ اسکے برخلاف عقلِ مسلم سے وحی کا اندازِ خطاب استعلا کے طریقہ پر ہوتا ہے، یوں کہنا چاہیے کہ عقلِ مسلم سے وحی اسی طرح مخاطب ہوتی ہے جس طرح استاد شاگرد سے۔ استاد شاگرد کے باہمی تعلقات کی اساس شاگرد کی جانب سے اس اعتراف پر اور استاد کی جانب سے اس شعور پر ہوتی ہے کہ شاگرد کی بھلائی اور کمین ذات کے طریقوں کو خود شاگرد کی بہ نسبت استاد بہتر سمجھتا ہے۔ شاگرد کی عقل کا کام یہ ہے کہ وہ استاد کے ادا مرد و نواہی پر غور کرے، استاد کی تباہی ہوئی راہوں پر چلے اور بلا غور کا دت، اخلاص اور کثرتِ شمار سے وہ حس اور فکر پیدا

کہنے کہ استاد کی عدم موجودگی اور سکوت کی حالت میں بھی استاد کی مرضی معلوم کر کے اور اس کے بموجب عمل پیرا ہو۔ یہ کوئی ایسی بہم غیر یقینی یا نادرات نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ ہو گا کہ صراحت ہدایت نہ ہونے کے باوجود ہم جان لیتے ہیں کہ ہمارے استاد ہمارے کیا پسند کرتے ہیں۔ بہت سے خادم اور ماتحت بھی یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مخدوم کسی ایک نئی بات سے جو پہلے تجربہ میں نہ آئی ہو خوش ہوں گے یا ناخوش۔ حد یہ ہے کہ غیر مخلص، مطلب پرست چاچا پوس اور خوشامد ہی بھی اس حس اور نکتہ سے خوب کام نکالتے ہیں۔ شرط صرف ایک ہے کہ اور وہ یہ کہ ہم اپنی عقل کو اپنے سے بلند ہستی کی وحی 'توحید' اور 'اشادے' سمجھنے میں گامیں نہ یہ کہ اپنی وقتی پسند خوشی اور آسانی کے مطابق خود اپنی راہ نکالیں۔ بہ حیثیت استاد میرا تجربہ ہے اور دیگر اساتذہ میری تصدیق کریں گے کہ کبھی کبھی ایک طالب علم اپنی عقل سے یہ فیصلہ کر کے آتا ہے کہ اس کی بھلائی اسی سال امتحان دینے میں ہے۔ یہیں بحیثیت استاد اس سے یہ کہتا ہوں کہ تم اس سال امتحان نہ دو، تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ ایک سال اور محنت کر کے اور اپنی خامیاں پوری کر کے آئندہ سال امتحان دینا۔ یہ طالب علم رسمی طور پر پیرا شاگرد ہے عقل بھی رکھتا ہے۔ میں خود اس کی تیزی اور ذہن کی کامتوں اور قدروں ہوں لیکن وہ اپنی عقل کو میرے امر و نہی کے سمجھنے کے لیے وقف کرنے کے بجائے خود رائی کی تدابیر نکالنے میں صرف کرتا ہے۔ یہ مثال ہے عقل غیر مسلم کی۔ میں اپنے بعض واقعات کا ذکر کر دیکھتا ہوں کہ وہ ایسی عقل غیر مسلم کی فداوت سے ڈر کر اپنے امر و نہی میں ترمیم کر دیتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہوتی ہے جس سے آئے دن ڈرایا جاتا ہے کہ اگر مذہب میں ترمیم نہ ہوئی تو موجودہ عقل اور وجودہ نہیں تو آئندہ نفس تو ضرور دین و مذہب چھوڑ بیٹھے گی۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا طالب علم ہے جو اپنی عقل سے کوئی فیصلہ کیے بغیر ٹھہرے ہدایت لینے آتا ہے کہ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے میں اسے جو ہدایت کرتا ہوں اسے کمال طاعت کے ساتھ گوہ میں بانڈھ لیتا ہے؛ اپنی عقل کو میری ہدایت پر خود خوش میں لگا دیتا ہے مگر یہاں تک کہ اس کی علت اور معلولت کو خوب سمجھ لیتا ہے اور نہ صرف اس معینہ صورت میں اس پر عمل کرتا ہے بلکہ دیگر مماثل حالات میں بھی میری مرضی اور مشاکو پورا کرتا ہے اور خواہ دوسرے طالب علم اتنا ہی طور پر زد و کوب جانی حاصل

کرتے نظر آئیں اسے یقین نہ تھا کہ اس کی خلاق میری ہدایت پر چلنے میں ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اَیُّھِیْہِ الْاِنْسَانُ اَنْ یَّتَذَکَّرَ سُدٰی“۔ انسان کے مشترک بے مہاد کی طرح ہونے کے معنی بھی ہیں کہ وحی کو اولیت دے بغیر تا ستر اپنی عقل پر سجدہ کر کے عقل ہی کو معیار قرار دے۔ ایسے انسان کو حقیقت میں وحی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا لیکن معاشرہ کے دباؤ اور اخلاقی جرأت کی کمی کے باعث وحی سے نااطہ طور بھی نہیں سکتا اس لیے عقل ہی کی ذیہ کی سے کام لے کر عقل کے فتویٰ کو مذہب پر نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اس عقل نے مہار دیا عقل بے عقل، کے مقابلہ میں ”عقل مسلم“ کا دائرہ عمل اور طریق کار دونوں بالکل مختلف ہوتے ہیں عقل مسلم کا دائرہ عمل صرف فقہ ہوتا ہے یعنی وضو میں کا علم و فہم اور ان سے استنباط احکام مماثل حالات میں قیاس اور بھائی نص موجود نہ ہو وہاں دین کے اقتضا کی بابت تحرری اور اجتہاد۔ یاد رہے کہ دین کے اقتضا کی بابت تحرری اور اجتہاد محض عقلی کاوش سے بالکل مختلف ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک مسلم جسے سمت قبلہ معلوم نہیں وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ ایسی صورت میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے کہ جس سمت اس کا دل چاہے یا جس سمت کھڑا ہونا اس کو خوشگوار اور آرام دہ معلوم ہو اس سمت نماز پڑھ لے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ عقل نے کسی تڑالی اور وہ پھر بے مہار ہو گئی۔ یہ تحرر ہے۔ اور اگر وہ سمت قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں بھی اپنے آپ کو سمت قبلہ کا پابند سمجھتا ہے تو وہ اپنی مرضی اور آرام سے قطع نظر عقل کی کاوش اور کوشش اس میں صرف کرے گا کہ سمت قبلہ کس طرف ہو سکتی ہے۔ اس طرح عقل پرستوں کو مسلم رہے گی اور اس کا نام ”تحرر“ نہیں ”تحرری“ اور اجتہاد ہو گا۔

یہاں جزئیات میں نہیں پڑنا صرف عام ذہنیات اور عقائد سے بحث ہے۔ یہی رجحان جس کو ابھی ”تحرری“ کا نام دیا گیا۔ اس کا ایک شاخسانہ یہ ہے کہ دین کے اداروں کی ہیئت ———— مثلاً زکوٰۃ اور طغیہ کی ہیئت ———— سبھی دیوار ز نواں معلوم ہونے لگتی ہے اس ہیئت کی مخاطب صرف ”عقل مسلم“ ہے، اس کی مخاطب عقل محض ہو جی نہیں سکتی۔ جب یہ ہیئت دیوار ز نواں معلوم ہونے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ عقل مسلم ”معلقہ سن کر رہ گئی“ اور عقل محض پس پردہ کار فرما رہی ہے۔ یہ عقل محض ہی تو ہے جو یہ بتاتی ہے کہ موجودہ دنیا

میں غیر اسلامی افکار کے فیشن شوڈ Fashion Show میں شمولیت کے لیے ہیئت بنانا ضروری ہے اور ہیئت میں رکھا گیا ہے؟ تمام اسلامی اداروں اور اسلامی احکام کے ساتھ وہی عمل کرو جو ایک ماہر کیمیا اپنی تجربہ گاہ میں کیا کرتا ہے۔ ان اداروں یا تنظیمات سے ان کی روح اور ان کی اقدار کو جدا کر دو اور پھر انہیں وہ شکل و ہیئت دیدہ ہونا حال میں مقبول ہو۔ مسلمان کے مسلمان رہو گے اور ملاحون بھی بن جاؤ گے، اپنے بھی خوش رہیں گے اور غیر دُ کی محض میں بھی باریابی کا شرف حاصل ہوگا۔ یاد آئی کہ قدیم فلسفیوں کا ایک گروہ تھا جو اپنے دھرم میں کچھ شک کرتا تھا، مسلم فلاسفہ اسے تنگ تھے۔ خود اپنے وجود کی دلیل دوسروں سے مانگتے تھے اور جو بھی دلیل دی جلتی اس کا انکار کر دیتے تھے۔ بالآخر ایک نچلے چیلے نے یہ تجویز کی کہ انہیں خوب پیٹا جائے یہاں تک کہ یہ چلا اٹھیں: ”میں ہوں اس لیے کہ میں ہوتی کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔“ یہ علاج کمزور زیادہ کارگر تھا اس علاج بالنعفس سے کہ ”میں ہوں اس لیے کہ میں فکر کرتا ہوں۔“ ان روح نکالنے والوں سے بھی کوئی پوچھے کہ اگر آپ کی روح آپ کی جسمانی ہیئت سے جدا کر دی جائے تو آپ کہاں رہیں گے؟ خیر! یہ تو مناظرانہ جواب تھا۔ عقل ٹھنڈے دل سے کہنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کی اقدار تو وہی کی وہی ہیں جو عقل محض، عقل سلیم، دعوت قبول کرنے سے قبل، سے الہی اور اُخروی ہیں، انسان کی فطرت میں خدا کی طرف سے ودیعت کی گئی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو اسلام اور عقل محض یا فطرت انسانی بھی بھی دیا ہی تضاد منظر آئے جس کی مثالیں بعض دوسرے مذاہب میں ملتی ہیں۔ مگر اسلام تو دین فطرت ہے ”فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا“ اسلامی اقدار کا فطرت انسانی کے عین مطابق ہونا تو خود اسلام کے دعویٰ کے بموجب ضروری ہے۔ پھر اسلام کی ضرورت کیا ہے؟ عقل محض ہی کیوں کافی نہ ہو؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام عقل انسانی کی جو مدد کرتا ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ان اقدار کے لیے جو فطرت انسانی میں ودیعت کی گئی ہیں، عمل کی ایک مخصوص شکل و ہیئت پیش کرتا ہے۔ اقدار تو عقل محض کے لیے اصطناعی نہیں یہ دوسری بات ہے کہ کسی کی گرفت ان پر نسبتاً مضبوط ہو اور کسی کی ڈھیلی۔ البتہ عقل محض ہمیشہ سے اسی میں سرگرداں اور ناکام رہا ہے کہ ان اقدار کو انسان کی

عبادات، معاملات اور پوری دنیا کی پوری فاعلی اور باطنی زندگی میں کیا منظم اور جان فشانی و ہمت دی جاوے۔ مثال کے طور پر چوری عقل انسانی کے نزدیک قابل سزا ہے جو چور کا تاہر وہ بھی اپنے آپ کو چور کہلا نا پسند نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہنا چاہیے کہ اسلام عقل سلیم کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ جہاں عقل کے پر جھٹکتے ہیں اور اسلام آگے بڑھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مکمل ضابطہ حیات میں اس جرم کی دفع، اس کا درجہ اور اس درجہ کے مطابق اس کی سزا اور سزا کی نوعیت اور سزا دہ اور عام فہم حد معین کرتا ہے۔ ایک اور مثال یہ ہے غنمی کا زنا اور زنا محبت دولت سے فقیر کی حاجت روائی کرنا ایک فطری انسانی جذبہ ہے۔ عقل کے نزدیک مستحسن ہے، لیکن چونکہ عقل مکمل ضابطہ حیات میں اس کی شکل معین کرنے سے عاجز ہے، اسی لیے یہ جذبہ بے اوقات عملی طور سے غیر فعال اور بے کار ہو جاتا ہے اور بہت نیچے دب کر جب پورے اندر سے ابھرتا ہے تو کمبوزم جیسی شکلیں اختیار کرتا ہے، جسے کہنا چاہیے کہ اس انسانی جذبہ کی غلط تفسیر ہے۔ اسلام اس فطری جذبہ کو، اس انسانی قدر کو، اس عقل سلیم کے تقاضے کو ایک سادہ مگر نہایت ہی واضح اور عام فہم شکل و ہیئت دیتا ہے جس کی نفس میں یہ امر ملحوظ ہے کہ وہ سارے نظام حیات سے پوری طرح ہم آہنگ ہو۔ اب سوچے کہ اعمال اور ضابطہ حیات کی ہیئت اور شکل بدل دینے سے اسلام اور وحی کا حصہ تو ختم ہو گیا، باقی جو رہ گیا وہ عقل غرض اور سادہ فطرت کا حصہ ہے، جو دین تو دین دنیا کی فلاح کے لیے بھی کافی ہے۔ ایک اور طریقہ سے دو ذہنوں کا فرق دیکھا جاسکتا ہے۔ ایک ذہنیت صحابہ کی تھی جو ہر موقع پر کہا کرتے تھے، افسوس رسول اللہ سے یہ نہ پوچھ لیا وہ نہ پوچھ لیا، یعنی وہ کمال ہیئت و اشکال کی تعمین میں وحی کی مدد کے مزید طالب تھے، دوسری ذہنیت اس بیسویں صدی میں ہمارے ہے کہ جو ہیئت و اشکال خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں ان سے دل تنگ ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ہیئت و اشکال بھی ہمیں نہ ہوں اور اسلام کنفیوئس کی تعلیمات کی طرح صرف مبہم اور اشارہ کا مجموعہ ہی رہتا تو کیسا اچھا ہوتا، پھر ہم کیسے آزاد ہوتے۔ چونکہ ان ہیئت و اشکال کا تعمین ثابت ہے اور تیرہ صدیوں نے ان پر اعتراف کی ہر ثبت کر دیا ہے اس لیے اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیئت و اشکال قرون اولیٰ کے لیے تھیں، ہمارے لیے نہیں۔ یہ

وہی "تحریر" ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ ہمارا غرض یہ ہے کہ پہلی بیسویں صدی میں وہاں ہے اور اس زمانے کے رجحانات کا ساتھ دینا ہے۔ اچھا تو اس زمانے کے رجحانات کیا ہیں؟ سائنس کی ترقی، صنعت، تجارت۔ وہی جمہوریت تو اس کا جھاد تو ان کی گرا ہوا ہے، اس کی بھی قدر ہی قدر باقی رہ گئی ہے، شکل و بہتیت تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے مختلف سماج میں بیسویں بار بدلی اور اب بھی اُسے دن بدلتی رہتی ہے، "موشلزم سے اگلی اکٹھڑی ہے۔" آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ — اچھا تو کوئی بتائے کہ سائنس کی ترقی کے لیے اسلامی نظام حیات کی کونسی اشکال و بہیات میں تبدیلی ضروری ہے؟ سائنس علم ہے، علم کا دش چاہتا ہے، خدا اس بھی تو نیک دے، نظام چاہے امریکہ کا ہو، چاہے روس کا، چاہے ماڈرنے تنگ کا ہو، چاہے جاپانگ کا، شیک کا، اور ہاں چاہے میکاڈو کے جاپان کا، جس نے جتنی محنت کی اس نے اتنی علم میں ترقی کی، اگر آج ہم سائنس میں پیچھے ہیں تو اس کے ذمہ وار تمام تر ہمارے سائنس دان ہیں نہ کہ مولوی، ملا، مقرر یا پند و ہویں صدی تک سائنسی علوم کی مشعل ہمارے ہاتھ میں تھی اور اس وقت تک ہم نے اسلامی نظام حیات میں علوم کی ترقی کی خاطر کسی تہذیبی کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ہمارے سائنس دان صرف ایک رخصت کے طالب ہو سکتے ہیں اور وہ یہ کہ انھیں اسلامی علوم سے، قرآن حدیث سے معاف کر دیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے انیسویں صدی کے لائق صدغیم و ذکریم علما و پیر رخصت دیے کو تیار نہ تھے لیکن انگریز نے نہ صرف سائنس دانوں کو بلکہ ہر تعلیم یافتہ "مسلمان کو" اسلامی علوم سے رخصت دلا ہی دی۔ ہر سید کو صرف ایک فکر تھی اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو چھو اور سیاست میں وہ مقام مل جائے جو ایک مشفق قوم کے شایان شان ہو اور ان کے ساتھ

ملے یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے انگریزی، ڈھی، عبرانی، ڈھی، توراتہ، ڈھی، انجیل، ڈھی اور علمی سطح پر پوری پادریوں کو شکست فاش دی۔ انھوں نے ملکی سیاست میں گراں قدر حصہ لیا۔ دینی تعلیم اور اسلامی علوم کے حق میں جدوجہد انگریزی تسلیم کے جن نتائج و عواقب کی انھوں نے پہلے وہ نویشن گوئی کی تھی وہ سو فوہتمی صحیح ثابت ہوئی۔

وہ سلوک نہ ہو جو ایک ناکارہ اور مانڈا اقلیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر انھوں نے بھی اسلامی علوم سے رخصت دینا گوارا کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسلامی علوم کی تلافی اسلامی تربیت سے ہو جائے گی۔ انھوں نے علوم اور نیک نیتی سے جو چاہا اتفاقاً وہ اللہ نے پورا کر دیا اور علی گڑھ کی بدولت مسلمانوں کو حکومت میں مناصب ملے اور سیاست میں پاکستان ملا لیکن ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا اور یہ سراسر غلط تھا ہی کہ علم کی تلافی کسی درجہ میں بھی تربیت سے ہو سکتی ہے۔ تربیت علم سے فائدہ اٹھانا سکھاتی ہے۔ علم کی جگہ تو ہمیں لے سکتی، چنانچہ اسلامی علوم سے جدید تعلیم یافتہ طبقہ محروم رہا۔ شبلی کو اس کا اندازہ تھا اور اکبر کی دور رس نگاہ تو وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی جو آج پیش آرہا ہے۔

شک ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو یہ تو بتاؤ ذکر قرآن بھی پڑھتے ہو ؟
دین کو سیکھ کے دنیا کے کرشمے دیکھو مذہبی درس "العقائد" پڑھ لیکر بھرتے ہو

یہ بات تو کھری ہے، ہرگز نہیں چھوٹی عربی میں قلم ملت بی۔ اے میں صرف دو ٹی
لیکن جناب لیڈر یہ شعر سن کے بولے بندھو اس کے یہ حضرت اس قوم کو لنگوٹی
اس بات کو خدا ہی پس خوب جانتا ہے کس کی نظر ہے غار انجمن کی نظر پوٹوٹی

اتقرض ایک صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ہمارے سائنس دان علوم اسلامیہ سے بے بہرہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں قوم کا نقصان ہے یا فائدہ، لیکن اتنا تو جے کہ اگر ہمارے سائنس دان کمال پیدا نہ کر سکیں تو ان کے لیے دین، مذہب یا مولوی ملا کے سرالزام دھرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جب تک ہمارے سائنس دان علوم اسلامیہ سے بے بہرہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے تعلق بھی تھے اسوقت تک کم از کم ان کی دیانتداری کا بھرم تھا، لیکن گزشتہ بیس سال سے یعنی قیام پاکستان کے بعد سے ہمارے سائنس دانوں کو بھی یہ شوق ہوا ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے عمل اور تجربہ کا ہوں کے حدود سے نکل کر اسلام کی آبیاری اور سرپرستی کریں۔ دراصل پاکستان میں اسلام کی حیثیت ایک یتیم گھر مال دار بچے کی ہے جس کا متولی اور سرپرست پنشنر کا ہر ایک ہی خواہش مند ہے لیکن اس ووٹر میں سائنس دان کے شریک ہونے سے سائنس کے

وقار کو رہے لگتا ہے۔ ہم غیر سائنس دان سائنس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ اس میں مکمل
 بچہ باتوں کی اور خیال آرائی اور لان زنی کی گنجائش نہیں، اسی لیے ہم بھی سائنس کی حدود میں قدم
 رکھنے کی جرات نہیں کرتے اور اگر بے غیرتی لاد کر کبھی جرأت کو بھی بیٹھیں تو سائنس کے پاس باتوں سے
 امید نہیں کہ وہ ذرا بھی مردت اور رواداری سے کام لیں گے۔ اس کے مقابلے میں جب سائنس دان
 اسلام کے حدود میں سرگشت کو کل آتے ہیں تو انھیں دیکھ کر سب سے پہلے سائنس کے ساتھ ان کی
 وفاداری میں شک ہونے لگتا ہے۔ جو سائنس دان بغیر علم کے کسی بھی مسئلہ پر بولے اس کے تعلق
 یہ کہنا صحیح ہو گا کہ اس نے سائنس کا پہلا سبق بھی نہیں سیکھا۔ کہتے ہیں اور بار بار اسی کو دہراتے
 ہیں کہ اسلام مطالعہ کائنات اور تسخیر کائنات پر زور دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ توجہ دعوت کے
 مرحلہ میں اسلام انسان کے اس فطری رجحان کا واسطہ دیتا ہو اور اس سے ہدایت کا راستہ نکالتا ہو، قبول دعوت کے بعد بھی
 اسلام انسان کے اس فطری رجحان کو آزاد چھوڑتا ہو اور جو کوئی گھناؤنی چیز نہیں دنیا کی اسائش اور نعمت
 ہیں اور نہ جانے جانتے میں تبت بندہ کی طرف اللہ کے شکر کا موجب ہوتا ہو اور شکر اللہ کی طرف سے دینا کی کارخانہ لانا ہے
 ایسے عبادت ہو بلکہ پندیرہ اور سب ہو کہ تسخیر کائنات کرتا چلا جائے اور جہان تک تسخیر کائنات سے پیدا ہونے
 والی فوجی سطح طاقت کا تعلق ہے تو وہ تو فرض ہو کہ اس میں کوئی دقیقہ ٹھاندا نہ دکھائے، بلکہ مطالعہ
 کائنات اور تسخیر کائنات تو انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر کوئی دین مذہب اس پر قدغن لگائے
 بھی تو انسان اس دین مذہب کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے عقلمانی باطل
 کافی ہے۔ دقا سائنس نہیں بلکہ مکالمہ امتیاز کی تعمیم اور یکس کے لیے آئی ہے۔ چنانچہ دحم مطالعہ
 کائنات کی اردن شوق دلانے والے اور معنی خیز مفید مطلب اشارے کر کے آگے بڑھ جاتی ہو
 اور قبول دعوت کے بعد دقتی تمام کتاب اللہ کی تسلیم کا کرتی ہے جو کہ زندگی کی غائی غائی
 اصلی ہے۔ قرآن کے مجموعی نظام میں کتاب فطرت کی بنیاد دہی ہے جو قصیدہ میں تشبیہ کی ہوا
 کرتی ہے۔ کتاب اللہ کا درجہ مدح یا قصیدہ کے مقصد اصلی کہے۔ قبول دعوت گویا کہ غلص
 یا گریز ہے۔ چنانچہ جیسے ہی حسن فطرت کے ذکر سے سانس کی توجہ حاصل ہوتی ہے اس کے سامنے
 اللہ کا ذکر اور اس کا کلام رکھ دیا جاتا ہے اور یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھئے اسے
 سمجھئے اس میں غور و فکر کرے، استنباط احکام کرے اور دنیا میں شریعت نافذ کرے ہمارے

سائنس دان جو کئی سائنسی اوجھڑی بات لے اڑتے ہیں۔ اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ پر تاکید کرنے کے لیے ہی نازل کی گئی تھی کہ کبھی کتاب اللہ نہ پڑھنا، سیرت کو سننا اور نہ ہی فکر نہ کرنا اس مطالعہ کا منہات اور نسخیر فطرت میں لگے رہنا۔ اللہ کی اطاعت صرف اس میں ہے کہ چاند پر پہنچ جانا، چاند پر قرآن لے کر جانے سے حاصل ہو کیا سائنس دانوں کی ساری جدوجہد اس لیے ہے کہ وہاں علمائے دین آباد کیے جائیں جو اس زمین پر بارودش ہیں؟ کوئی میری باتوں کو نذرانہ نہ سمجھے۔ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے متعدد سائنس دان متعدد بار منبر عام سے یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان کی فلاح مطلوب ہے تو نہ صرف اسلامی علوم بلکہ تمام آرٹس کے شعبوں میں تانے ڈال دینا پڑیگا۔ یہ نفس کی رعونت سمجھی ہے اور جہان تراشی بھی اس رعونت کیساتھ عیب کوئی اپنے مقدس کے لیے اسلام کو بیچ میں لے تو اسے مصلحت پرستی کے سوا اور کیا کہنا بائیکاٹ ہے؟

اسی ذہن میں یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ قرآن میں جو ”الھکمتہ“ کا لفظ استعمال ہوا ہے اُسے سائنس کے مرادف قرار دیا جائے۔ قرآن کو علوم طبعیہ کی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں۔ قرآن تو کتاب کے ساتھ اخلاق کی عملی تربیت کا اہتمام کرتا ہے۔ ”الھکمتہ“ سے ہی مراد ہو سکتی ہے اور سب تو نہیں۔ بعض سائنس دان داد اور غیر سائنس دان ناہر تعلیم بھی اس پر اتر آتے ہیں کہ سائنس میں ترقی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا رکھا ہے۔ انگریزی کی جگہ لینے کے لیے جو بہت سی لگنی زبانیں تیلد ہیں اور ہو رہی ہیں ان میں سے صرف اردو کو لیجئے۔ ہمارے بعض مصلحت پرست اور سیاست آشنا ماہر تعلیم جو خود کبھی اردو کو دہلی چھلکی جذباتی تقریروں کے علاوہ علمی اغراض کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ اگر اردو کے اسلامی لٹریچر کو ایک پڑے میں دکھا جائے اور عربی، فارسی، ترکی، تھیں زبانوں کے مجموعی اسلامی لٹریچر کو دوسرے پڑے میں دکھا جائے تو اردو کا پڑا بھاری رہے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کبھی اسلامیات کا ادنیٰ طالب علم بھی نہ رہا ہو اور جو عربی سے نا بلند ہو وہ اس حد تک جرأت کرے اور ”جہاں عوام کا تو ذکر کیا پڑھے“ کے سنیہ لوگ اسکی اجازت دیں اور خاموشی سے سینس (ہو سکتا ہے کہ داہ داہ بھی ہوئی

ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ ملک میں علمی قدریں بالکل ہی پامال ہو چکی ہیں۔ ایں پر شوریت کہ مددِ قہر کی جہم بہت زیادہ حسن ظن اور حسن تمیز سے کام لیا جائے تو یہی کاما سکتا ہے کہ عربی زبان ایک ہے اور ایک ہی رہے گا، اس کے مقابلہ میں اردو ترجمہ کے انبار کو رکھا جائے تو یقیناً اردو کا پڑا بھاری رہے گا، اس کے قطع نظر یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہماری چودہ سو سالہ تاریخ میں سادھے بارہ سو سال تک عرب، ایران و ماوراء النہر اور ترکی کی علمی زبان عربی ہی رہی، مقامی زبانوں کو عربی سے انتساب پھر رہا۔ خود ہندوستان میں انگریزوں کی آمد تک اردو کسی درجہ میں پڑھی پڑھائی نہیں گئی، علم کی اور سادی نصائی کتب کی زبان عربی اور عربی تھی۔ پھر یہ تو بدیہی بات ہے کہ اگر اسلامیات کی پیشوا زادہ کر اسے "اسلامی نظریہ حیات" کا سایہ نہ پہنایا جائے تو قرآن، حدیث فقہ، تفسیر کی تعلیم عربی کے بغیر کسی اور زبان میں ہو ہی نہیں سکتی، جب اسلامیات کے بازو میں اردو کے سودیشی کھدو کا چلن ہوا اور کم نظروں کو آنکھیں ملانے کا موقع ملا اس وقت اہل نظر نایاب اور معدوم نہ تھے۔ ملاحظہ کیجئے:

یہ آفت جو اس جہڑخان میں تمام دیار ہندوستان خصوصاً شاہ جہاں آباد حشر سہا
 اللہ عن الشر و الفساد میں شل ہوئے وہائی کے عام ہو گئی ہے کہ برعادی اپنے میں عالم
 اور ہر حال اپنے کو فاضل سمجھتا ہے اور فقط اسی پر کہ چند رسالہ سالہ دینی لکھ کر مجتہدین محمد
 کو اور وہ بھی زبان اردو میں کس نے استاد سے اور کس نے اپنے قدرِ طبیعت سے پڑھ لیا ہے
 اپنے میں فقہ و مفسر سمجھ کر سائنس و وعظ گوئی میں جرات کر بیٹھتا ہے.....
 (آثار الضادید، حالات مولوی شاہ عبدالعزیز)

اس سودیشی کھدو کا چلن محض افلاسِ علم کے سبب ہوا۔ لہذا جو مغربی اثرات کے تحت غیر
 اسلامی قومیت نے جنم لیا تو ادعائے عقل نے افلاسِ علم کو سمجھا راویا، اس وقت سے

لے چند روز پہلے ایک مشاعرہ میں محسن بھوپالی کا ایک شعر سنا تھا جو وہ کہتا رہا ہے:
 محسن و مددِ کم نظروں سا نحو نہیں یہ سا نحو کہ اہل نظر دیکھتے رہے
 مے پہنچے سایہ مری جاں آتا کہ پیشوا زمانہ باتو نا ساز تو بازمانہ ساز

کہ نظر آنکھیں دکھانے لگی۔ اسی غیر اسلامی قومیت کے شاخسانہ کے طور پر گزشتہ ایک صدی کے دوران ایران اور ترکی میں زبان کے بارے میں جو تحریکیں چلیں وہ اب تاریخ کا جزو دین چکی ہیں اور ان کے اسباب و محرکات اور عواقب و نتائج کا آسانی جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے اردو کا پڑا بھاری ہے اور اس کو عربی پر فوقیت حاصل ہے، اس کا ان تحریکات سے مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایران اور ترکی میں عربی سے نفرت کی وجہ وطن اور نسل تھی اور ہمارے یہاں عربی سے بیچھا بھرنے کی وجہ اسلام بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کا خیر ایسا ہے کہ ہر اجنبی فکر یہاں داخل ہونے سے پہلے اسلام کا بھیس بدلنے پر مجبور ہے۔ یہ عقل کی رو باہمی اور عیاری ہے۔

عربی زبان کا چودہ سو سالہ ذخیرہ جو تمام عالم اسلام کی مختلف قوموں کی بہترین کوششوں کا مرکب ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں صرف ایک سو سال میں اردو میں جو کچھ ہوا ہے اس میں قابلِ فخر انہی علماء و کارنامہ رہے جن کی ثقافت عربی تھی۔ آخر آخر میں عربی سے جس استیغنا اور غنا کا جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ باعین شرم و باعث ننگ ہے۔ انگریز بھی کلاسیکی زبانوں کی اہمیت سے بخوبی واقف تھا، عربی فارسی کے ساتھ اس نے ہمیشہ وہ احترام ملحوظ رکھا جو کلاسیکی زبانوں کا حق ہے، اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھیں کہ آزادی کے بعد سے ہم نے ان زبانوں کی کیا نگہ بنائی ہے، مختصر یہ کہ قبیل کی قدروانی اور وفاداری کا دم بھرنے کے باوجود اگر اردو کے طالب علم سے ”اسرا و خود می“ پڑھنے کو کہا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلعہ معلیٰ کی دیوار میں خشک پڑ گیا۔ غالب کی عظمت پر کس کو باز نہیں؟ جشن کی دھوم دھام قریب ہے۔ گستاخی صاف کوئی پوچھے کہ اردو کے ”محدثین“ میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ”نقشبندے رنگ رنگ“ کی ایک جھلک بھی دکھائی ہے۔ جو ہیں وہ اس عہد غلامی کے غلام کار ہیں جس کی طرف ابھی اشارہ ہوا۔ انفرنڈ ایک طرف تو اردو کی جڑیں کاٹ کر اسے اس کی توانائی

نے ”محدثین“ وہ جو اردو کے ساتھ عربی فارسی کو شرم سمجھتے ہیں۔ انگریزی دشمنی پر ان کی سیاست کی بنیاد ہے اور انگریزی کے ساتھ دفاع مشترک (Joint Defence) کا معاہدہ مگر ہے۔

کے کلاسیکی رجحانوں سے جدا کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس سے ایک علمی زبان کی خدمت لینے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ یہ تضاد صرف ایک کوتاہ اندیش اور تنگ خیال قومیت کی سیاسی خود غرضیوں سے میں سمجھتا ہوں۔ اگر ہمارے سائنس دان کوئی مخلصانہ علمی نقطہ نظر رکھتے ہیں تو انھیں یہ ماننا پڑے گا کہ اردو کو علمی زبان اور اعلیٰ مدارج میں تعلیم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اردو میں بلکہ عربی فارسی کی باقاعدہ تعلیم کو عام کیا جائے عقل کے کردار سے بحث کرتے وقت یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ تنہا عقل اندھی عصبیتوں کا تقابل نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ اہل علم کو غیر علمی مروج میں کھڑا کر دیتی ہے۔ عقل کو تعصبات سے (اور موجودہ دور کی قومیت سب سے بڑا تعصب ہے) بچانے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ جو دین یا رو کی کئی اختصار میں "عقلِ نقول"۔

(باقی)

لے پاکستان میں جو ساری رقابتیں بالائے سطح یا زیر سطح پائی جاتی ہیں ان کا واحد علاج یہ ہے کہ کلاسیکی زبانوں اور عربی فارسی کو اتنا اعلیٰ بنش جائے جو دین، ثقافت، تاریخ پر کچھ سے ان کا حق ہے۔

”جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی“

صدرِ پاکستان

جناب محمد ایوب خاں کی خود نوشت

سیاسی سوانح حیات

کا اردو ادیشن

اعلیٰ کاغذ، نمائندگی بہترین طبع، انتہائی خوبصورت جلد۔ -/۱۵ روپے

مکتب خانہ الفکر، پکھرمی روڈ لکھنؤ، طلب فرمائے

سید محمد عبد العزیز شرفی (متوفی ۱۳۳۵)

حرم کعبہ میں

شرق صاحب بہت قدیم اور مخلص ترین دوستوں میں ہیں، غالباً ہر سال اشرفی
ان کے لیے حج و زیارت کی کوئی سہیل پیدا فرماتا ہے، جب کبھی حاضری ہوئی ان سے
مزد ملاقات ہوئی۔ اس سال بھی موجود تھے، ذیل کے اشعار اسی سال کی حاضری کے
موقع پر کہے اور الفتان کے لیے مجھے عنایت فرمائے ————— نمازی

تیرے گھر کی خیر باریب تیرے دیوانوں کی خیر	ذوق و شوق بندگی میں مست پروانوں کی خیر
شوق اپنا و امانہ ایک پر گرتا ہے ایک	جلوہ شمع حرم کی اُس کے پروانوں کی خیر
توڑ کر سامے غنائق مال و زور اولاد کے	تیرے در پر پڑے ہیں ایسے لہانوں کی خیر
لغزشوں سے بچا ہے ہیں بہت ہیں ہر شایہ	بندگی کی حد پر قائم ایسے فرزانوں کی خیر
گو نجی ہے کان میں اب تک براہی دُعا	یا الہی عیر دمی ذراعِ یسا یا انوں کی خیر
نیٹھے میٹھے دردِ دل کی خیر ہو یا رب	چشمہ مائے ترکہ ان لبریز پیمانوں کی خیر
یہ دشمنِ اعداؤ دیں ہر تیرے گھر کی ناک میں	یا الہی تیرے گھر اُس کے نگہبانوں کی خیر
دشمنانِ دین حق کی نیتوں میں ہے فساد	خیر و بطحا کی اور ان کے نگہبانوں کی خیر

قومیت باقی رہی اور قبلہ اول گیا

خیر ہو اسلام کی سامے مسلمانوں کی خیر

وقت کے ایک اہم مطالبہ کا جواب

ہمارے اس زمانہ کا ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ اس بیسیں صدی کے نفسیات اور فکری رجحانات کو سامنے رکھ کر دینی تعلیمات کو براہ راست قرآن و حدیث سے اخذ کر کے ایسے سادہ و دلنشین اور رائج کی علمی دنیا کے لیے قابل قبول انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ نئی دماغ بھی اسے قبول کر لیں اور دل بھی متاثر ہوں۔ مولانا نعمانی نے اسے قریباً بیس سال پہلے اللہ کی توفیق سے اور اسی کے بہرہ و سرپر اس کام کو اپنا خاص موضوع بنایا اور عوام شوشی سے لے کر اس میں مصروف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہا ان سے وعدہ کام لے لیا جو دراصل کسی ادارہ کے کرنے کا تھا۔ انھوں نے اس کے لیے کبھی قوم سے کوئی آپیل نہیں کی کسی فرد سے کبھی کبھی کوئی اعانت اس سلسلہ میں طلب نہیں کی، عوام شوشی کے ساتھ خود ہی کتابیں لکھتے رہے اور ان کے چھپوانے کا اہتمام کرتے رہے۔

اللہ شہ معارف الحدیث کی چوتھی جلد چھپ جانے کے بعد یہ سلسلہ ایک حد تک مکمل ہو گیا ہے۔ اس کی دو جلدیں باقی ہیں ان کا کام جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی تکمیل کو پہنچائے۔ خدا کے فضل سے اس سلسلہ کی کئی کتابوں کے ترجمے بھی ہندوستان اور بیرون ہند کی مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ انشاء اللہ یہ پورا سلسلہ دوسری زبانوں میں منقصل ہو جائیگا ہم چاہتے ہیں کہ ان کتابوں کی خصوصیت اور قدر و قیمت کو عام طور سے سمجھا جائے اور دین و دنیا پر ان سے وہ فائدہ اٹھایا جائے جس کی امید میں اللہ کے ایک بندہ نے اسی کی توفیق سے یہ کام کیا ہے۔ یہ اردو زبان میں مسند رجبہ ذیل چند کتابیں ہیں

اسلام کیا ہے؟ دین و شریعت قرآن آپ کیا کہتا ہے؟

معارف الحدیث جلد اول جلد دوم سوم چہارم

کُتُبُ خَانِ الْفُرْقَانِ کچھری روڈ لکھنؤ

اُردو میں احادیث و تفسیر کا کتب خانہ

از - مولانا

(امین احسن اصلاحی)

تفسیر برقرآن

اُردو کے تفسیر کتب خانہ میں تابناک اضافہ

تفسیر مولانا اصلاحی کے ۳۴ سالہ تفسیر برقرآن کا حاصل ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں اس کو بجا طور پر اس دور کا شاہکار کہا جاسکتا ہے۔

اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ مطالعہ کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ ابھی صرف پہلی جلد شائع ہوئی ہے جو سورہ فاتحہ، بقرہ اور آل عمران کی تفسیر پر مشتمل ہے۔

آفسٹ کی طباعت، ڈاکٹائی سائز (۹۰۰ صفحات) نہایت مضبوط اور حسین جلد قیمت :- ۳/-

درس قرآن (مکمل)

اس کے ذریعہ ہر گھر میں درس قرآن جاری کیا جاسکتا ہے

ایک نیا طرز - ایک نیا ڈھنگ

صفحہ کے بالکل شروع میں قرآن کی ایک آیتیں اور ان کے نیچے غلطی ترجمہ یا محاورہ ترجمہ اور پھر مقصد و تشریح ہر منزل کی ایک جلد - جلد ریگزیں -

قیمت (جلد اول - ۱۰/-) دوم - ۱۰/- سوم - ۹/- چہارم - ۹/- پنجم - ۸/- ششم - ۸/- ہفتم - ۸/- (مکمل سٹ) ۳۰/-

• بخاری شریف (اُردو)

(تین جلدوں میں) مجلد قیمت مکمل سٹ - ۴۵/-

• ترمذی شریف (اُردو)

(دو جلدوں میں) مجلد قیمت مکمل سٹ - ۲۴/-

• مشکوٰۃ شریف (اُردو)

(دو جلدوں میں) مجلد قیمت مکمل سٹ - ۲۴/-

• مؤطا امام مالک (اُردو ترجمہ عربی متن)

(ایک ہی جلد میں) مجلد - قیمت - ۱۲/-

• مشارق الانوار

بخاری و مسلم کی قوی احادیث کا مجموعہ مجلد - ۱۸/-

• حصن حصین (اُردو ترجمہ عربی متن)

صورت منقول دعاؤں کا مستند مجموعہ مجلد - ۱۲/-

• انتخاب صحاح ستہ

(اُردو ترجمہ عربی متن) قیمت مجلد - ۵/-

• الادب المفرد

امام بخاری کا مرتب کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی اور اخلاقی تعلیمات کا قابل دید مجموعہ

(ترجمہ عربی متن) - قیمت - ۱۲/-

• حجة الله البالغة (عربی متن)

(علامہ عبدالحق حقانی صاحب "تفہیم قرآنی" کے ترجمہ کیساتھ)

ماہرین نے حضرت شاہ ولی اللہ کی اس کتاب کو فہم حدیث کی کئی کما ہے۔

قیمت (کامل دو جلد) مجلد - ۳۳/-

سیرت وسوانح

زاد المعاد (اُردو)

(از حافظ ابن الصمیم رحمۃ اللہ علیہ)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر جو کتابیں
گزشتہ صدیوں میں لکھی گئی ہیں ان میں علم و تحقیق کے لحاظ سے
زاد المعاد کا خاص مقام ہے۔ یہ چار جلدوں میں جو اس کا
اُردو ترجمہ بھی چار جلدوں میں ہے۔

قیمت (مکمل سٹک) جلد ۱ - ۳۸/-

اصح السیر : مولانا عبدالرؤف صاحب
دانا پوری مرحوم کی تالیف کردہ نہایت محققانہ اور
مسند سیرت نبوی ————— قیمت ۱۰/-
خطبات : اس حیات نبوی کے
مختلف پہلوؤں پر علامہ سید سلیمان ندوی کے خطبات
جو مرحوم کے علم و تحقیق کا بخیر ہیں۔ قیمت :- ۳۱/-
رحمت عالم (از مولانا سید سلیمان ندوی)
یہ کتاب خاص طور سے مدراس اور اسکول کے طلباء کے لئے
لکھی گئی ہے۔ ————— قیمت ۱۱/۵۰

سیرت محمدیہ (از سیرت احمد خاں مرحوم)
صوبہ یوپی کے ایک انگریز گورنر سید محمد یونس نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب "لائف آف محمد" لکھی
تھی جو ہزار افشانیوں اور افترا پرورداریوں سے لبریز تھی
سیرت مرحوم نے لندن میں میٹھ کر اس کے جواب میں
"سیرت محمدیہ" لکھی۔ تاریخی اور معرکہ الار کا کتاب ہے۔

قیمت (جلد) ۱۲/-

ابوبکر صدیقؓ اور فاروق اعظمؓ

تاریخ انسانی کا مجرہ ۱۲ سالوں میں دنیا کا رخ بدلنے والے
عہد کی تفصیلی داستان (علامہ حسین مصری کے قلم سے)
جس کا اُردو ترجمہ شاہ حسن عظیم اے نے کیا ہے۔
قیمت ۴/۵۵

صدیق اکبرؓ (از مولانا سید محمد اکبر آبادی)
مولانا شبلی مرحوم کے (الفاروق) کے بعد اُردو زبان میں
سیرت صدیق اکبرؓ کا جو خلا محسوس ہوتا تھا اس کو اس
کتاب نے کما حقہ پُر کر دیا ہے۔ قیمت - ۸/-
الفاروقؓ — علامہ شبلی مرحوم کا
مشہور اور عظیم شاہکار۔ قیمت - ۴/-

سوانح ابوذر غفاریؓ (از مولانا سید
عباد کرامؓ میں حضرت ابوذر غفاریؓ کی ایک نرالی
شان تھی۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا تھا کہ :- ابوذرؓ سے زیادہ سچے انسان پر انسان
نے سایہ نہیں ڈالا مولانا نے انکی سیرت بڑے فاضلاً
اور مجتہد و بانہ انداز میں لکھی ہے۔ قیمت ۴/۲۵

تاریخ ردة

(از ڈاکٹر فرید احمد صدیقیؒ عربی و ہندی یونیورسٹی)
عہد صدیقی کی بغاوتوں اور عسکری سرگرمیوں
کی مفصل تاریخ۔ قیمت :- ۴/-
عبداللہ بن مسعودؓ اور انکی فقہ۔ قیمت ۷/-

ملتِ اسلامیہ کی تمدنی و سیاسی تاریخ ملاحظہ فرمائیے

اسلامی ہند کی تاریخ

مغلیہ دورِ حکومت (چار حصوں میں)
خانی خان نظام الملک کی "منتخب البساب" کا
اُردو ترجمہ - قیمت مکمل سٹ - ۳۸/-

اقبال نامہ جہانگیری

جہانگیر کے دورِ حکومت کی مکمل تصویر
مصفیہ مختصر خان مخشی - ترجمہ :- محمد زکریا مائل -
قیمت مجلد - ۵/۳

ماثر عالمگیری

جہانپا عالمگیری کی پوری تصویر جس کی عکاسی
اور رنگ زیب کے ساتھ وقائع نگار کی حیثیت سے
زندگی بھر رہنے والے "ساتی خان" نے کی ہے -
ترجمہ :- از مولوی فدا علی طالب - قیمت - ۵/۹

شاہجہان کے ایام اسیری

اور

عہدِ اورنگ زیب

مصفیہ :- ڈاکٹر بریگر (فرانسیسی)
ترجمہ :- از خلیفہ محمد حسین - قیمت - ۱۲/-

سفر نامہ ابن بطوطہ

ابن بطوطہ نے دنیا کی سیاحت ۳۵ سال تک کی
اس سفر کے حالات اور عجیب و غریب تجربے
ملاحظہ فرمائیے - ترجمہ :- از رئیس احمد جعفری
قیمت :- ۱۸/-

تاریخ ظہری مکمل (۹ حصوں میں)

بھٹو طبع ہو کر آچکے ہیں قیمت مکمل ۴۹/-
تاریخ ابن خلدون مکمل (اُردو)

(۷ حصوں میں مکمل) - قیمت مکمل سٹ - ۹۳/-
تاریخ اسلام (۳ حصوں میں)

(مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی) قیمت مکمل - ۲۵/-
خلافت بنو امیہ (۲ حصوں میں)

امام ابن الاثیر ہجری کی تاریخ مکمل ہے اُردو ترجمہ
قیمت حصہ اول - ۱۲/- دوم - ۱۲/-

فتوح البلدان بلازی (اُردو)

احمد بن یحییٰ البلدان کی (فتوح البلدان) اسلامی
تاریخ کی مستند کتابوں میں سے ہے اور نواریہ کا
خاص ماخذ ہے - اُردو ترجمہ از سید ابراہیم محمد دینی
قیمت - ۱۸/-

تاریخ تمدن اسلام (۲ حصوں میں)

جرمی زبان کی شہرہ آفاق کتاب کا ترجمہ قیمت - ۲۰/-
اساتذہ حقیقت نامہ (اکبر شاہ خاں نجیب آبادی)

انگریزوں نے سیاسی اغراض کیلئے مسلمان بادشاہوں کے
ظلم و ستم کے جو اسانے گوشتے تھے اس کتاب میں ان کی

حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے - قیمت مجلد - ۱۲/-
تاریخ فاطمیین مصر (از ڈاکٹر زاہد علی اسکندر)

یہ کتاب جن فاطمی مصنفین کی قلمی کتابوں کا خذ کر کے
لکھی گئی ہے قیمت حصہ اول ۹/۹۰ دوم ۹/۹۰

۷/- قیمت :- شہزادہ دارالاشکوہ کی مشہور و معروف کتابت کے رجحانات کی ایک سیر

قابل مطالعہ منتخب متفرق کتابیں

مولانا عبید اللہ سندھیؒ اور ان کے
جانباز رفقاء کی آپ بیتی —
(از ظفر حسن ایبک)

مجاہدانہ جذبہ اور مضبوطی کے ساتھ ہندوستان
سے کابل ہجرت۔ وہاں کاسات سالہ قیام۔ پھر
وہاں سے روس کا سفر اور وہاں کمیونسٹ نظام کا
غائر مطالعہ اور تجزیہ روسی سربراہوں سے مذاکرات۔
پھر وہاں سے سیمبولی اور ترکی زعماء سے اونچی سطح پر
مذاکرات اور مشورے۔

ہندوستان و پاکستان کے ہر بڑھے کچھے مسلمان
کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ اس کے
ہر صفحہ میں عبرت کا سبق ہے، اور ملت کے
نوجوانوں کو پیغام۔ (کتاب کے ۲ حصے ہیں)
قیمت ہر دو حصہ ۹/۵۰

طبقات الاولیاء

(امام شعرائی کی ”الطبقات الکبریٰ“ کا ترجمہ)

حضرت صدیق اکبرؓ سے لیکر کتاب کے زمانہ تصنیف
(۹۵ھ) تک کے اولیاء و ائمت کا جامع مفصل و
مستند تذکرہ۔ قیمت - ۱۵/-

تبلیغ دین (از حضرت امام غزالیؒ)
حضرت امام غزالیؒ کی مشہور و معروف تصنیف
”از عین“ موجود رسول بن کی مشہور آفاق کتاب
”ایجاد العسکوم“ کا خلاصہ ہے) کا اردو ترجمہ۔

از مولانا عاشق اکبری میرٹھی
رسالتی قیمت ۲/۵۰ (مجلد ۱)
تذکرۃ المرشید حضرت مولانا شہید گنگوہی
قدس سرہ کی مفصل سوانح حیات۔ (از مولانا
عاشق اکبری میرٹھی)۔ قیمت - ۸/-

کتب خانہ ”الفتن“ کی مطبوعات

- اسلام کیا ہے؟ (۲/۵۰) • دین و شریعت (۳/۵۰) • قرآن آپ سے کیا کتاب ہے؟ (۵/-)
- معارف الحدیث، جلد اول (غیر مجلد - ۵/، مجلد ۶/۲۵) • دم (غیر مجلد ۵/۴۵، مجلد ۷/-)
- جلد سوم (غیر مجلد - ۷/، مجلد ۸/۲۵) • جام (غیر مجلد ۵/۲۵، مجلد ۹/۵۰) • نماز کی حقیقت (۱/۲۰)
- کلیۃ طیبہ کی حقیقت (۱۵/-) • برکات رمضان (۱۱/-) • آپ ج کیسے کریں؟ (۲/-)
- آسان حج (۹/-) • سب سے پہلا سفر نامہ حجاز (۲/-) • انیس سوواں (۱/-) • فیصلہ کشنظہ (۱/۴۵)
- تذکرہ مجدد الف ثانیؒ (۵/-) • مکتوبات خواجہ محمد مصدومؒ (۴/۵۰) • ملفوظات مولانا محمد الیاسؒ (۳/-)
- حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت - ۳/- • شاہ اسماعیل شہیدؒ پر الزامات کا جواب (۱/-)

• اسلام و کفر کے حدود اور تقاضائیت (۱۰/۵۰) • اسلام و کفر کے حدود اور تقاضائیت (۱۰/۵۰) • اسلام و کفر کے حدود اور تقاضائیت (۱۰/۵۰)

اسلام کا نظام عقائد معنی کیا ہے؟

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور انکی حقیقت کیا ہے؟
ان مجمل سوالات کا مفصل جواب

اسے گو

مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی مدد سے

دین شریعت

میں لے گا

جس میں ہر دور کی تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت اور رسالت، نماز، روزہ، صدقہ، حج، عیسا علیہ السلام کی خدمت و نصرت، دھرم و بھاد، سچائی و سکریت اور اسلام و خصوصیت کے عقائدات و اصولی عقائدات، روحانی و مادی کی زندگی کے شکوک و شبہات کی ساری چیزیں کو سمجھائی ہیں۔ غلامی و سلاطین کا پناہ گاہ ہر ایک حقیقت سامنے آسکتی ہے جو اور ذیل و درمیان میں دھرم و ایمان و سکون سے سمجھ سکتے ہیں۔
ہم مقام میں خود روش بہت سوں کے لئے اٹھا رکھا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے یہ سارا سچا سچا بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے لئے جو کچھ لازم ہے اور کون کون سے چیزیں ہونا چاہئیں۔
یہ کتاب ان مسائل پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے لئے مشکل ہیں اور ان کے لئے جو کچھ لازم ہے اور ان کے لئے جو کچھ لازم ہے۔
یہ کتاب ان مسائل پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے لئے مشکل ہیں اور ان کے لئے جو کچھ لازم ہے اور ان کے لئے جو کچھ لازم ہے۔
یہ کتاب ان مسائل پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے لئے مشکل ہیں اور ان کے لئے جو کچھ لازم ہے اور ان کے لئے جو کچھ لازم ہے۔
یہ کتاب ان مسائل پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے لئے مشکل ہیں اور ان کے لئے جو کچھ لازم ہے اور ان کے لئے جو کچھ لازم ہے۔
یہ کتاب ان مسائل پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے لئے مشکل ہیں اور ان کے لئے جو کچھ لازم ہے اور ان کے لئے جو کچھ لازم ہے۔
یہ کتاب ان مسائل پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے لئے مشکل ہیں اور ان کے لئے جو کچھ لازم ہے اور ان کے لئے جو کچھ لازم ہے۔

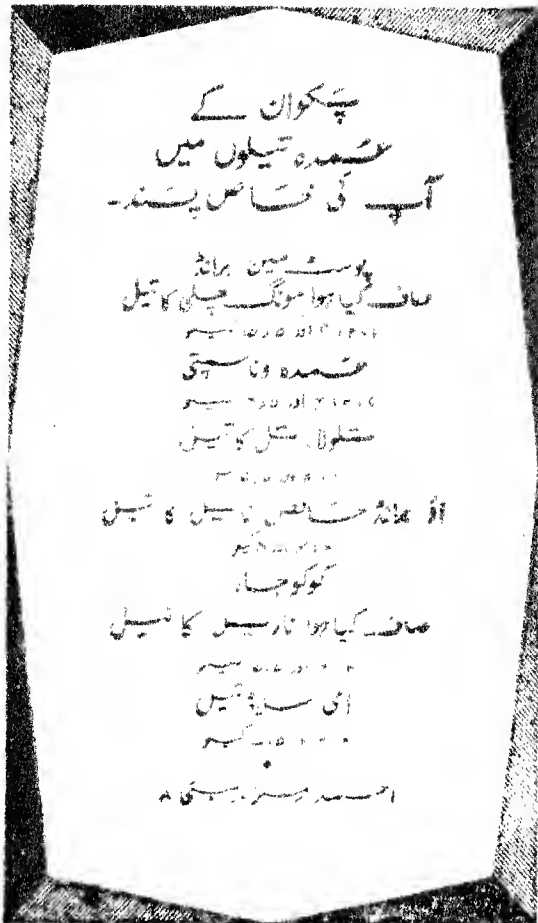
سبب انفسان پکھری اور گھنٹو

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

VOL. 36 NO. 3

JUNE 1968

سوانح اہل بیتؑ ایضاً پرنٹرز آفیس، ریلوے سٹیشن، لاہور۔ ۳۰۰۰

۱۹۶۸

نورِ مبین

[بیع النسخ ۱۳۸۸ھ]

JULY 1968

مکتبہ

عقیدۃ اربعہ سنیہ

قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

﴿تَالْعَمَّ يُولُوا﴾ محمد منظور نعمانی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے، لیکن باری دنیا اس سے نا آشنا ہے یہاں تک کہ اس کو کلامِ الہی ماننے والی اُمت کی غالب اکثریت تک بھی اس سے بیگانہ ہے

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- بیس سو منوالہ کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور روح پرور شرحات کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو حیدر کیا گیا اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجازِ بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

قیمت اعلیٰ کتابت و طباعت، مومہ کاغذ، ۲۰۰ صفحات، عجلد تک گرد و شش، قیمت ۱۰/۰۰

کے تجانبہ افترن کے ہنر

سَالَامَتًا جَنَدًا
غیر مالکے
۱۵ ٹلنگ
ہوائی ڈاک سے
مزید موصولہ ڈاک کا
اضافہ

نُفُوسَان

ماہنامہ
فی کاپی ۷۰ پیسے

سَالَامَتًا جَنَدًا
ہندستان سے ۱/۵۰
پاکستان سے ۱/۵۰
ششماہی
برصغیر سے ۲/-
پاکستان سے ۲/-

جلد ۳۶ | بابۃ ربیع الثانی ۱۳۸۸ھ مطابق جولائی ۱۹۶۸ء | شمارہ ۴۷

نمبر	مضامین	مضامین	نمبر
۲	عقیق الرحمن سنہلی	نگاہِ ادلیں	۱
۵	مولانا محمد منظور نعمانی	معارفِ الحدیث	۲
۱۸	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	یک دو ساعت صحبتے با اہل دل	۳
۲۵	مولانا نسیم احمد فریدی	سرلج المذہب حضرت شاہ عبدالعزیزؒ	۴
۳۵	ڈاکٹر محمد یوسف	اسلام میں عقل کا کردار	۵
۴۵	مولانا محمد منظور نعمانی	جماد و ہجرت	۶

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

ہاں کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی اطلاع ۸ سرج لائی تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ ضائع دیا جی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریداریوں پر اپنا چندہ امداد، اصلاح و تبلیغ اسٹریٹین لڈنگ لاہور، کیمپیں اور صرف ایک مادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں۔ نئے خریداریوں کی طرف سے چندہ ارسال فرمائیں۔

ممبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور سنی آرڈر کو پین پر اپنا نمبر خریداری مندر لکھ دیا کیجئے۔

تاریخ اشاعت و الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں رہاؤد کر یا جائیو اگر مترادف تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع مترادف تک آجائی چاہیے۔ اس کے بعد رسالہ بھیجے کی ذمہ داری دفتر پر ہوگی۔

دفترِ نفوسان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(دلی) محمد منظور نعمانی، چیئر مین، ایڈیٹر، پراپرٹیز ٹریڈرز میسجپور، دفترِ نفوسان، کچہری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

از عتیق الرحمن منجلی

شعر کے انکیشن سے ملک کے سیاسی نظام میں جو انتشار اور عدم استحکام پیدا ہوا ہے اس نے جہاں مجموعی طور پر سارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے وہاں مسلمانوں کے خصوصی مسائل بھی سنگین تر ہو گئے ہیں۔ مسلم دشمن طاقتوں کو زیادہ آزادی سے سرگرم ہونے کا موقع ملا ہے ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وہ علاقے جہاں مسلم دشمن حلقے دکھائی نہیں دیتے تھے ایسے کئی علاقوں میں بھی یہ دبا منظر عام پر آگئی ہے اور فسادات کچھ دور ہونے لگے ہیں۔ اس قسم کے لیڈروں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جامو لیب جیسے اداروں کو ببلک حلیوں میں "احکام" دیے جاتے ہیں اور یہ ادارہ جسے اپنے تاریخی پس منظر کی بنا پر سب سے زیادہ جری ہونا چاہیے تھا ان "احکام" سے متاثر ہونے لگتا ہے۔

حالات کا یہ انرا اندازہ بھی تیا نہیں ہے بلکہ برسہا برس کے دُن کا یہ بس ایک ارتقائی مرحلہ ہے۔ مادہ حالات کا دیرینہ دُن مسلمانوں کو پہلے ہی اس تیج پر پہنچا چکا ہے کہ وہ اتحاد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے جو ان کے دین کی بھی نہایت اہم تعلیم ہے۔ اس خیال کی پختگی نے مسلمانوں میں ایک پرجوش حرکت بھی پیدا کی اور اس حرکت نے اتحاد ملت کا ایک ڈھانچہ آنا فانا بنانا کے کھڑکھچا کر دیا۔ مگر اتحاد بذات خود کوئی چارہ ساز طاقت نہیں ہے۔ نہ اتحاد ہر جانے یا متحد ہو کر کوئی بھی راہ عمل اختیار کر لینے سے کسی قوم کے مسائل حل ہوتے۔ ضروری ہے کہ راہ عمل بھی صحیح اختیار کی جائے اور تدبیر وہ اپنائی جائے جس کے متعلق تجربہ اور محض و دانش کا

فیصلہ ہو کہ مسائل کا قفل اس سے کھل سکتا ہے۔ اتحاد کا کام صرف تدریجی عمل کو طاقت پہنچانا ہی تدریج کا جو اثر اس کی فطرت اور خارجی حالات کے ماتحت ہونا چاہیے اس میں کوئی تہدید علی اتحاد سے نہیں ہو سکتی۔ تدریج اگر کارگر ہونے والی ہوگی تو اتحاد اس کی کارگری میں اضافہ کرے گا۔ اور ضرر ہونے والی ہوگی تو اسی تناسب سے اس کے مضر اثرات میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر خدا نہ چاہے تو دوسری بات ہے۔

اس کے علاوہ اتحاد کی بقا اور بڑی حکمت اور بڑی دیکھ رکھیہ جاہتی ہے۔ یہ اس قدر نادر و شیشہ ہے کہ ایک نوخیز ملت جو اختلاف و افتراق سے آشنا بھی نہ ہو، عیسائیوں کے دلوں کے اندر اس کی تعمیر ہوئی ہو، اس کا اتحاد ٹوٹے بھی کچھ دیر نہیں لگتی، جیسا کہ خود مسلمانوں کے دوا اول میں ہوا ہے۔ جو جابیکہ ایک بڑی طرح منتشر اور متفرق قوم جو اپنے اختلافات کو ختم کیے بغیر صرف ایک مشترک معیبت کے تحت اتحاد کا فیصلہ کرے۔ ایسے اتحاد کی بقا، قدرتی طور پر ہیجدا احتیاط، سید باہمی لحاظ اور در رعایت کو چاہتی ہے۔

بے شک یہ بات غیر فطری ہے کہ کوئی مکتب خیال اس اتحاد کو اپنی راہ پر کھینچنے کی کوشش نہ کرے ہر خیال اپنا اتباع چاہتا ہے اور ہر مکتب خیال کی قدرتی امنگ ہوتی ہے کہ وہ رہنمائی کا مقام حاصل کرے اور اس کے خیال کے مطابق قوم کو اس کی رہنمائی سے فائدہ پہنچے لیکن اس میں صبر و احتیاط بہر حال لازم ہے۔ ایک وقت گزرنا چاہیے کہ ایک مکتب خیال اس اتحاد کے اندر اپنا حلقہ اثر نہ صرف بہت وسیع کرے بلکہ اسے اتنی مضبوطی اور پختگی کی منزل تک بھی پہنچائے کہ یہ (دعوت اثر) محض ایک وقتی اور جذباتی حمایت نہیں بلکہ فکر و نظر کی ایک ٹھوس اور گہری وابستگی ثابت ہو سکے۔ صبر و احتیاط کے ساتھ یہ منزل طے کر لی جائے تو پھر کوئی مضائقہ نہیں کہ یہ مکتب فکر پورے اتحاد کی علمی قیادت پر فائز ہونے کی کوشش کرے۔ اس منزل پر دوسرے مکتب فکر یا تو اس سے مصاحبت قبول کر لیں گے اور یا اگر تفرقہ ہوگا تو اس سے مقصد اتحاد کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچے گا۔ بالفاظ دیگر یا تو اتحاد کا ڈھانچہ ٹوٹنے ہی نہ پائے گا اور اگر ٹوٹے گا تو ایک زیادہ وسیع مگر کمزور اور کم نتیجہ خیز اتحاد کی جگہ نسبتاً ایک کم وسیع مگر مضبوط اتحاد اصل مقاصد کو زیادہ بہتر طریقے پر پورا کرے گا۔

ان دونوں امکانات کی مثالیں انڈین نیشنل کانگریس میں موجود ہیں کہ آزادی تک اس میں ایک خاص مکتب فکر حادی ہوتا چلا گیا مگر کوئی ٹوٹ بھوٹ نہیں ہوئی اور آزادی کے بعد ٹوٹ بھوٹ ہوئی تو وہ کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکی۔ لیکن اس میں ہر ہتھاکہ کو چھوڑ کر اگر کسی اتحاد کی اکائیاں عملت اور بے صبری کی راہ اپناتی ہیں تو اس اتحاد کا حشر وہ ہوتا ہے جو سسٹم میں قائم ہونے والی مخلوط حکومتوں کا ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ہو چکا ہے کہ نہ یہ اتحاد باقی رہا اور نہ اس کی اکائیوں میں سے کوئی اکائی اس حال میں ہے کہ سسٹم والی عوامی حمایت کا بھی اسے اپنے لیے بھروسہ ہو۔

مسلمانان ہند کا یہ اتحاد جھبے جوش، جذبے اور نیک آرزوؤں کے ساتھ وجود میں آیا تھا۔ انہوں نے اس نئی ترقی میں اس کے صرف ہندو اکثریت کو نگاہ رکھی تھی۔ اسے کام کرنے کا موقع ملا اس کا مسائل کے میدان میں کوئی اچھا نتیجہ بھی ہوا۔ سامنے نہیں ہو بلکہ مسائل کچھ پیچھے ہی ہوئے۔ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس صورت حال کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید اس نتیجہ پر پہنچنا ہو گا کہ ایک طرف ہم نے اس اتحاد کو اصل چارہ ساز طاقت سمجھ لیا اور دوسری طرف کی خوبی و خامی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ ہم نے کچھ ایسا سمجھا کہ ہمارے معاملات میں کمی اس اتحاد کی تھی۔ یہ کمی پوری ہو گئی تو اب ہم جس راہ پر بھی چل پڑیں، حالت ہمارے حق میں ہونے لگیں گے۔ حالانکہ ہمارا اتحاد کبھی کوئی چارہ ساز طاقت نہیں رہی مگر تدبیر کی محنت اسکے ساتھ شرط ہو۔ اس شرط کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری متحدہ قوت عمل نے کچھ کام بنائے نہیں بلکہ اور بھی پیچھے کر دیئے۔ دوسری طرف جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اتحاد کا ایک مکتب فکر تھامسٹری عوامی حمایت اپنے ساتھ کھینچ لینے کے باوجود یہ شکل نہیں پیدا کر سکا کہ ایک وسیع گروہ کیلئے دھارے اتحاد کا چراغ اگر دھیا ہو گیا تو اس کی بجائے نسبتاً ایک چھوٹے مگر مضبوط اتحاد نے لے لی ہو اور اس سے وہ تمام مقاصد زیادہ تیزی کے ساتھ پورے کیے جاسکتے تھے جو ابتدائی اتحاد سے اصل مقصود تھے۔ تو اس کی وجہ بھی طاقت سازی کے اسی قدر قی اصول کو نظر انداز کرنے میں پوشیدہ ہو کر یہ حالہ دہشت اور جذباتی حمایت حاصل کرنے کا نہیں بلکہ فکر و نظر کی ٹھوس داہنگی پیدا کرنے کا ہے۔

ہمیں اتحاد کی آج کے لیے زیادہ ضرورت ہو اسکے لیے کوششوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے مگر اس میں کمیانی اندیشہ خیزی کا راستہ یہی ہو جو قدرت نے مقرر کر رکھا ہے۔ ہم اس سے انحراف کر کے کبھی منزل نہیں پاسکتے۔

کِتَابُ الدُّعَوَاتِ:

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
(مُسَلَّس)

جامع اور ہمہ گیر دعائیں:

[اس عنوان کے تحت احادیث نبوی ۳ قسطوں میں پہلے پیش کی جا چکی ہیں۔ چوتھی قسط اس شمارہ میں درج کی جا رہی ہے۔ اس قسط کی زیادہ تر حدیثیں کنز العمال سے لی گئی ہیں۔]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (مرفوعاً)، أَلَلَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذَا ذُنُوبِنَا وَأَرْحَمْنَا وَارْحَمْ
عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا
شَأْنَنَا كُلَّهُ۔۔۔ قِيلَ زِدْنَا قَالَ أَوْ لَيْسَ قَدْ جَمَعْنَا الْحَافِرَ كُلَّهُ

رواہ احمد وابن ماجہ والطبرانی فی المعجم

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا..... مَا..... شَأْنَنَا كُلَّهُ" (اے اللہ ہم کو بخش دے ہم پر رحمت فرما اور دوزخ سے ہمیں بچائے، اور ہمارے حالات اور حلہ معاملات درست فرما دے) آپ سے عرض کیا گیا حضور ہمارے لیے اور زیادہ دعا فرمائیے! آپ نے فرمایا کیا اس دعا میں جو میں نے ابھی کی (ساری خیر کو ہم نے جمع نہیں کر دیا۔)

(منہاج، سنن ابن ماجہ، معجم کبیر طبرانی)

(تشریح) اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگی گئی ہے، رحمت مانگی گئی ہے۔

اللہ کی رضا اور قبولیت مانگی گئی ہے۔ جنت کا داخلہ اور دوزخ سے نجات مانگی گئی ہے اور سب سے اچھے میں استدعا کی گئی ہے کہ ہمارے جملہ معاملات اور سارے حالات درست فرمائے۔ رَوَّضْلَعْنَا لَنَا شَانَنَا كُلَّهُ، ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی انسانی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہتی، اس سے زیادہ جو کچھ مانگا جائے گا، اسی اعمال کی تفصیل ہوگی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَّلَیْسَ قَدْ جُعِفْنَا الْخَبِيرُ كُلَّهُ، (یعنی اس دعا میں ہم نے وہ سب مانگ لیا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں مطلوب ہو سکتا ہے)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا عَلَيْهِ الْوَحْيُ يَوْمًا..... فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ "اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَقْصُصْنَا وَآكِرْمُنَا وَلَا تَهِنْنَا وَاعْظِمْنَا وَلَا تَحْزِنُنَا وَآثِرْنَا وَلَا تَوِثِرْ عَلَيْنَا وَارْضِنَا وَارْضَ عَنَّا"

رداء احمد دارالترجمہ

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اس وقت آپ کی وہ کیفیت ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہو جایا کرتی تھی۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی، تو آپ قبلہ رو ہو گئے اور اٹھ اٹھا کہ یہ دعا فرمائی "اللَّهُمَّ زِدْنَا..... تِلْكَ..... وَارْضَ عَنَّا" (اے اللہ ہماری تعداد میں زیادتی اور اضافہ فرما، کمی نہ فرما اور ہمیں عزت و کرامت عطا فرما، ہماری اہانت و ذلت نہ فرما، ہمیں اپنی ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں انہما لے ہمارے مقابلہ میں دوسروں کو ترجیح نہ دے۔ ہم سے راضی ہو جاؤ ہمیں

خوش کر دے۔ (منذ احمد، جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث میں آگے یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ پر سورہ مؤمنون کی برائی دس آیتیں نازل ہوئی تھیں، اس کا آپ کے قلب مبارک پر غیر معمولی اثر تھا، اس کا اثر کے ماتحت آپ نے خاص اہتمام سے اپنی حاجت ادا کرنے کے لیے یہ دعا فرمائی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی دعا زیادہ اہتمام سے کرنی ہو تو بہتر ہے کہ قبلہ رو ہو کر اور اٹھ اٹھا کہی جائے۔

عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ (مرفوعاً) اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا ذَاتَ بَيْنِنَا
 قُلُوبِنَا وَإِهْدِنَا سَبِيلَ السَّلَامِ وَتَجَنَّبْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ
 جَنَّبْنَا النَّارَ حَتَّى مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا
 وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُتَّقِينَ بِهَا قَائِلِينَ بِهَا
 وَأَتَمِّهَا عَلَيْنَا

رواہ الطبرانی فی الکبیر والحاکم فی المستدرک

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
 دعا دعا امت کی ہے اللّٰهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا تَام وَأَتَمِّهَا عَلَيْنَا
 اے اللہ ہمارے آپس کے تعلقات درست فرما دے اور ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔
 اور ہمیں سلامتی کے بہتوں پر چلا اور ہر طرح کی گمراہیوں سے نکال کر ہمیں نور کی طرف
 لا اور ظاہری و باطنی قسم کی ساری بے حیائیوں سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ہماری عزت
 و بصارت اور ہمارے قلب میں اودہ اسی طرح ہمارے بیوی بچوں میں برکت عطا فرما
 اور ہمارے قول پر عمل فرما کر ہم پر عظمت فرما تو بڑا عنایت فرما بڑا مہربان ہے اور ہمیں
 اپنی نعمتوں کا شکر گزار اور شاخو اں اور قدر کے ساتھ قبول کرنے والا بنا اور
 ہمیں اپنی وہ نعمتیں بھر پور عطا فرما۔

دعایہ کبیر طبرانی، مستدرک حاکم

(تشریح) اس جامع ترین دُعائیں سب سے پہلے آپس کے تعلقات کی درستی اور دلوں
 کے جوڑ کی استدعا کی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر دلوں میں بھوٹ اور سینوں میں بغض و
 عداوت ہو تو دین بھی برباد ہوتا ہے اور دنیا بھی، اللہ تعالیٰ کی دینی و دنیوی اور مادی و
 روحانی ساری نعمتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ بغض و
 عداوت کے عذاب سے محفوظ ہو۔ علاوہ ازیں اہل ایمان کے دلوں کا باہمی جوڑ اور ان
 کے تعلقات کی خوشگوار رہی بجائے خود اہم مطالبات میں سے ہے۔
 آنکھوں، کانوں اور بیوی بچوں وغیرہ میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں برابر

نصیب رہیں اور ان سے وہ فوائد و برکات حاصل ہوتے رہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھے ہیں۔

نعمتوں کی قدر اور ان پر شکر و حمد کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے اور ان سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے۔ اس لیے اس کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے اور ایک محتاج بندہ کی حیثیت سے ہر نعمت کے اتمام کی بھی اس سے استدعا کرنی چاہیے۔
عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مرفوعاً) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِيْ لِمَا تَحِبُّ وَ تَرْضٰهُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهَدْيِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رواہ الدہلی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے "اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِيْ..... تا..... اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ" اے اللہ جو قول و فعل اور جو نیت و عمل اور جو طرز زندگی تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو اسی کا مجھے توفیق دے، یقیناً تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔

(مسند فردوس دہلی)

عَنْ مَعَاذٍ (مرفوعاً) اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِّعَاجِرِ عِبْدِيْ نِعْمَةً اَكَا فَيُوْبِيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رواہ الدہلی

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی روایت کی ہے "اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِّعَاجِرِ عِبْدِيْ نِعْمَةً اَكَا فَيُوْبِيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" (اے اللہ کسی نافرمان اور بدکار آدمی کا مجھ پر احسان نہ جو جس کی مجھے مکافات کرنی پڑے دنیا یا آخرت میں۔)

(مسند فردوس دہلی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ ذرا سا بھی اچھا سلوک کیا ہو تو اس کی مکافات فرمائیں اور مناسب سے مناسب شکل میں اس کا بدلہ دیں، ہر شریف آدمی کا یہی جذبہ اور رویہ ہونا چاہیے، اس دعا میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی ہے کہ مجھے کسی ایسے آدمی کا ممنون احسان نہ بن جاؤں
تیرا نافرمان اور غلط کار ہو۔ اور مجھے دنیا میں یا آخرت میں اس کے احسان کا بدلہ نہ چکانا پڑے۔
عَنْ عُمَرَ (مرفوعاً) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِیْ دِیْنِیْ
وَدُنْیَایْ وَآہِلِیْ وَمَالِیْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِیْ وَامِنْ رُّوعَتِیْ وَ
اَحْفَظْنِیْ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ وَ مِنْ خَلْفِیْ وَعَنْ یَمَیْنِیْ وَعَنْ شَمَالِیْ وَ
مِنْ قُوَّتِیْ وَاعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ لِحْظِیْ۔

رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ و السنن

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت
کی ہے۔ ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ..... تا..... اَنْ اُغْتَالَ مِنْ لِحْظِیْ“
اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں گناہوں کی معافی اور اپنے دین و دنیا ال وصال
اور اہل و عیال کی عافیت، اے اللہ میری شرم و عار والی باتوں کی پردہ داری فرما
اور میرے خوف اور اندیشوں کو بے خوفی سے بدل دے اور میری حفاظت فرما،
میرے آگے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں اور میرے بائیں اور میرے
اوپر سے۔ میں تیری عظمت و جلالت سے اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ
اچانک کسی آفت میں مبتلا ہو جاؤں نیچے کی جانب سے۔

سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی،

عَنْ اَنَسٍ (مرفوعاً) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اِیْمَانًا دَائِمًا وَهَدًیًا
قَیْمًا وَعِلْمًا نَافِعًا۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ عِلْمًا نَافِعًا“ (اے اللہ میں تجھ

رواہ ابونعیم فی حلیۃ

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت
کی ہے۔ ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ..... تا..... عِلْمًا نَافِعًا“ (اے اللہ میں تجھ
سے مانگتا ہوں وہ ایمان و یقین جو ہمیشہ رہے اور سوال کرتا ہوں تجھ سے سیدمی
صلح سیرت کا، اور اسد عا کرتا ہوں تجھ سے ایسے علم کا جو نفع مند ہو)
(علیہ ابونعیم)

عَنْ عَائِشَةَ (مرفوعاً) رَبِّ اعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ
خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا _____ (ردہ احمد)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا
روایت کی ہے ”رَبِّ اعْطِ نَفْسِي تا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا“ (اے
میرے رب میرے نفس کو تقوے سے آراستہ فرما اور اس کی گندگیاں دور فرما)
اس کو پاکیزہ بنائے۔ تو ہی سب بے اچھا پاکیزہ بنانے والا ہے، تو ہی اس کا والی اور
مالک و دلا ہے) (مسند احمد)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (مرفوعاً) قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا
مُطْمَئِنَّةً قَوْمِيْنَ بِلِقَائِكَ وَتَرْضَى بِعَصَاكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَايِكَ
_____ (ردہ النبیاء فی المناوہ والطہرات فی الکبیر)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا
روایت کی ہے ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تا تَقْنَعُ بِعَطَايِكَ“ (اے
اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ”نفس مطمئنہ“ یعنی ایسا نفس جس کو تیری طرف سے
اطمینان اور جمعیت کی دولت نصیب ہو اور مرنے کے بعد تیرے حضور میں حاضری
کا اس کو کافی یقین ہو اور تیرے فیصلوں پر وہ مطمئن ہو اور تیری طرف سے جو کچھ
لے وہ اس پر قانع ہو۔) (غمارہ للنصار المقدسی، معجم کبیر طبرانی)

(تشریح) ”نفس مطمئنہ“ وہی ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں اور یہ وہ نعمت ہو جو خاص
ہی خاص بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مرفوعاً) اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَحْشَاكَ كَأَنِّي
أَرَاكَ أَبَدًا أَحْتِ الْفَلَاحَ وَأَسْعِدُنِي بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْقِنِي
بِمَعْصِيَتِكَ _____ (ردہ الطہرات فی الادب)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت
کی ہے ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي تا وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ“ (اے اللہ میرا

حال ایسا کر دے کہ تیرے حضور میں حاضر ہونے تک (یعنی مرتے دم تک) تیرے قدم جلال سے میں ہر وقت اس طرح ترساں و لرزاں رہوں کہ گویا ہر دم تجھے دیکھ رہا ہوں، اور اپنے خوف و تقوے کی دولت نصیب فرما کہ مجھے خوش بخت کرے، اور ایسا نہ ہو کہ تیری نافرمانی کر کے میں بد بختی میں مبتلا ہو جاؤں) (مجموع مسططربی)

(تشریح) عورت کیا جلتے مندرجہ بالا دعاؤں میں خاص کر اس دعا میں کہتے مختصر الفاظ میں کتنی عظیم نعمتوں کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ دعا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص میراث میں سے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مرفوعاً) اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنِيْ عَيْنَيْنِ هَظًّا لَتَيْنِ
تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرْوَةِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ
الدَّمُ دَمْعًا وَالْاَضْرَاسُ جَمْرًا _____ رواہ ابن عساکر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے "اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنِيْ..... تا..... وَالْاَضْرَاسُ جَمْرًا" اسے اللہ مجھے وہ آنکھیں نصیب فرما جو تیرے عذاب اور غضب کے خوف سے آنسوؤں کی بارش برسا کر دل کو سیراب کر دیں، اس گھڑی کے آنے سے پہلے جب بہت سی آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی اور بہت سے مجرمین کی ڈاڑھیں انگارہ بن جائیں گی۔ (ابن عساکر)

(تشریح) جن کو اللہ نے حقائق کی معرفت دی ہے ان کے نزدیک وہی آنکھ زندہ اور بیا ہے جو اللہ کے خوف سے روئے اور آنسوؤں کی بارش برسائے ان کے دل اسی بارش سے سیراب ہوتے ہیں، اس لیے وہ اللہ سے رونے والی آنکھیں مانگتے ہیں۔

عَنِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (مرفوعاً) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ
اَلْاَشْيَاءِ اِلَيَّ كُلِّهَا وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ اَخْوَفَ اَلْاَشْيَاءِ عِنْدِيْ
وَاطْفَعْ عَنِّيْ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوْقِ اِلَى لِقَائِكَ وَاِذَا اَقْرَبَ
اَعْيُنِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاقْرِرْ عَيْنِيْ مِنْ عِبَادَتِكَ

رداء ابو نعیم فی رحلیۃ

ہشتم بن مالک طائی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے "اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ..... تا..... مِنْ عِبَادَتِكَ" (اے اللہ! کیا کر دے کہ کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے تیری محبت ہو۔ اور ساری چیزوں سے زیادہ مجھے تیرا خون ہو، اور اپنی ملاقات کے شوق کو مجھ پر اتنا طاری کرنے کہ دنیا کی ساری حاجتوں کا احساس اس کی وجہ سے فنا ہو جائے اور جہاں تو بہت سے اہل دنیا کو ان کی مرغوبات دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہو تو میری آنکھیں طاعت و عبادت سے ٹھنڈی کر (یعنی مجھے عبادت کا وہ ذوق و شوق بخندے کہ اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور پھر مجھے عبادت کی بھرپور توفیق دے۔) (علیہ ابی نعیم)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَآهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُعَدِّ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ

رداء الترمذی

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر داؤد (علیہ السلام) جو دعائیں کرتے تھے ان میں ایک خاص یہ بھی تھی۔ "اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ..... تا..... وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ" (اے میرے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت (یعنی مجھے اپنی محبت عطا فرما) اور اپنے ان بندوں کی محبت بھی مجھے عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان اعمال کی بھی محبت مجھے عطا فرما جو تیری محبت کے مقام تک پہنچاتے ہوں۔ اے اللہ! کیا کر دے کہ اپنی جان اور اہل و عیال کی محبت اور ٹھنڈے پانی کی

چاہت سے بھی زیادہ مجھے تیری محبت اور چاہت ہو۔ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ
یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت داؤد کا ذکر فرماتے
تو ان کے متعلق یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار بندے تھے۔
(تشریح) حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا جو ان کے جذبہ محبت و عشق الہی کی اُمینہ مار
تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند تھی۔ اسی لیے آپ نے خاص طور سے صحابہ
کو ام کو بتلایا۔

وصعب نبوت اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترک شرف ہے لیکن اس کے علاوہ
بعض انبیاء علیہم السلام کے کچھ خاصائص بھی ہوتے ہیں جن میں وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کثرت عبادت حضرت داؤد علیہ السلام کی امتیازی خصوصیت تھی۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطَمِيِّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ
ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَا
رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحْبَبْتَ فَأَجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِي مِمَّا أَحْبَبْتَ وَمَا رَزَوْتَنِي عَيْتِي
مِمَّا أَحْبَبْتَ فَأَجْعَلْهُ قُرْآنًا لِي فِي مِمَّا أَحْبَبْتَ۔

حضرت عبداللہ بن یزید خطمی انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا یہ بھی کیا کرتے تھے۔ اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ... تا... فیما
تَحِبُّ۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور اپنے ان بندوں کی محبت عطا فرما
جن کی محبت میرے لیے تیرے نزدیک نفع مند ہو۔ اے اللہ میری چاہت اور رغبت
کی جو چیزیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں اُن سے مجھے ان کاموں میں تقویت ہو چکا
جو تجھے محبوب ہیں۔ اور میری رغبت و چاہت کی جو چیزیں تو نے مجھے عطا نہیں فرمائیں
(اور میرے اوقات کو ان سے فارغ رکھا، تو مجھے تو فیق دے کہ میں اس فرلغ کو

(ان کاموں میں استعمال کروں جو تجھے محبوب ہیں۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) آدمی کو اس کی مرغوبات دے دی جائیں تو اس کا بھی امکان ہے کہ وہ ان میں

مست اور منہمک ہو کر خدا سے غافل ہو جائے یا وہ ان کو اس طرح استعمال کرے کہ معاذ اللہ
خدا سے اور دور ہو جائے، اسی طرح مرغوبات نہ ملنے کی صورت میں بھی امکان ہے کہ وہ
دوسری قسم کی خرافات میں اپنا وقت برباد کرے۔ اس لیے بندہ کو برابر یہ دُعا کرنا
چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگر اس کی مرغوبات عطا فرمائے تو اس کو اس کی بھی توفیق دے
کہ وہ مرغوبات کو تقرب الی اللہ کا وسیلہ بنائے اور اگر مرغوبات نہ ملیں اور اس کی وجہ
فرصت و فراغ حاصل ہو تو اس کو توفیق دے کہ فارغ اور خالی وقت کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات
ہی میں لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا اور اس کا ہر جز بلاشبہ
معرفت کا خزانہ ہے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ "قُلِ اللَّهُمَّ اَلْهِنِّي رُشْدِي وَاعْزِزْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي"

رداء الترمذی

حضرت عمر ابن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھے یہ دُعا تلقین فرمائی اَللّٰهُمَّ اَلْهِنِّي رُشْدِي وَاعْزِزْنِي
مِنْ شَرِّ نَفْسِي (اے میرے اللہ میرے دل میں وہ ڈال جس میں میرے لیے
بھلائی اور بہتری ہو اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچا اور اپنی پناہ میں رکھ)۔
(جامع ترمذی)

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اَكْثَرَ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِذَا كَانَ عَنْدهُ هَاتَا مَقْلَبِ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

رداء الترمذی

اُم المؤمنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم جب ان کے پاس ہوتے تو اکثر یہ دُعا کیا کرتے "يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ
ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ" (اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے
دین پر ثابت و قائم رکھ)۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) اس روایت میں آگے حضرت ام سلمہ کا یہ بیان بھی ہے کہ میں نے ایک دن حضورؐ سے عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ آپ اکثر بیشتر یہ دعا کرتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ کا مطلب اس سوال سے یہی ہوگا کہ آپ تو لغزشوں سے محفوظ ہیں پھر آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے جس کا دل چاہے یہ دھار رکھے اور جس کا چاہے ٹیڑھا کرے۔ آپ کے اس جواب کا مطلب یہ ہوا کہ میرا معاملہ بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اس لیے مجھے بھی اس سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ بلاشبہ جس بندہ کو اپنے نفس کی اور ساتھ ہی اپنے رب کی معرفت نصیب ہوگی اس کا یہی حال ہوگا اور وہ کسی اپنے کو مومن و محفوظ نہیں سمجھے گا۔ بندوں کے حق میں یہی بلندی اور کمال ہے۔ ”قریبا زامیش بود حیرانی“

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مرفوعاً) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ فَقَوِّیْ رِضَاکَ
ضُعْفِیْ وَخَذْ اِلَیَّ الْخَیْرَ بِنَاصِیَّتِیْ وَاجْعَلِ الْاِسْلَامَ مُنْتَهٰی رِضَایْ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ فَقَوِّیْ وَ اِنِّیْ ذَلِیْلٌ فَاَعِزَّنِیْ وَ اِنِّیْ فَقِیْرٌ
فَاَرْزُقْنِیْ

رداء الطبری فی الکبیر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ..... تا..... فَاِنِّیْ فَقِیْرٌ فَاَرْزُقْنِیْ“ (اے میرے اللہ میں تیرا ایک کمزور بندہ ہوں تو اپنی رضا طلبی کی راہ میں میری کمزوری کو قوت سے بدل دے۔ تاکہ میں پوری تندہی اور تیز رفتاری سے تیری رضا کے لیے کام کر سکوں) اور میری پیشانی پر تجھے میرا رخ خیر کی طرف کرنے اور اسلام کو میرا شہنائے رضا بنادے (یعنی میری انتہائی خوشی یہ ہو کہ میں پیدا ہوا ہوں اور اسلام کو میرا شہنائے رضا بنادے) تو میری ناتوانی کو توانائی سے بدل دے اور میں ذلت و پستی کے حال میں ہوں تو مجھے عزت بخش دے، اور میں فقیر و نادار ہوں تو مجھے میری ضروریات عطا فرمائے۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (مرفوعاً) اَلِیْکَ رَبِّیْ خِیْبَتِیْ وَفِیْ نَفْسِیْ لَکَ

هَذَا لَيْتِي وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِمَتْنِي وَمِنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ خَجْنَتْنِي۔

رواہ ابن لال فی مکارم الاخلاق

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے "إِنَّكَ لَا تَخَجْنِي..... ا..... خَجْنَتْنِي" (اے میرے پروردگار مجھے اپنا پیارا نہ بنانے اور مجھے ایسا کرے کہ میں اپنے کو تیرے حضور میں ذلیل سمجھوں اور دوسرے بندوں کی نگاہ میں مجھے باعظمت بنادے، اور بُرے اخلاق سے مجھے الگ بچادے اور دور رکھ۔) (مکارم الاخلاق لابن لال)

(تشریح) کسی بندہ سے اللہ تعالیٰ کا محبت فرمانا عظیم ترین دولت ہے جبکہ ہر مومن کو دلی آرزو ہونی چاہیے۔ اس دعا میں سب سے پہلے ہی نعمت مانگی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بندہ پر اللہ تعالیٰ کا ثناء انجام ہے کہ وہ خود کو تو ذلیل و حقیر سمجھے لیکن اللہ کے بندے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کا احترام و اکرام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پہلے گزر چکی ہے۔ "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَغِيرًا ذَلِيلًا فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا" عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيمُ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَعَفُوفٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ فَاعْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي وَعَافِنِي وَأَرْزُقْنِي وَاسْمُرْنِي وَاجْعَلْ دِينِي وَأَرْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَلَا تُضِلَّنِي وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ — تَعَلَّمْنَهَا وَعَلِّمْنَهَا

عَقْبُكَ مِنْ بَعْدِكَ _____ رواہ الدیلمی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا تلقین فرمائی "اللَّهُمَّ أَنْتَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيمُ..... ا..... خَجْنَتْنِي" يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (اے میرے اللہ تو خالقِ کل اور خلاقِ عظیم ہے، تو سمیع و علیم سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو غفور و رحیم بخشنے والا

پھر اے اللہ مجھے اپنی نعمت میں چھوٹا اور حقیر بنانے اور دوسرے لوگوں کی نگاہ میں بڑا کرے۔

اور نہایت مہربان ہے تو مالک عرش عظیم ہے، تو نہایت فیاض اور کریم ہے۔ اپنی ان
عالی صفات کے مدد میں تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحمت فرما، مجھے عافیت عطا فرما،
مجھے رزق نصیب فرما، میری پردہ داری فرما، میری شکستگی کو جوڑ دے، مجھے عزت و رفعت
عطا فرما، مجھے اپنی راہ پر چلا، مجھے گمراہی سے بچا، اور اے ارحم الراحمین (مرنے کے
بعد آخرت میں) اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل نصیب فرما۔ (حضرت جابر
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی اور مجھ سے ارشاد
فرمایا) اس کو سیکھ لو اور اپنے بعد والوں کو سکھاؤ۔

(مسند فردوس دیلمی)

(تشریح) کقدر جامع و علّیہ! اس کو نہ سیکھنا اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا بلاشبہ بڑے
خسارہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان انمول جواہرات کی قدر نصیب فرمائے اور ان سے فائدہ
اٹھانے کی توفیق دے۔

پہلی تاس

خون کی حساسیوں کی وجہ سے جسم کی سیج پرورش
نہیں کر سکتی اور جلد پر سعادہ برتنے پڑ جاتے ہیں

خون صفا

میر اور محمد کی اسلام کو کے تباہی پیدا
کرتا ہے، جلد کو داغ و دھبہ سے محفوظ رکھتا ہے

دواخانہ طبیکین، مسلم ایسوسی اٹس، لاہور

ایک دُعا صحتِ باہلِ دل

مجلسِ حضرت شاہ محمد یعقوب صاحبِ مجددی مظلہ العالی

مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

چھٹی مجلس

۲۳ شوال ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۵ جنوری ۱۹۶۸ء خانقاہ شریف پال

حاضرین مجلس بدستور

مولانا جیل احمد صاحب سید آبادی نے ایک ایسے بزرگ کے متعلق دریافت کیا جو توحید و جدی کے بڑے داعی اور مبلغ تھے، فرمایا، کہ اس زمانہ میں (حیدر آباد میں) وحدۃ الوجود کا لڑاؤ تھا، یہ حضرات صاف فرماتے تھے کہ وجود بس ایک ہی ہے، باقی سب ظورات و تعینات ہیں، آپ کچھ ہی منشی ہیں، کچھ میں والد، اسی طرح محل کے اعتبار سے آپ کے نام بدلتے رہتے ہیں، باقی وجود ایک ہی ہے۔ دوسرا وجود ماننا شرک ہے۔ اس طرح کے عقیدے اور غلو کے ساتھ، پھر اند توالی کا خوف و ہیبت، اور عزائم اور مصاصیے فقرت و دہشت نکل جاتی ہے کہ جب وجود ایک ہی ہے اور سب کچھ وہی ہے تو کیا گناہ اور کس کا گناہ؟ البتہ دل آزادی ان حضرات کے مذہب میں کفر ہے، کسی کا دل نہ توڑو، اور جو چاہو کرو۔ بالارادہ شراب نہ پیو، سکر شراب کی مٹھل میں ہو اور کوئی پلائے تو پی لو،

ہیں حیدر آباد میں ایک ہندگ تھے، اگر کوئی ان سے مرید ہوتا تو اس کے چادر ابو کا صفایا کرتے تھے، اس کو مردہ بناتے، ہٹلاتے دھلاتے، تین لوٹے حضرت بھی ڈال دیتے۔ جب تک یہ عمل رہتا "موتوا قبل ان تموتوا" کا ورد رہتا، پھر اس مرید کو سب کچھ اجازت تھی، وہ کتنا حضور میں گانجا اور بھنگ پیتا ہوں، فرماتے کتنا؟ وہ اپنا معمول بتاتا، فرماتے اتنے کی اجازت ہے، پھر اگر اس کو کوئی توکنا تو کتنا کہ پیر و مرشد نے اس کی اجازت دی ہے، اسی طرح بغیر جبر اور دلائل کے رشوت ملتی ہو اور کوئی اپنی خوشی سے دے تو لے لو، انکار نہ کرو۔

ایک دن بھوپال میں ایک جنازہ کے انتظار میں بیٹھا تھا، ایک احرام پوش دارشی صاحب بھی تشریف لائے، گفتگو شروع ہوئی تو فرمانے لگے کہ جس کو دیکھو منبر پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن میں یہ ہے۔ حدیث میں یہ ہے۔ کوئی درویشی کی بات بات نہیں کرتا، میاں درویشی کی باقیں کرو۔ ایک صاحب حیدر آباد میں حقہ پیٹے رہتے اور دوسروں کو ناز کے لیے اٹھاتے، ایک صاحب نے کہا کہ آپ خود نہیں تشریف لے جاتے، فرمایا کہ پیالہ پی لو، پھر اس کے بعد کہنا۔ ایک دوسرے صاحب نے اپنے مرید کو مرشد کی قبر پر سجدہ کا حکم دیا۔ انھوں نے انکار کیا کہ کفر و شرک ہے، کہنے لگے جب تک کفر و شرک کے دریا میں نہ ڈوبو گے اسلام تک نہیں پہنچو گے، یہ ظریت و حقیقت ہے۔ میں نے تلاش کر کر کے حیدر آباد میں ان حضرات کی کتابیں خرید کر لیں۔ جو اہل اللہ کے عقائد صوفیہ، معلوم ہوا کہ قرآن شریف عقائد صوفیہ میں نہیں معادہ حق قرآن شریف میں تو ہے وہ منہ بیتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ یہ اسلام سے الگ عقائد کیا ہیں۔

فرمایا: صوفیہ سے جس قدر ضرر پہنچا ہے دوسروں سے میں پہنچا، بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جہاں علم کا ذکر آیا کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو لائیں، تصوف سے ان کو حصہ نہیں ملا، یہ تو حضرت مجدد کا کارنامہ ہے کہ طریت کو بالکل شریعت کے تابع بنا دیا، فرماتے ہیں کہ

لے اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین اپنائے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ — الفرقان

دو پہر کا قیلولہ سنت کی نیت سے رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اصل یہ ہے کہ
 وَمِنْ عِشِّ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فُهِوْلُهُ قَرِيبٌ
 فرمایا کہ میں نے اگر گھر کی جامع مسجد میں ایک غولوی صاحب کو اس آیت پر وعظ کئے
 سنا،

قل ان کان آباءکم وابناءکم	اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے
واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم	باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور
واموالکم اقترفتوها وتجارة	کئے قبیلے والے اور تمہارا مال و دولت
تخشون کسادھا ومساکن	جو تم نے کھلیا ہے اور تمہارے کاروبار
ترضونہا احب الیکم من اللہ	جن کی کساد بازی کا تم کو خوف ہو، اگر
ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فترکوا	یہ چیزیں تم کو زیادہ عزیز و محبوب ہیں
حتی یا قی اللہ بامرہ واللہ لا	اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی
یہدی الاھتوم اللہ قریبہ	راہ میں جہاد کرنے سے تو ٹھہرو یہاں تک
	کہ اللہ چاہے اور اللہ قریب ہے
	اور اللہ جاننے والوں کو ہر شے کی نسبت

نہیں دیتا۔

میں نے اس آیت پر بہت غور کیا، بھوپال پہنچ کر متعدد علماء سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے
 کہ ان مجرباتِ طبعی کو آدمی ترک کر دے، اور ان سے دستبردار ہو جائے۔ کہنے لگے کہ شریعت
 بہت سی ایسی چیزوں کا حکم دیتی ہے جن میں طبیعت کے خلاف عقل کے فیصلہ پر عمل کرنا ہوتا
 ہے، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہوا، میرے ذہن میں اس کی ایک تفسیر اور تشریح آئی اور کو
 آپ ایک قصہ سمجھیں گے۔

۱۰ اور جو اللہ کی یاد اور اس کی نسبت سے غافل ہو کر زندگی گزارے اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہی
 اس کا رفیق و ہمراہ ہوتا ہے۔ ۱۱۔ الفرقان

ایک بڑی بی ایک مکان میں رہتی تھیں، ایک صاحب ان کے پاس آئے، اور کہنے لگے کہ
 اماں! میں یہ مکان خریدنا چاہتا ہوں کہتے ہیں فروخت کر دو گی؟ انھوں نے کہا بیٹا! نام نہ لو،
 میں اس کو کسی دام بھی فروخت نہ کر دوں گی، یہ میرے بزرگوں کا مکان ہے، اس میں نہ علوم
 کتنی پشتیں مریں، اگر میں، میں بھی اسی میں مردوں گی، انھوں نے بہت آمادہ کرنا چاہا مگر وہ
 سننے پر بھی تیار نہ ہوئیں۔ کچھ وقت بے کردہ پھر آئے اور پھر وہی خریداری کی بات کی۔
 انھوں نے پھر کانوں پر ہاتھ رکھا اور سخت ناراض ہوئیں کہ
 میں کہہ چکی کہ میں کسی قیمت پر بھی اس کو دینے پر تیار نہیں، انھوں نے کہا کہ میں منہ مانگے دام
 دوں گا کچھ کہیے تو، مگر انھوں نے ایک نہ سنی۔ تیسری مرتبہ وہ خریدار پھر آئے۔ اس مرتبہ وہ بہت
 برا فرشتہ ہوئیں، بہت سخت سست کہا، لوگوں نے کہا بڑی بی خیریت ہے۔ یہ کون آدمی تھا؟
 کہنے لگیں۔ پاگل ہے۔ داغ ٹل گیا ہے، میرا مکان خریدنے کو کہتا ہے، میں نے کہا مجھے بچپن
 نہیں، میرے پرکھوں کا مکان ہے، مگر کسی شج نہیں ماننا، تین مرتبہ آچکا ہے، لوگوں نے کہا،
 "بڑی بی! پھر تھابہ میں رہ پٹ لکھوادو کہ تنگ کرتا ہے" کہنے لگیں کہ نہیں! میں تھانہ دانہ
 نہیں جانتی، میں تو یہیں بیٹھی ہوں، ایک مرتبہ وہ صاحب پھر آئے، دیکھ کر ناراض ہونے
 لگیں۔ بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئیں، ان صاحب نے موقع پا کر کہا کہ آؤ! اپنے منہ
 باغ بنگلہ اور کنواں وغیرہ دیکھا ہے؟ "ذرا تنگ بدلا، کہنے لگیں "کیوں" انھوں نے کہا کہ
 سرکار کو اس مکان کی ضرورت ہو، یہاں ٹرک لگے گی یا کون سرکاری عمارت بنے گی اس کے بدلے میں وہ باغ
 بنگلہ، اور کنواں لے گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگے، کہنے لگیں بیٹا بیٹھو، کبھی غریبوں کے یہاں کی
 جائے تو پیسے جاؤ؟ انھوں نے کہا میں بازو دالے سے بات کرتا ہوں، انھیں کا مکان لے لیا
 جائے، کہنے لگیں نہیں بیٹا! کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، تم اسی مکان کا سودا کرو۔
 بس یہی قصہ ہماری مرغوبات طبعی اور تعلقات دنیاوی کا ہے، جب ان سے قیمتی اور
 بہتر چیز ہمارے سامنے لائی جائے گی تو ہم سب سے دست بردار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں
 گے۔ اس سڑنے لگنے والے جسم، اس فانی اور مختصر زندگی کے مقابلہ میں حیاتِ ابدی اور نعماء
 اخروی کا یہی معاملہ ہے۔ یہ جان اس جسم سے نکالی نہیں جاتی، اس سے بہتر جان ڈالی جاتی

ہے۔ موت دفن کا تخیل ہی غلط ہے، وہ تو حیات ہے۔ بعض لوگوں کو جب کسی کا آنا اور ٹیٹنا ناگوار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ "ملک الموت کی طرح آکر بیٹھ جاتے ہیں" خود بانٹہ، ملک الموت تو فرشتہ رحمت ہے، ملک الموت تو بڑے امتیاق کی چیز ہے، اس کو عذاب کا فرشتہ اور فنا کا پیغامبر بنادیا۔

یورپ کی قوموں نے ہمارا تخیل بدل دیا، ہمارے تخیلات پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضہ کی وجہ سے ہر چیز ان کی ہو گئی، ان کا فلسفہ ہے کہ "کنجیاں ان کے ازار بند میں بندھی رہنے دو، مال پر قبضہ کرلو، اس کی مثال ایسی ہے کہ باپ تنخواہ لے کر گھر آتا ہے، بیٹا صندوق کھول کر سب بھجے دے دو، وہ ساری تنخواہ اس کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے بیٹا فلاں چیز گھر کے لیے آؤ، فلاں چیز خرید لو، سب اس کے ہاتھ سے روپیہ خرچ کر داتا ہے، اور سارے کام نکال لیتا ہے اور بچہ خوش ہے کہ میں روپے کا مالک ہوں۔

گرم پانی کی کوئی تعریف نہیں، وہ تو آگ اور گرمی کا کرشمہ ہو۔ جب گرمی کا اثر جاتا ہے گرم پانی اپنی فطرت پر آجاتا ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسي۔ گویا گرمی ہماری طرف سے ہے اور ٹھنڈک جو تمہاری فطرت ہے تمہاری طرف سے۔

یہاں ایک حکیم صاحب تھے، ان کا بچہ طیبہ کا بیج علی گڑھ میں پڑھتا تھا، کہیں ساتھیوں کے ساتھ کسی دریا پر گیا۔ سب بچے کو درہے تھے، اس نے بھی چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ حکیم صاحب کو جب اطلاع کا تار ملا تو دماغی توازن بگڑ گیا۔ علی گڑھ گئے اور وہاں سے آئے تو جہنم کی کیفیت تھی۔ صرٹ میرے ہاتھ سے دو اپیتے تھے۔ بار بار مجھے بلایا جاتا تھا، ایک دن گیا تو ان کے سدھی بیٹھے ہوئے تھے جن کی بچی کے ساتھ اس لڑکے کی نسبت تھی انہوں نے کہا "معاف فرمائیے گا میں نے آپ کو زحمت دی۔ خود کئی کیسی چیز ہے؟" میں نے کہا "مہمہ چیز ہے۔ انبیاء نے بھی خود کشی کی ہی تعلیم دی ہے؟" وہ میرا منہ دیکھنے لگے

۱۰۰۰ انہیں جو بھلائی اور نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہو اور جو برائی آتی ہو وہ تمہاری اپنی کمائی ہو۔
۱۰۰۰

میں نے کہا پانچ وقت اپنے گلے پر پھری پھیرنے اور اپنی خودی کو فنا کرنے کا حکم ہے۔
مولانا فرماتے ہیں :- ۵

چونکہ باتنجیر با معتبروں شوید

ہیچو بسمل از جہاں بیرون شوید

کھنے والے نے یہ بھی کہا ہے ۵

نہ شود لغیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ

سیر دوستان سلامت کہ تو شہر آزمای

اکثر ہرن تو وہ ہوتے ہیں کہ ایک گولی چلائی اور سب بھاگے، لیکن ایسے ہرن
بھی ہیں جو شکاری کے انتظار میں رہتے ہیں ۵

ہمد آہوان صحرا سیر خود نہ سادہ بر کف

بہ امید آنکہ روزے بشکار خواہی آمد

یہ صحیح خود کشی ہے جس کی عارفین تعلیم دیتے ہیں۔ البتہ جہلاء نے جہن کو خود کشی کہا ہے
وہ ”خدا کشی“ ہے، خود کشی نہیں، اس لیے کہ یہ حاکم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس پر
حکیم صاحب نے خود کشی کا ارادہ تو ترک کر دیا اور نماز ایسی شروع کر دی کہ بیماری میں
کبھی نہ چھوڑی۔

فرمایا: بعض احباب مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس قرآن میں جلتے
تھے، یہاں بھی آتے تھے، میں نے ایک صاحب سے ایک دن پوچھا کہ کہاں سے آرہے
ہیں؟ کہا کہ ”و عظ سے“ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ وعظ کی مثال کیا ہے؟ وعظ کی مثال
ایسا ہے کہ جیسے کسی نے ایک بچہ کو پانچ روپے دے دیے، اس نے خرچ کر ڈالے، پھر
دے دیے، پھر خرچ کر دیے۔ اس کی حادث بگڑ گئی، لیکن گلہ پیدا کر دینا، وہ علم سکھا
دینا جس سے قرآن و حدیث آدمی خود پڑھنے لگے، ہر وقت اللہ سے فائدہ اٹھا سکے، دیا
ہے کہ جیسے کسی کو بوریا بنانا، چٹائی بنانا سکھا دیا۔ ایسا ہنر آگیا کہ اس سے اپنا پیٹ
پال سکتا ہے۔

فرمایا کہ میں اس کا بہت لحاظ رکھتا ہوں کہ کسی برتن یا صراحی وغیرہ پر نام نہ لکھ دیا جائے، کہ یہ نام یا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہوتے ہیں یا صحابہ کرام کے، پھر ان برتنوں کو ادھر ادھر ڈال دیا جاتا ہے اور بے ادبی ہوتی ہے، بعض لوگ لٹے پر لکھوا لیتے ہیں۔ پھر وہ بیت انخلا میں جاتا ہے، ایک صاحب نے اگلا لٹاں پر اپنا نام نقش کر دیا رکھا تھا۔ دوسرے یہ کہ میں تنویر یا قرآن مجید کی آیت یا اسماء حسنیٰ کو موم جامہ رکھ کر بازو پر باندھنے یا وقت پر اپنے پاس رکھنے کو بہت ناپسند کرتا ہوں، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی اپنے ہیر کی گردن میں رستی باندھ کر لیے پھرے۔ کوئی پوچھے کہ ان کو کیوں باندھ رکھا ہے تو کہے کہ جس وقت ضرورت ہو ان سے دعا کروں۔ اللہ کا نام اور آیات اس سے زیادہ ادب کی سمجھتی ہیں۔ لکھوا کر گھر میں رکھ لے ان کی برکت پہنچتی رہے گی، ایسے متعدد واقعات ہیں کہ ادب اور عقیدہ کے ساتھ ان چیزوں کو مناسب جگہ رکھنے سے گھر میں بڑی برکت اور روزی نہیں فراخی ہوئی۔

فرمایا کہ قانون کی پابندی سب کو کرنی چاہیے، اس میں استثناء اور رعایت خداداد کا موجب ہے۔ ایک مرتبہ میں کسی صاحب کو لینے یا کسی کو رخصت کرنے کے لیے اٹھنا جانے لگا، اسٹیشن ماسٹر صاحب خانقاہ سے تعلق رکھتے تھے، کہنے لگے کہ پیر صاحب! آپ پلیٹ فارم ٹکٹ نہ لیجئے گا، میں نے کہا کیوں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھ سے دگنی تنگنی قیمت دلاتے اس لیے کہ آپ ریلوے کے ملازم ہیں اور خیر خواہی و فرض شناسی کا تقاضا ہے کہ آدمی جس کا ملازم ہو اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں نے دارالعلوم تاج المصاحف کے کتب خانے سے ایک کتاب مطالعہ کے لیے لینی چاہی، مولوی عمران علی صاحب نے اس کے قانون و شرائط بتائے میں نے بڑی خوشی سے ان کو قبول کیا، کہ اگر ہمیں ان قوانین کی پابندی نہ کریں گے تو کون کرے گا۔

سراج الہند حضرت شاہ عبدلعزیز دہلوی

مکتوبات، علمی و ادبی تبرکات

(۴۲)

جس بابت — مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی

ایک استفتاء کا جواب | ایک سید صاحب نے حضرت شاہ صاحبؒ کو ایک مکتوب استفتاء کی شکل میں بھیجا تھا اس کا جواب مع ترجمہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ جواب کا کچھ حصہ آخر سے حذف کر دیا گیا ہے جس سے اصل مطلب مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ استفتاء کرنے والے سید صاحب کو ان میں بیاض سے ان کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ جواب استفتاء کے آغاز میں ان کو حضرت شاہ صاحبؒ نے ان الفاظ سے مخاطب فرمایا ہے۔

”سید صاحب عالی مراتب جامع الفضائل والمناقب الشدید فی دین الشریعہ
کالیف القاضی الخ“

بعد السلام والرحمۃ المنورہ قرۃ العزیز
شرن درو یافت جد الہی بجا آوردہ
شد کہ درین زمانہ ہم حمیت دینی
در میان اکابر موجود است
بعد سلام ستون دافح ہو کہ آپ
کا مکتوب گرامی صادر ہوا۔ اس
کو ترجمہ کر کے افسانہ عالی کا شکر ادا کیا
گیا کہ اس زمانے میں بھی بڑے

و شدت فی امر اللہ غیر مفقود زاد اللہ
امثالکم فی العالم۔

..... ہر ابنِ من! چند مقدمہ را اول
خاطر نشین باید ساخت اول آنکہ
تکفیر کلمہ گو امر لیست تھوڑا صحیح
دارد است کہ من قال لانیہ یا کافر
فقہ باویہ احد ہما۔ حتی المقدور

اقدام براں بنایہ کرد۔ لہذا فقہاء
باجمع ہم چنین قرار دادہ اند کہ ہر گاہ
(کلام) را ایک وجہ محتمل صحت باشد
و چند وجہ دیگر محتمل کفر، اُن کلام
را بر ہماں محل صحیح عمل باید نمود
و لب، بتکفیر قائل بناید کثو د
دوم آنکہ تکفیر، موافق قاعدہ متعلق
با نکاح و رضوایات دین است سبب

سوء ادب یا استخفاف مجرور از انکار
یا فعلی شنیع و از کتاب کبیرہ و استخراج
برعت و تحلیل حرام مختلف فیہ
و تحریم حلال مختلف فیہ کفر لازم
تھی آید۔ زیراکہ تعریف ایمان

ہمیں مقرر است کہ ہو قصد بق
جمع ما علم جمعی البنی صلی اللہ علیہ وسلم
بضرورۃ۔ دشنے را از ضروریات

لوگوں میں حجت دینی اور اللہ کے احکام
کے بارے میں مضبوطی موجود ہو۔
اللہ تعالیٰ آپ جیسے حضرات کی تعداد
دنیا میں اور زیادہ کرے۔
ہر ابنِ من! جواب سے پہلے
چند مقدمات کو ذہن نشین کر لینا ضروری

ہے۔ تم کسی کلمہ گو کی تکفیر ایک ممنوع
(۱) کسی کلمہ گو کی تکفیر ایک ممنوع
امر ہے صحیح حدیث میں وارد ہو کہ
جس کسی نے اپنے بھائی (کسی کلمہ گو)
سے مخاطب ہو کر اذکار کہا تو یہ کلمہ
ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرح ہے
رجوع کرے گا (یعنی اگر مخاطب
در اصل کافر نہیں ہے تو کہنے والے
کی طرف یہ کلمہ پلٹے گا)۔

حتی الامکان تکفیر میں پیش قدمی
نہ کرنی چاہیے۔ اسی لئے تمام فقہاء
اس بات پر متفق ہیں کہ جب کسی کے
کلام کے اندر ایک صورت ایسا نکلتا
ہے جس نے مطلب صحیح کا احتمال ہوا اور
چند صورتیں ایسی ہیں جو احتمال کفر
رکھتی ہیں تو کلام کو اسی محل صحیح پر
رکھا جائے اور قائل کی تکفیر میں نہ۔

قولِ اول کہ سب صحابہؓ کا فرمودہ
اگر مرد اور از صحابہ جمیع صحابہ اند
حتی خلفاء راشدین و از واریج
مہلکات، پس این قول اور
خطا و صریح است زیرا کہ نزد
حنفیہ سب شخصین و قذوف عاکثہ
صدیقہ کفر لازم می آید و اگر
مرد اور آنست کہ سب ہر صحابی
کفر نیست پس اس خود خطا و
نست زیرا کہ فقہاء حنفیہ نیز
سب ہر صحابی را کفر منی دانند
بلکہ بدعت و فسق می انکارند
و بعد کبیرہ می رسانند۔
و قولِ ثانی، او کہ ہر چند شخص
گناہ کند و محبت زیادہ نمود
خطا و فہمی است نہ شای غلط اور
آنست کہ بعض لطیفہ گو یاں و
شاعران در مقام دفع نا امید
خود بایں لطیفہ تسک کردہ اند
چنانچہ صاحب قصیدہ بردہ میگویہ
یا نفس لا تقنط من ذلک عظمت
ان الکمل فی انحران کا اللہم

انکار ہو گا تو کفر یعنی طور پر لازم ہو گا
مثلاً فرضیت صلوٰۃ و زکوٰۃ کا
انکار اور شراب کا حلال قرار دینا
اور (اسی طرح) بنہذا کاحرام
کردینا، یا شخصین کی تحقیر کرنا وغیرہ
ذکاب —
(۳) تکفیر کرنے اور تعدیل
کرنے یعنی عدالت کا حکم لگانے
(بالفاظ دیگر عادل قرار دینے)
کے درمیان بہت سے درجے
اور کڑیاں ہیں اس لئے یہ نہ
سمجھنا چاہیے کہ جس کسی پر ہم نے
حکم تکفیر نہیں لگایا تو اس کے قول
کو ہم نے پسند کر لیا یا اس کی بات
کو جائز کہہ دیا، بلکہ با اوقات
ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک
قول سے کافر تو نہیں ہوتا البتہ
بدعتی و فاسق ہو جاتا ہے —
اکثر ظاہر ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں
کہ جب علماء نے کسی کی تکفیر میں
سکوت کیا تو اس سے اس شخص
کے عقیدے کی تائید و تصویب
لازم آگئی۔ ایسا نہیں ہو۔ اس

دین شہر دن موقوف بر تواتر و ثبوت
 آن بالقطع است۔ پس ہر چیز
 ازین قبیل باشد مثل انکار
 فرضیت صلوات و زکوٰۃ و تکلیف الحکم
 و تحریم البغیہ و تحقیر اشیئین وغیر
 ذلک، البتہ کفر است۔
 سوّم آنکہ در عدم تکفیر
 و تعدیل یعنی حکم بعدالت کردن،
 وسائل بسیار است این بنابر
 بنہید کہ ہر کہ را حکم تکفیر نکردیم اورا
 پسند نمودیم۔ یا قول اورا جائز
 داشتیم، بلکہ اکثر اوقات شخص
 کافر میشود و مبتدع و فاسق می
 گردد۔ اکثر عیال ہمیں میداند
 کہ ہر گاہ از تکفیر کے علماء، سکوت
 کنند، تصویب عقیدہ اول لازم
 آید، چنان نیست۔ این قاعدہ
 بوجہ حسن ملحوظ باید داشت۔
 چون این ہر سہ قاعدہ مہم شدہ
 حالانچہ از روئے دلائل قویہ
 در حقّ این شخص کہ اقوال
 اور قوم مسلم صواب رقم است
 ظاہر می شود، التماس می ناید

لب کشائے نہ کی جائے۔
 (۲) قاعدے کے مطابق تکفیر،
 ضروریات دین انکار سے تعلق
 رکھتی ہے لہذا محض سوء ادب
 یا انکار سے خالی، استخفاف کے
 باعث یا کسی فعلِ بد اور ارتکاب
 کبیرہ پر یا استخراجِ بدعت اور مختلف
 فیہ حرام کے حلال کرنے یا مختلف
 فیہ حلال کے حرام کرنے کے سبب
 کفر لازم نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ
 ”ایمان“ کی تعریف یہ کی گئی ہے
 کہ۔۔۔ بن احکام و ہدایات
 کے متعلق بالیقین اور بالبعایت
 یہ معلوم ہے کہ ان کو قبول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے
 ان کے ماننے اور ان کی تصدیق
 کرنے کا نام ایمان ہے اور انہی
 چیزوں کو اصلاح میں ”ضروریات
 دین“ کہا جاتا ہے اور کسی امر
 کا ضروریات دین سے شائبہ کرنا
 موقوف ہے تواتر اور ثبوت قطعی
 پر۔۔۔ جب اس قسم کے تواتر
 اور قطعی الثبوت امور دینیہ سے

لعل رحمة ربی حسین قسمہا
تا فی علی حسب العصاب فی القسم

و مدعاے آنہا آنست کہ از
بزرگی گناہ خود بنایرانیشید
دانا امید بناید شد۔ زیراکہ
رحمت الہی نیز بقدر عصیاں
مقسم است گناہ کبیرہ (را)
ازالہ برحمت کثیرہ تو اند کرداں
شخص از غلط فہمی جنس انکاشت

کہ عصیاں سبب رحمت است
دایں تفہیمیدہ کہ اگر بالفرض
عصیاں سبب رحمت ہم باشد
خاص بنوع رحمت را سبب
خواہد بود کہ آن رحمت غفارت
دیگر انواع رحمت بسیار

ازین رحمت، بزرگتر و عالی
تر اند ہمہ از عاصی موقوف
خواہند شد مثل درجات
عالیات بہشت، و دخول
بلا حاسب و سرخر و کی
در عرصات انکاح
کہ از رحمت متقیان و معصومان

بات کو اچھی طرح ملحوظ رکھنا چاہیے۔
جب یہ سنیوں باتیں بطور مقدمہ
و تمہید بیان ہو گئیں تو اب اس
شخص کے بارے میں جس کے اقوال
آپ نے تحریر فرمائے ہیں جو بات
نظارہ ہوتی ہے و لائل کے ساتھ
لکھی جاتی ہے۔

قائل کا قول اول یہ ہے کہ
”سب صحابہؓ میرے کوئی شخص کافر
نہیں ہوتا“۔ غور طلب یہ امر

ہے کہ اسکی مراد کیا ہے؟ اگر صحابہ
سے جمیع صحابہؓ مراد ہیں حتیٰ کہ خلفاء

راشدین اور ازواج مطہرات
بھی۔ اس صورت میں اس
کا یہ قول خطا و صریح ہے، اسلئے
کہ نزدیک حنفیہ سب صحابہؓ اور حضرت

عائشہؓ پر ”ہمت“ دھرنے سے
کفر لازم آتا ہے اور اگر اسکی مراد

یہ ہے کہ سب ہر صحابی کفر نہیں ہو
تو یہ قول خطا و صریح نہیں ہو اسلئے

کہ فقہاء حنفیہ بھی سب ہر صحابی کو
کفر نہیں جانتے بلکہ بدعت و فسق

سمجھتے ہیں اور گناہ کبیرہ کی حد تک

و محفو ظاں بہرہ نیافت لیکن
 ایں ہمہ غلط فہمی است نوبت
 بکفر نمی رساند۔ تا آنکہ صریحاً
 قائل، ایں کلام نگوید طاعت
 و تقویٰ اصلاً موجب رحمت
 نیست و عصیای حقیقتہ تبسب
 رحمت است“ و ظاہر است
 کہ متکلم بکلمہ اسلام تصریح
 باین ہر دو مضمون نخواہد
 کرد۔ و قول ثالث اذ کہ
 حضرت ام المومنین حضرت
 بی بی عائشہ صدیقہ طہانچہ
 زو افترائے
 محض است حاکم شرع
 راجی باید کہ اول ادوا
 از سند ایں افترا بہرہ
 و ظاہر است کہ از بیان
 سندش عاجز خواہد شد
 و ہر گاہ عاجز شود ادوا
 قعزیر بزدن بسی و نہ نازیانہ
 بکمال شدت دایم جامع
 نماید و آئندہ از دنیویہ
 فصوص گیرد کہ ایں قسم

ہو بچاتے ہیں۔ قائل کا دوسرا
 قول یہ ہو کہ ”جو شخص جہنم گناہ کرے گا
 اس پر رحمت زیادہ ہوگی“ یہ قول
 غلط فہمی کی بنا پر ہو اور اسکی غلطی
 کی بنیاد اُن لطیفہ گرا در نمازک خیال
 شعرا کا کلام ہو جنہوں نے بطور
 لطیفہ گوئی و نکتہ بینی اپنی مایوسی کو
 دفع کرنے کے لئے اس بات کو ظاہر
 کیا ہو۔ چنانچہ صاحب قصیدہ بردہ
 (علامہ بوسیریؒ) کے کبھی اسی مضمون
 کے دو شعر ہیں۔ (جن کا ترجمہ یہ ہو)
 (۱) اے نفس اپنے گناہوں کے باجوہ
 اگرچہ بہت بڑے ہیں مایوس نہ ہو
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت
 کے سامنے بڑے بڑے گناہ کھمچھوٹے
 ہیں۔

(۲) جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس
 کی بارگاہ سے تقسیم ہوگی تو ممکن ہو
 کہ رحمت، بقدر گناہ ہر ایک کے حصے
 میں آئے۔

مدعا یہ ہو کہ گناہ کی بڑائی سے
 اپنے کو فکر مند نہ کیا جائے اور نا امید
 نہ ہوا جائے اس لئے کہ رحمت الہی

انفرادی بزرگانِ نکر وہ
 باشد حاصل آنکہ مفاد میں
 قول نسبت ظلم شنیع بجانب
 صدیقہ است و نسبت ظلم
 بغیر معصوم موجب کفر نیست
 آری نسبت کذب بزرگان
 کہ عدالت و تقویٰ آہنا
 بثبوت پیوستہ، موجب
 فسق و ضلالت است۔
 و از باب قذف نیست کہ
 با جماع کفر است۔
 و قول راجح کہ سید اگرچہ
 سائب صحابہ باشد تعظیم او
 بر مردمان واجب است
 غلط محض است زیرا کہ
 سید چون مرتکب این قسم
 امر شنیع و نکر و تعظیم او واجب
 نمی ماند و اصل اینست کہ
 در انکار بر منکر و امر بالمعروف
 و اقامہ حدود و تحریر فتن
 قصاص و ادائے شہادت
 و ادائے ایمانت و عدل
 در حکومت، تخصیص هیچ

بقدر عصیان، مقوم ہو گناہ کبیرہ
 کا ازالہ رحمت کثیرہ کے ذریعے کیا
 جاسکتا ہے۔
 اس شخص نے اپنی غلط فہمی سے
 یہ تو سمجھ لیا کہ گناہ، سبب رحمت
 ہے مگر یہ نہ سمجھا کہ اگر بالفرض گناہ
 سبب رحمت بھی ہو تب بھی ایک
 نوع رحمت کا سبب ہے اور وہ
 ”رحمت غفاری“ ہے۔ (یعنی
 گناہ کی مغفرت والی رحمت)
 دوسری انواع رحمت بھی تو ہیں
 جو اس رحمت سے کہیں بڑھ چڑھ
 کر ہیں وہ رحمتیں تو عامی و گنہگار
 کو حاصل نہ ہو سکیں گی۔ مثلاً
 بہشت کے درجات، عالمیات،
 بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ
 اور میدانِ عشر میں سرخروئی حاصل
 ہونا وغیرہ۔
 حاصل کلام یہ ہو کہ وہ رحمتیں
 جو اہل تقویٰ، معصومین، اور
 معفو خلین کے واسطے مخصوص ہیں
 عامی کا ان میں کوئی حصہ نہیں
 اور وہ بیچارہ ان کا حق داند ہوگا۔

مگر اس قسم کی تمام باتیں غلط فہمی کی بنا پر کہی جاتی ہیں ان سے کفر تک ذمہ نہیں پہنچتی۔ جب تک مراۃ یوں نہ کہہ دیا جائے کہ طاعت تقویٰ بالکل موجب رحمت نہیں جس عصیان و گناہ ہی حقیقتہً سبب رحمت ہو۔ ظاہر ہو کہ کلید اسلام کا بولنے والا کوئی آدمی اس طرح کی بات صراحت کے ساتھ نہیں کہے گا۔

قائل کا تیسرا قول کہ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ حرکت کی۔

یہ افتراء محض ہو حاکم شریعہ کو چاہیے کہ اول اس سے اس افتراء کی سند طلب کرے۔ ظاہر ہو کہ وہ کوئی سند نہ پیش کر سکے گا، جب وہ سند پیش کرنے سے عاجز ہو تو اس کو بتائیں کہ کوٹے کے کمال شدت کے ساتھ لگوائے اور آئندہ کے لئے اس سے توبہ نصوح کرے کہ وہ اس قسم کے بہتان بزرگان

فرقہ دہی قبیلہ نیت سید و جولاہہ دریں امر بدابراند ہر گاہ سید بسبب صحابہ کافر شد سید نمائند لاند، کیس

من اہلک اند، علمائے غیر صالح۔

آرے اگر تیرے اطلاق

حق خاص میں کس کسند

عزیمت آنست کہ از درگذر

د ترک انتقام نماید۔ بقولہ

علیہ السلام۔ اقبلوا عن محنہم

و تجا و زودا عن میسہم اما

اتلاف حقوق دینی پس درال

تجا و ز قبول نیست۔ و احوال

این قول او نیز خطا و بدعت

است اما ذمہ کفری اساند

زیرا کہ ایجاب تقطیع معنی

محبت و ترک ایذا و در حق

اعلیٰ بیت عمومًا وارد شد

و تخصیص میں امام در ذہن

این قائل نکتہ بندہ یا حقوق

دینی با حقوق التلانی باہم

اشتباه پیدا کردہ این حکم

از زبان او بر آوردہ

انکار و مرتکب ضروریات دین دین پر نہ لگائے گا۔ حاصل کلام
انہیں کلمہ فہیدہ نمی شود۔ یہ ہو کہ اس قول کا منشا حضرت
صدیقہ پر ایک ظلم شنیع کا الزام
لگانا ہو اور غیر معصوم کو ظلم کے ساتھ منسوب کرنا موجب کفر نہیں ہو البتہ
ان بزرگوں کے حق میں ظلم کی نسبت کرنا جن کی عدالت اور جن کا تسوی ثا
ہو چکا ہو۔ موجب فسق و ضلالت ضرور ہو۔ یہ قول باب قذت سے بھی
نہیں ہو۔ (آیات سورہ نور کے نزول کے بعد حضرت صدیقہ پر) قذت
باجماع، کفر ہے۔

قائل کا چوتھا قول کہ ”سید اگرچہ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا ہو
بہر حال اس کی تعظیم لوگوں پر واجب ہو“ یہ غلط بات ہو اس لئے کہ جب
یہ سید اس قسم کی فبیح حرکات کا مرتکب ہو گا اس کی تعظیم واجب نہیں۔ اور
اصل یہ ہو کہ ہنری عن المنکر، امر بالمعروف اقامت حدود، قصاص،
ادائے شہادت، ادائے امانت اور حکومت میں عدل و انصاف کے معاملے
میں کسی طبقہ اور کسی قبیلہ کی تخصیص نہیں ہو ایک سید اور ایک نور بات ان
امور میں برابر مساوی ہیں۔ جب کہ سید۔ سب صحابہ کے باعث کفر کا
مرتکب ہو تو پھر سید کبر رہا؟ وہ تو ”غیر صالح علی“ کی وجہ سے ”اہل“
سے نکل گیا، اور لیس من اہلک کا مصداق ہو گیا۔ ہاں اگر کوئی سید اس
شخص کا کوئی خاص دنیاوی حق ضائع کر دے تو عزیمت اور بلند کرداری
کی بات یہ ہو کہ اس سے درگزر کرے اور انتقام نہ لے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بھی درگزر کے لئے فرمایا ہو۔ لیکن اگر حقوق دینی تلف کئے
جائیں و ہاں درگزر اور چشم پوشی مقبول و جائز نہیں ہو خلاصہ یہ ہو
کہ قائل کا یہ قول بھی خطا و بدعت ہو اس بات کے کہنے سے کفر تک نوبت
نہیں پہنچتی اس لئے کہ اہل بیت کے حق میں تعظیم بمعنی محبت کا واجب ہونا

اسلام میں عقل کا کردار

(از ڈاکٹر سید محمد یوسف صدر شعبہ عربی کراچی یونیورسٹی)

گزشتہ سے پیوستہ —

صنعت، حرفت اور تجارت کوئی نئی چیز نہیں، ہمیشہ سے رہا ہے اور برابر ترقی کرتی آئی ہے۔ ترقی کے باکسل ابتدائی درجہ میں جوں ہی انسان نے تمدن و حضارت کی راہ لی ”تمویل“ کا مسئلہ پیش آیا۔ یعنی یہ کہ ایک فرد کے بس کی یہ بات نہیں رہی کہ صنعت، حرفت اور تجارت کو علمائے اعلیٰ ہی مانے پر فرد غ دینے کے لیے جتنے سرمایہ کی ضرورت پڑے وہ اس کی تنہا کفیل ہو جائے۔ لامحالہ اسے دوسرے مال کے حصص جمع کرنے پڑتے ہیں۔ انسان کی خود غرضی کا یہ حال ہے کہ اگر وہ دوسرے انسان کو اس کی ذاتی حاجت ردائی کے لیے کچھ قرض دیتا ہے تو اس میں بھی ”ربو“ بڑھت کا طالب ہوتا ہے۔ تنہا عقل سے ان میں بھی پوچھ کر دیکھ لیجئے وہ اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتی پھر اگر ”مقرض“ قرض دینے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ ”مقتترض“ (قرض لینے والا) اس کا مال صنعت، حرفت یا تجارت میں نکلے گا تو بالطبع یہی چاہے گا کہ جتنا نفع ہو اس میں سے زیادہ سے زیادہ حصہ خود اس کو ملے اور مقتترض کا زندہ کم سے کم پر راضی ہو جائے۔ لیکن ”خلق الانسان هلو عا“ انسان بڑا حقیر دلاکھی دانق ہوا ہے وہ وہ صنعت، حرفت، تجارت کا نفع دیکھ کر منہ پھاڑتا ہے، لیکن نقصان میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ مقرض کو جو نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ سرمایہ گانے سے ڈرتا اور بھجکتا ہے اسے وہ مقتترض کا زندہ بھانپ لیتا ہے جسے اپنی کامیابی پر

کسی حد تک بھی دھوکہ نہ ہو۔ چنانچہ وہ مقرض سے کہتا ہے کہ تم منافع میں کم سے کم حصہ پر راضی نہ
تو نفع ہو جاؤ تو میں تمہیں نقصان کے ڈر سے نجات دے دیتا ہوں۔ مقرض اپنی پست سمجھتی
کے باعث اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کا خود اپنا منصوبہ الٹ جاتا ہے۔ بالآخر
مقرض کا زندہ ہو کچھ کماتا ہے اس میں سے بہت تھوڑا حصہ بطور سود کے مقرض کو دے دیتا
ہے۔ ظاہر ہے کہ مقرض کا زندہ مقرض کو جو بندھا تھا سود دیتا ہے وہ اس منافع کا بہت
تھوڑا حصہ ہوتا ہے جو وہ مقرض کے مال اور اپنی محنت اور حسن تدبیر سے کماتا ہے لطف یہ
کہ مقرض کا زندہ تو خوش ہوتا ہی ہے، مقرض بھی یہ سمجھتا ہے کہ نقصان میں شریک نہ ہو کہ
اس نے مقرض کا زندہ کو بے وقوف بنایا اور خود بے وقوف بن کر خوش ہوتا ہے۔

اس کے باوجود بھی مقرض کو اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ یہ ڈرتا ہے کہ مقرض کا زندہ ہر نقصان
دلانے اگر نقصان ہوا اور وہ دیوالیہ ہو گیا تو میرا مال ڈوب جائے گا پھر کیا ضمانت ہے کہ
مجھے اپنا دارالمال پورا پورا راجع سود کے لئے سکے گا۔ اور کہاں سے لے گا؟ اور اس کے لیے
مجھے کتنے جھنجٹ میں پڑنا ہو گا اور کتنی پریشانی اور کوفت اٹھانی ہو گی؟ اور مقرض کا زندہ
کی ضرورت اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتا اور چھوٹے چھوٹے
سینکڑوں مقرضین سے فرد فرد معاملہ کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے
کہ کوئی ایک بڑا سرمایہ دار ایسا مل جائے جو "سود" نسبت زیادہ لے تو اس کی تمام ضرورتیں
دقت پر پوری کر دے۔ اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر ذریعہ بنک کا درمیان میں کود
پڑتا ہے اور اپنی دوکان سجا لیتا ہے۔ ایک طرف وہ مقرضین کو اپنے وعدوں کی ہر مطلوبہ
ضمانت پیش کرتا ہے، حکومت سے تصدیق اور یقین دہانی کرتا ہے یہاں تک کہ قرض
دینے والے کو کوئی شکوکا باقی نہیں رہتا۔ دوسری طرف وہ مقرض کا زندہ سے اسی ضمانت
لے لیتا ہے کہ اسے خود قرض دینے میں اپنے دارالمال یا سود کے بارے میں کسی نقصان
کا اندیشہ نہیں رہتا۔ پھر وہ دھڑا دھڑا چھوٹے چھوٹے مقرضین سے چھوٹی چھوٹی رقمیں قرض
لیتا ہے اور بڑے بڑے مقرضین کو بڑی بڑی رقمیں کھٹا کھٹ قرض دیتا ہے۔ مقرضین
سے زیادہ شرح سود لیتا ہے اور مقرضین کو بہت کم شرح سود دیتا ہے۔ سود لینے اور

سود دینے کی شرع کا فرق خود اٹھ لیتا ہے۔ اس کے باوجود دونوں ہی اس کے شکر گزار اور اہل
مندرہتے ہیں۔ بالآخر وہ تمویل کا مزج بن کر صنعت، حرفت اور تجارت کی شرک دہلے رکھتا ہے۔
ہو سکتا ہے کوئی اقتصادیات کا اہل زیر لب سکڑائے اور کہے کہ آپ نے بھی سادگی کی حد
کر دی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرا اقتصادیات کا مطالعہ بہت سرسری ہے۔ لیکن شاید یہ صحیح
ہو کہ شریعت میں اس مسئلہ کے جن پہلوؤں کی رعایت کی گئی ہے وہ یہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ
اگر ایک انسان دوسرے انسان کو اس کی حاجت روائی کے لیے قرض دے تو اس پر ”ربو“ بھرت
کا طالب نہ ہو جیسا کہ اوپر اشارہ کیا تھا ”تنہا عقل اس کو حاجت بتلائے گی۔ اس انسانی کردار
کی عظمت کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے عقل کو دین سے مدد لینا ہوگی۔ جہاں تک تمویل کا تعلق ہو
اسلام ایک نہایت سادہ، عام فہم اور قابل عمل اصول بتاتا ہے اور وہ یہ کہ قرض اور مقرض
دونوں نفع نقصان میں اور منافع میں برابر کے شریک ہوں۔ عقل اس کی مصلحت کو پامانی
سمجھ سکتی ہے اور وہ یہ کہ فریقین میں سے کوئی ایک دوسرے کا اشتغال نہ کر سکے۔ تمویل کا
یہ طریقہ سرحدیں صدی تک جب مسلمان صنعت، حرفت اور عالمی تجارت میں ہزیمت خود
ہونے کے باوجود خالصہ ممتاز تھے۔ تمدن و حضارت کی تمام ضروریات کے لیے کافی تھا۔ آج
سبھی مضاربیت کا یہ طریقہ بالکل متروک نہیں ہوا ہے۔ اگر بینک کا مقرضین کی محبت و پست نہ
کے اور مقرضین کی بے جا حوصلہ افزائی نہ کرے تو یہ طریقہ بڑی سے بڑی صنعت اور تجارت
کی صحت مند ترقی کا قیض ہو سکتا ہے۔ بینک کار کی طرح کے ”وسطاء“ (middle men)
کا کردار بااوقات ہی ہوتا ہے کہ وہ بلا استحقاق اصلی فریقین سے ایٹھ لیتے ہیں اور مجموعی
طور پر معاشرہ کے لیے مضر ثابت ہوتے ہیں۔

اس مثال سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ عقل کے نام پر تعلید غیر ہمارا اشیہ بن چکا ہے۔
مغرب کی صنعت اور تجارت، سود اور بینک کاری کے نظام کے ساتھ ہمارے سامنے آئی
اور ہم نے مدہوشی کے عالم میں جس کا اوپر ذکر کیا، سود اور بینک کاری کے نظام کے لیے
اسلام میں جگہ کاغذی شروع کر دی۔ آج تقریباً پچاس برس سے ہم اس کوشش میں لگے ہوئے
ہیں حالانکہ اگر ہم مدہوشی کی کیفیت سے نجات پالیں اور عقل و ہوش کی راہ پر چلیں تو صحیح

طریق کاری یہ ہے کہ دیانت داری سے پہلے تو یہ معلوم کریں کہ ابتدائے اسلام سے عصر حاضر کے آغاز تک مسلمان کس اصول پر کاربند رہے اور اس کی بدولت ان کے اپنے زمانے میں کہاں تک ترقی یافتہ یا رسوائی ہوئی، پھر یہ دکھائیں کہ اس اصول پر چل کر عصر حاضر میں ترقی خواہ وہ کسی قسم کی ہوجا، کیوں محال یا دشوار ہے، تب پھر اسلام میں تاویل، ترمیم یا اضافہ کی سوچیں۔ اس کے بجائے ہم کرتے یہ ہیں کہ اسلام میں تاویل، ترمیم اور اضافہ کی پہلے سوچتے ہیں، پھر دوسرے نقطہ سے بالکل آسان گزار جاتے ہیں اور بلا دلیل یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عصر حاضر میں ترقی صرف انہیں اصولوں کو اپنانے سے ہو سکتی ہے جن پر ہم ترقی یافتہ قوموں کو کاربند دیکھتے ہیں مسلمان چونکہ عصر حاضر میں ترقی یافتہ نہیں اس لیے اسلام عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اس کے بعد آخر میں وہی صورتیں رہ جاتی ہیں: یا یہ کہ عصر حاضر سے قبل سلف کے اصول بھی وہی تھے جو آج ترقی یافتہ قوموں کے ہیں یا یہ کہ سلف جن اصولوں پر کاربند تھے وہ ان کے زمانے کے لیے تھے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے اسلام کی رُوح کافی ہے نہ کہ وہ بیہیات و اشکال جو سلف کے زمانہ میں رائج تھیں۔ اسلام کو عصر حاضر کے مطابق ڈھالنے والوں کی تحریروں میں یا تو ہمیں یہ قسار ہے کہ سود کی فلاں فلاں قسم سرے سے ممنوع ہی نہیں، فقہاء اور علماء تیرہ سو برس تک غلطی پر رہے یا پھر یہ کہ عصر حاضر کی ترقیوں میں برابر کا حصہ لینا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف اسلام کی رُوح پر اکتفا کرتے ہوئے ترقی یافتہ قوموں کے سارے نظام بلا تکلف اپنالے جائیں۔ لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اسلام نے تو ایل کا جو طریقہ معین کیا ہے اور جس پر مسلمان عصر حاضر کے آغاز تک کاربند رہے اور جو آج بھی کلیتہً متروک نہیں ہوا ہے بلکہ بڑی حد تک معمول بہ ہے وہ کیوں ترقی کے تقاضوں کو پورا کرنے سے عاجز ہے۔ ترقی کی خواہش خواہ وہ مادی ترقی ہی کیوں نہ ہو کوئی بری چیز نہیں۔ لہذا صرف اتنا ہے کہ مادی ترقی کی خواہش دوس کو بھی ملتی، نیز ننگی احوال دیکھئے کہ شیوعی انقلاب اس ملک میں آیا جو صنعتی محاذ سے بالکل ہی پس ماندہ تھا جب کہ قائدین انقلاب کی توقعات اور پیشین گوئیاں یہ تھیں کہ شیوعی انقلاب کا گوارہ وہ ممالک ہوں گے جو صنعت میں آگے بڑھے ہوئے ہوں گے۔ مگر حال

مادی ترقی تو شیوعی نظام کا جزو نہیں بلکہ کل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن اگر شیوعیت مادی ترقی کی خاطر اپنے آپ کو اس وقت کی ترقی یافتہ قوموں کے نظام سرمایہ داری کے مطابق ڈھال لیتی تو کہاں شیوعیت باقی رہتی اور کہاں شیوعیت کی روح؟ دوس نے مادی ترقی حاصل کر لی لیکن شیوعیت کے حدود کے اندر رہ کر۔ اسی باعث تو آج ہمارے یہاں کچھ لوگ اس خیال کے ہیں کہ شیوعیت کے ساتھ خدا کو جمع کر دو (شیوعیت + خدا) اسی طرح جیسے کہ ہم نے انگریزی نظام تعلیم کے ساتھ اسلامی نظریہ حیات کو جمع کر دیا ہے۔ دنیاوی مقاصد میں اسلام مددگار ثابت ہو گا اور اگر کوئی رنگتار آخرت کا ذکر پھیرے تو اس کے لیے بھی اسلام کی روح (اسلامی شریعت نہیں اسلامی "نظریہ حیات") کافی ہے۔ اب تک یہ طرز فکر محدود ہے کہ زندگی کے مسائل سے کیا ڈرنا اور کیا ڈرانا۔ زندگی ایک ہے، زندگی کے مسائل ہر دین و مذہب اور نظام زندگی کے متبعین کے لیے یکساں ہوتے ہیں۔ ہر دین مذہب اور نظام زندگی کی امتیازی شان بلکہ اس کے وجود کا جواز ہی اس میں ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل کا نیا حل پیش کرے جیسے کہ دوس نے مادی ترقی اور خوش حالی کا ایک نیا حل پیش کیا۔ مگر مسائل لمپے ساتھ بندھے ٹکے حلول لے کر ابھریں تو پھر تو سمجھی انسان "ملت واحدہ" میں ضم ہو جائیں۔ دین تو دین پھر عقل کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بالکل اسی انداز پر ہمیں اقتصادیات کے دوسرے ابواب میں سوچنا ہو گا۔ موجودہ نقد کے نظام کو لیجئے جو تاسعتر حکومتوں کے تصرف میں ہے، فطری عوامل بالکل معطل کر دیے گئے ہیں۔ اسلام کا وقت مختصراً یہ ہے کہ نقد کی مفردہ قیمت — (Face Value) دہی ہونا چاہیے جو اس کی ذاتی قیمت (Antinomic value) ہو۔ نقد بھی ایک جنس ہے اور فطری عوامل کے تحت اجناس کی قیمت میں جو اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ اس سے نقد کی قیمت کا متاثر ہونا بھی فطری ہے۔ اصل و نقل کی سہولت کے لیے کاغذ کا نوٹ ایک نشانی (Token) ہے۔ یقین دہانی ہے۔ ایک " وعدہ " ہے کہ کمین مقدار میں

۱۰ جو خدا سے بے نیاز ہیں ان کا ذکر ہی بے محل ہے ختم الله علی قلوبہم الخ۔ ۲۰ جو کچھ سونے چاندی کے گھڑیہ استعمال سے نقد کی قیمت متاثر ہوتی ہو اور اقتصاد پر برا اثر پڑتا ہو اسی لیے اس پر پابندیاں ہیں۔

زرقہ محفوظ ہے۔ اب اگر یہ وعدہ بھوتا ہو تو؟ آخر بھوٹے سکے اور چلی سکتے ہیں یا نہ؟
ہے؟

میں پھنکتا ہوں تو پھلنی کو برا لگتا ہے کیوں؟
ہیں سبھی تہذیب کے اوزار تو پھلنی میں پھلج

یہ جو موجودہ دنیا میں "تھیلی پر سرسوں جمانے" کا عمل جاری ہے اور اقتصاد کے جسم پر
بادی گوشت چڑھنے لگتا ہے اور موٹاپے کے باعث حرکت قلب بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے
اس میں بہت بڑا دخل اسی نقد کے نظام کے فساد کا ہے۔ نقد کے نظام میں "ملائے" اور
من مانی جو موجودہ دور میں حکومتوں کا حق سمجھا جاتا ہے۔ اسی سے یہ عبرت حاصل ہوتی ہے
کہ عقل کو خود اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے دجی کے تباہ ہوئے اخلاقی سانچوں میں ٹھنڈا
چاہیے۔

یہ جو عقل دالے اسلام سے کہتے ہیں: "زمانہ باتو نہ سازد تو بازمانہ ساز" اسے بڑی
"تقویت ایک لفظ "تشکیلی نو" (Re-Construction) سے ہوتی ہے جو اقبال کے لیکچر
کا عنوان ہونے کے طفیل چل پڑا ہے۔ عام طور سے یہ مغالطہ ہوتا ہے یا جانتے بوجھے نئے
اقبال کے ساتھ عقیدت کا سہارا لے کر یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ تشکیلی نو یا تعمیر نو اس
عمل کا نام ہے جو "ہدم و بنا" پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی یہ کہ پہلی عمارت کو ہدم کر دو، دھواؤ
اور اس کی جگہ ایک نئی عمارت بنا کر کھڑی کر دو۔ اگر یہی ہے تو پھر تو "ہر کہ آمد عمارت نو
ساخت" اسلام اگر نام کو رہا بھی تو ہمیشہ پھاؤ ڈرے کدال کی زد میں رہے گا۔ اقصیٰ آل
کے مجموعی فکر میں اس "ہدم و بنا" کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اقبال پر سراسر بہتان ہوگا۔

اس میں شک نہیں کہ اقبال کے چھ لیکچر (The Principles of Movement) میں ہدم کی
بہت سی مثالیں ہیں۔ لیکن اس سے صاف ظاہر ہے کہ فکر کا دامن ہاتھ سے بھوٹ گیا ہے اور اقبال دقتی جذبات
کی دہلیز میں بہ گئے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ہر اعداد — A Study of Iqbal's
Views on "Jizma" Iqbal Review, Karachi, October 1962

حتیٰ کہ اقبال کے فن شاعر کی بابت بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اس شاعری کی تدویم عمارت
دھاکر اس کی جگہ ترقی پسند دیزائن کی نئی عمارت کھڑی کی۔ قبل اس کے کہ کوئی یہ کہے کہ اچھا
تو پھر ایک مرتبہ اسلام کی جو عمارت بن گئی وہ مرد زمانہ سے بوسیدہ ہو کر اپنے آپ گر جائیگی
اور اس کے کمین ویران چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ قبل اس کے کہ کوئی یہ کہے کہ میں کہوں گا
کہ آپ جتنی بھی تجدید کریں، پتھر تو جہاد ہے، اس کی تشکیل، تعمیر، تجدید ہمیشہ باقی کے نخیل
مرضی، پسند اور عمل کے مطابق ہوگی۔ اس کے برخلاف اسلام میں ”نموداؤ ذہار“ ہے۔ وہ
ایک نبات کی مانند بڑھتا ہے، اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، پھلتا اور پھوٹتا ہے۔ یہ
سب زور طبیعت کی بدولت اور اپنے مزاج اور فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے زمانہ
گزر رہا جاتا ہے اس کی جڑیں ماضی میں اور زیادہ راسخ ہوتی جاتی ہیں، تناور زیادہ موٹاؤ
مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس میں نئی نئی شاخیں پھوٹی ہیں، نئے نئے پھول کھلتے ہیں اور پھل
لگتے ہیں، لیکن نموداؤ ذہار کے اس عمل میں اس کی اندرونی طاقتیں کارفرما ہوتی ہیں،
اس کا ارتقاء اس کے اپنے ”نشاط روح“ (Elan vital) کا تابع ہوتا ہے۔
انفرنس کسی باغبان کے نخیل یا مرضی اور پسند کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ باغبان کی عقل
صنعت اتنا کر سکتی ہے اسے کھاد، پانی دے اور طفیلی پودوں سے بچائے رکھے تاکہ وہ
سوکھنے نہ پائے اور اس کی بڑھت نہ روک جائے۔ کہنا یہ ہے کہ اگر اسلام کے باغبان
اور محقق اور اسلامی علوم کی آبیاری کریں اور انھیں تروتازہ رکھیں تو یہ اسلام کا تئنا و جنت
طبعی تغیرات — گرمی، سردی، آندھی، جھکڑ — کی مفادست کرتا ہوا اپنی فطرت
کے مطابق خود بخود بڑھتا رہے گا۔ اپنے پتوں کی خود تجدید کرے گا اور ہر موسم میں نئے پھل
دیتا رہے گا۔ کجا اسلامی علوم — قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ — آدھ کجا — اردو کا
اسلامی سٹریٹجر — اور ”اسلامی نظریہ حیات“ جن کی حیثیت ”برگ خشک“ سے زیادہ نہیں۔
میرے پیش نظر اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، ان پر کھاد آدھ پڑھے عوام نہیں کہ انھیں جو
میسر آجائے وہی بہت ہے۔

نہ دیکھیے ہر مقالہ اقبال کے کلام میں روایت اور حدت ۵۔ اقبال ریویو، کراچی، جنوری ۱۹۶۱ء

”ہم و بنا“ کی خاطر باب اجتہاد پر پوش ہے۔ باب اجتہاد کھلا ہے اور ہمیشہ سے کھلا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے قانون، طب، مہندسہ اور انکشاف ذریعہ (Atomic Research) کا دروازہ کھلا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ جب تک لوگ دیانتدار تھے وہ شرم و حیا کے ساتھ اپنے تصور و علم کا اعتراف کرتے تھے اور بے تہجیک نہیں داخل ہوتے تھے۔ کاش جو ہر دہند باب اجتہاد کے دروازے کوڑنے میں کی جاتی ہے وہ اجتہاد کی تیاری میں صرف پوتی آخر یہ تو ضروری نہیں کہ جو دروازہ کھلا ہو اس میں ہر کس و نا کس گھستا چلا جائے۔ باب اجتہاد میں داخل ہونے کے آداب و شرائط کچھ اور ہیں اور تمام میں داخل ہونے کی ہیئت اور طریقہ کچھ اور ہیں۔ اجتہاد کے آداب و شرائط تفصیل سے درج ہیں اور نہایت معقول ہیں۔ اجمالاً دو بڑے بڑے عنوانوں کے تحت آتے ہیں: ایک علم یعنی علم دین، دوسرے تقویٰ یعنی حسن نیت کے ساتھ اللہ کی مرضی کی تلاش۔ آخر انہوں نے بھی تو ان کے عہدہ کا حلف اٹھوایا جاتا ہے، پھر یہ تقویٰ کی شرط کیوں گراں گزرتی ہے؟ علم کے سلسلہ میں ایک بات ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اسلامی نظام تعلیم کی ایک نہایت قابلِ تقدیر روایت یہ تھی (ادب یہ روایتیں کہاں؟ صرف حدیث کی حد تک خال خال ان کا لحاظ باقی رہ گیا ہے) کہ مصنف سے اس کی کتاب کی روایت کا سلسلہ چلتا تھا، اس طرح نہ صرف مصنف کے الفاظ بلکہ ان الفاظ سے اس نے جو معانی مراد لیے ہیں وہ اور ان کی تفسیر سلسلہ دار منقول ہوتی تھی اور کسی کو یہ حق نہیں ہوتا تھا کہ دشمنی کی آغوش مدد اور عقل کے زور سے الفاظ کو وہ معنی پہنائے جو مصنف کے ذہن میں نہ تھے۔ ادب میں بھی یہ ہے کہ جاہلی شعور کی جو قدیم شریں ہیں وہ قابلِ احترام ہیں اور ہمارے اپنے اجتہاد کی گنجائش بہت کم ہے۔ پھر کیا قرآن و حدیث کے سلسلہ میں یہ واجب نہیں کہ صحابہ و تابعین نے جو مطلب لیا اور جو سمجھا اس کا ہم احترام کریں؟ یہ بھی کیا بات ہے کہ ایک مدرسہ لغت کے لکھیے، قرآن حدیث کے الفاظ کے متعدد معانی میں سے ایک معنی چننا، اور اجتہاد کو ڈالاکر ہمارے مفید مطلب اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق، فلاں آیت اور فلاں حدیث کا مفہوم یوں بنتا ہے!!! ادب میں اس قسم کے اجتہاد کی ایک دلچسپ مثال ابن سلام کجی کی طبقات فحول الشعر کا وہ ایڈیشن ہے جو محمود شاہ

مضمون شائع کیا ہے۔ انھوں نے جاہلِ قدیم شر سمجھنے میں قدیم شامین سے بٹ کر خود اپنا اجتہاد کیا ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ دین میں اجتہاد کرنے والے اسلام کی روح کو جدید قالب میں ڈھالتے ہیں اور وہاں قدیم شر کے قالب میں جدید روح پھونک دی گئی ہے۔ ہمارے یہاں بھی کامِ غایت کی ایسی شرحیں کم نہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے ماسر اقتصادیات تھے الفت کی دوسے سب چولیں برابر بیٹھتی ہیں۔

اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ننگ دھڑنگ تفسیر و اجتہاد کے دروازہ میں گھس گھس آتے ہیں تو دیکھو نہایت اناطلی کا وہ طویل مقالہ پڑھے جو انھوں نے مستشرقین کی بین الاقوامی کانگریس کے اجلاس میں شرکت کے بعد دہلی سے واپسی پر ”الابرار“ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۶۴ء میں شائع کیا تھا لکھتی ہیں کہ جو غریبی سے الجھتا ہے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرتا ہے آخر میں کہتی ہیں کہ گو ہمیں مصریوں کو، یہ حق نہیں کہ دوسرے ممالک میں شائع ہونے والی کتابوں پر پابندی لگائیں لیکن اتنا تو ہو کہ چند علماء قرآن کی عزت و ناموس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ کی کتاب کو عبث المفسر حمین و خطا السراح و عذوان المقتبسیں سے بچائیں۔“

یہ حضرت عمرؓ کے سارے فقہی کارناموں کو چھوڑ کر صرف چند ”ادبیاتِ عمرؓ“ کیوں ہمارے توجہ کا مرکز بنی ہیں؟ اس لیے ناکہ ”ہم و بنیائے“ کے پہلے جزو (ہم) کی سند کہیں نہ کہیں سے ”خطوط“ کو کھانسی ہے؟ میں صرف دو مثالوں پر اکتفا کروں گا جو فی الواقع کسی حد تک جواب کی خدمت ہیں پہلے مولفہ انقلاب کے مسئلہ کو سمجھئے۔ اگر ہمارے ہندوستان میں کوئی ہندو اسلام لانا ہے یا قبول اسلام کا ارادہ کرتا ہے تو کتنی ہی مشکلات ہوں گی جو ایک مکروہ اور ارادہ دلے انسان کو باز رکھیں گی۔ اس کی جان، مال، نوکری سب خطرہ میں پڑ جائے گی۔ اس کے بغیر ان لوگوں کو پاکستان میں اسلام لائے تو وہ تو ہو سکتا ہے مال دولت ملازمت کی لالچ میں اسلام لائے۔ ایسی حالت میں ہندوستان کے مسلمانوں کا فرض یہ ہو گا کہ وہ اس ہندوئی جو مال یہ اسلام ہے سالیق قلب کریں، پاکستان میں اس کی چنداں ضرورت نہیں سمجھو اگر وہ نو مسلم ہندوستانی مسلمان

سے وظیفہ لینا اپنا حق سمجھنے لگے اور پاکستان آجائے تو یہاں کے مسلمانوں کی دیکھا دیکھی بڑھا چڑھا کر اس وظیفہ کا بھو مالیکیم (claim) بھی داخل کر دے۔ اگر ایسا ہو تو عقل کیا کہتی ہے جو عقل کہتی ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے حضرت عمرؓ نے صرت آنا کیا تھا، ویسے مولفہ الغلوب کی مدّاح بھی باقی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے عراق کی زمینوں کو مقابلین میں تقسیم نہیں ہونے دیا۔ اچھا تو یہ تقسیم کس آیت اور کس سنت کی رو سے فرض تھی؟ اس سب کا مدلل 'عالمانہ' اور سنجیدہ جواب اس مقالہ میں موجود ہے جو حافظ محجب اللہ صاحب مذہبی کے قلم سے معارفِ داغظم گٹھ، اگست ۱۹۵۶ء والہجہ میں شائع ہوا۔ فتح عراق سے پہلے یہ صورت حال پیش ہی کب آئی تھی کہ اتنا قبضہ زمین ہاتھ آئے جو رضا کاروں بیویوں کی خودکاشت کی ضرورت سے زیادہ ہو؟ پھر "جنود مرتزقہ" (standing army) کا اس سے پہلے کسی کو خیال بھی آیا تھا؟ یہ خیال تو اس وقت آیا، اور اسی وقت آنا بھی چاہیے تھا، جب ایران کے مفتوحہ علاقوں میں چھاؤنیاں قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا وہ اسلامی شریعت کا "نمو" ہے، انہیں کچھ تغیر تو ہوتا ہے لیکن "ہدم" نہیں۔ اپنی جوانی کا مقابلہ اپنے بچپن سے کر کے دیکھیے، بنو کے عضوی (Beni Muzaynah) تغیرات نظر آئیں گے، اسی طرح اجتہاد بھی قرآن و سنت کا عضوی نمودار تھا ہے۔ اسی کو فقہاء محدثین یوں کہتے ہیں کہ اجتہاد کی سند قرآن و حدیث سے ضروری ہے۔

خلاصہ یہ کہ ہماری عقین "مسلم" ہیں۔ جو عقل اسلام لاپسلی ہو اسے "تحرّہ" زیب نہیں دیتا۔ "عقین مسلم" کا دائرہ عمل فقہ دین ہے۔ اجتہاد اس کا سب سے اعلا درجہ ہے۔ اجتہاد کا شوق مبارک لیکن اجتہاد ثمرہ ہے علوم اسلامیہ کی ترقی کا بغیر شجر کے ثمر کی توقع؟ قرآن و سنت سے رضاۓ الہی دریافت کرنا کم از کم اتنا علم چاہیے جتنا ذرہ کا دل پیرنے کے لیے ایک سائنس دان کو درکار ہو تاکہ ہے۔ اگر اجتہاد کی ضرورت ہے، اور بے شک ہے، تو اسلامی علوم کے ساتھ وہی اعتنا کیجئے جو سائنس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور خدا را اسلام کو یہ حیثیت ایک علم کے سیاست سے ایک لکھنؤ منتقل (date) رکھیے، اتنا حق تو ہر علم کا تسلیم کیا جاتا ہے، پھر اسلام تو ایک مقدس علم ہے۔

جہاد اور محبت

سے متعلق سورہ نساء کی چند آیات

ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک، کچری روڈ (لکھنؤ) کی اس مسجد میں جو مرکزہ الی مسجد
 کہلاتی ہے قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، گزشتہ اتوار (۲۳ جون) کو سورہ نساء کی مندرجہ ذیل آیات
 (۹۳ تا ۱۱۱) زیر درس تھیں۔ ایک عزیز نے اس درس کے مضامین کو قلمبند کیا ہے اور میری نظر
 سے گزرنے کے بعد اس کو بدیہ ناظرین الفرقان کیا جا رہا ہے۔ ————— مجید منظور نعمانی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خَضَرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَيِّتُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
 أَلْفَى الْبَيْتَ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا بَقَعُونَ غَرْصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَبِعِزَّةِ اللّٰهِ فَعَالِمٌ
 كَثِيرَةٌ مِّمَّا كُنْتُمْ تُبَيِّنُ فَعَصَى اللّٰهُ عَصَى لَعْنَةٍ فَبَيِّتُوا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ لَا تَتَّبِعُوا الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ۝
 الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۝ وَكَلَّا وَعَدَ اللّٰهُ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَفَضَّلَ اللّٰهُ
 الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ۹۵ ۝ دَرَجَتٍ
 مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۝ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ
 الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْوَاهُمْ لُتَمَّ ۝ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ
 قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا ۝ قَالَتْ كَأَنَّهُمْ
 جَهَنَّمُ ۝ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ ۹۶ ۝ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
 لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ ۹۷ ۝ قَالَتْ كَأَنَّهُمْ عَلَى اللّٰهِ أَنْ

يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ۝ وَمَنْ يَمْأَجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۖ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ
مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (النساء ۹۳-۱۰۰)

(ترجمہ) اے ایمان والو جب تم خدا کی راہ میں (یعنی جہاد کے لیے) نکلا کرو تو (علی اقدام اور
حلہ سے پہلے) ابھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ اور جو تمہیں سلام کرے (اور اپنا مسلمان
ہونا ظاہر کرے) تو اس کو دنیوی زندگی کے سامان کی خاطر یہ نہ کہو کہ تو مومن و
مسلم نہیں ہے، اللہ کے پاس غنیمت کے بڑے سامان ہیں (لہذا تم ابھی کے
فضل پر نگاہ رکھو) پہلے تم بھی ایسے ہی حال میں تھے، اللہ نے تم پر
فضل و احسان فرمایا تو تم (ایسے موقعوں پر) تحقیق ضرور کر لیا کرو، تم جو
کہہ کرتے ہو انہی کو دگے اس سے اللہ تعالیٰ ابھی طرح باخبر ہے (۹۳)

مسلمانوں میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے ۱۰۰ غیر کسی عندہ
اور مجبوری کے میچے رہنے والے (یعنی جہاد نہ کرنے والے) درجہ اور مرتبہ
میں برابر نہیں ہیں، جو اہل ایمان اپنے جان و مال سے راہ خدا میں جہاد
کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد نہ کرنے والوں پر ایک بڑے اجر کی
فضیلت بخشی ہے، یوں دونوں ہی طبقوں کے لیے (بشرطیکہ وہ ایمان میں
مخلص ہوں) اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن انجام کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ
تعالیٰ نے "مجاہدین" کو قاعدین" پر ایک عظیم اجر کی فضیلت دی ہے (۹۵)
— (ان کے لیے) اس کی طرف سے (بڑے بلند) درجات ہیں اور (خاص

درجہ کی بخشش و رحمت ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ (۹۶)

جن لوگوں کی رُوح فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ انہوں
نے اپنے نفسوں پر ظلم ڈھائے ہیں (اور اللہ کے احکام و مطالبات کی

ادائیگی میں سخت کوتاہیاں کی ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے وطن اور ماحول میں بالکل عاجز اور بے بس تھے (اس لیے مسلمانوں والی زندگی نہیں گزار سکتے تھے) فرشتے کہیں گے کہ کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم کسی طرف ہجرت کر جاتے! ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہو اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔ (۹۷) البتہ وہ عاجز و لاچار مرد اور عورتیں اور بچے جو ان حالات سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور کوئی راستہ نہیں پاسکتے ہیں (وہ معذور ہیں) (۹۸)۔

تو قہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا اور اللہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے (۹۹)۔

اور جو کوئی راہ خدا میں ترک وطن کر کے نکلے (اس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ) وہ اللہ کی زمین میں رہنے بنے کے لیے وسیع میدان اور پوری گنجائش اور کشادگی پائے گا۔ اور جو کوئی چل نکلے اپنے گھر سے اللہ و رسول کے لیے ہجرت کر کے پھر آجائے اس کو (راستہ ہی میں) موت تو در صورت قدم اٹھانے سے، اس کا اجر و ثواب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ (۱۰۰)

تفسیر و تشریح :-

یہ آیتیں جس باریقہ میں نظر میں سورہ نساء میں وارد ہوئی ہیں پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بات آپ سب حضرت کو معلوم ہے کہ مسلمان اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ منظرہ میں ۱۲ برس تک دشمنان دین یعنی مکہ کے کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سہتے رہے اور آپ نے اپنے اصحاب و رفقاء کو مدافعت کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد بھی شروع شروع میں کچھ دنوں ہی رو دیا کہ جب کبھی بعض جو شیعیلے مسلمانوں نے دفاع و مقابلہ کے لیے طاقت کے استعمال کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دی

اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مسلمانوں کو یہی ہدایت اور تلقین فرماتے رہے کہ
 "كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" (سورۃ النساء آیت ۷۷)
 یعنی صبر و برداشت سے کام لو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور میں نماز و زکوٰۃ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے رہو اور اپنے نفس و روح کی تربیت کرتے رہو۔
 اب سے دو تین ہفتے پہلے جب یہ آیت "كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ" اسی سورۃ نساء میں
 زیر درس آئی تھی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نماز اور زکوٰۃ اگر صحیح طور پر ادا کی جائیں تو روح
 اور نفس پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے یہ بات سمجھنا اور تجربات میں سے ہے کہ نفس کے تزکیہ اور
 روح کی تربیت اور اخلاص و للہیت پیدا ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہی دُعا عمل میں
 بشرطیکہ صرف ان کی صورت نہ ہو بلکہ حقیقت ہو، اسی لیے تمام آسمانی شریعتوں میں نماز
 اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔

بہر حال میں کہنا چاہتا تھا کہ ہجرت کے بعد بھی کچھ دنوں تک مسلمانوں کو یہی تاکید
 کی جاتی رہی کہ اپنی حفاظت اور مدافعت کے لیے بھی طاقت کا استعمال نہ کرو،
 کچھ عرصہ کے بعد وہ وقت آگیا کہ ظالموں کے مقابلہ کے لیے اور شہادت اور
 گمراہی کی توبتوں کو راستہ سے ہٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کی اجازت مسلمانوں
 کو دیدی گئی اور جہاد قتال کا حکم آگیا، اس وقت بعض ایسے مسلمانوں نے جن میں کچھ
 کمزوری تھی اس خیال اور آرزو کا اظہار کیا کہ ابھی کچھ دنوں اور یہ حکم نہ آیا ہوتا تو شاید
 بہتر اور قرین مصلحت ہوتا، تو قرآن پاک میں ان کو سخت سرزنش کی گئی اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کی بالکل پرداہ نہ کیجئے، اور اپنے اللہ پر بھروسہ
 کیجئے۔ (فَاعْرِضْ عَنْهُمْ ذِكْرًا عَلَى اللَّهِ)
 اس کے بعد آپ کو غائب فرما کر ارشاد فرمایا گیا۔

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَ
 حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللَّهِ
 (اب پیغمبر! دکھائی تمہارا ساتھ دے
 یا نہ دے، تم بذات خود راہِ خدا میں
 جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔)

اَنْ يَكْفَتْ بَاْسُ الدِّيْنِ
كُفْرُ وَاٰ وَاللّٰهُ اَشَدُّ
بَاْسًا وَاَشَدُّ تَنْكِيلًا
(النساء - ۸۴)

تم پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ہے اور
ایمان والوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت
و ترغیب دہ دے تو قہر ہے کہ اللہ اپنی خاص
دوسے (تمہارے اور تمہارے ساتھ بیٹے
دلے اہل ایمان کے ذلیعہ اکافروں کے
دباؤ اور ان کے جنگی اقدامات کو روک دے
اور اللہ بڑے زور والا اور دشمنان حق

کی سخت عبرت نگ سزا دینے والا ہے
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے مومنین صادقین کے دلوں میں اس آیت نے
جہاد کا کیسا بے پناہ جوش بھریا ہوگا۔

اس آیت کے بعد آٹھ دس آیتوں میں بعض ان مسائل کے بارے میں ہدایات دی
گئی ہیں جو جہاد کے سلسلے میں پیدا ہو سکتے تھے یا ان کا جہاد سے قریب یا دور کا تعلق تھا۔ ان
ہی میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جہاد کے اقدامات میں اس کا بھی امکان تھا کہ دشمنوں کی کسی سستی
پر حملہ کیا جائے اور وہاں کے کچھ لوگ یا ایک ہی آدمی دعوت اسلامی کو قبول کر چکا ہو اور خدا نخواستہ
وہ بھی تھک کر زمین آجائے یا وہ مسلمانوں کے طریقہ اسلام کے یا کلمہ توحید پڑھ کر اپنا مسلمان ہونا
ظاہر کرے۔ اور اس وقت جہاد کے جوش میں اس پر اعتبار نہ کیا جائے۔ اور دشمن ترار دے کر
اس کو بھی نشانہ بنا دیا جائے۔

آج جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں سے پہلی آیت رَبَّانِیْہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِیْ
سَبِیْلِ اللّٰهِ فَعِیْزٌ اَللّٰہُ مَعُکُمْ ہر کہ جس عیارین کو پھر لیں فرمائی گئی ہو کہ جب تم راہ خدا میں جہاد کے لیے
نکلو اور دشمنوں کی کسی سستی یا غلطی پر حملہ کا منصوبہ بناؤ تو اسکا فی حد تک اس کی پوری تحقیق کر لو کہ
وہاں دیکھا کوئی آدمی تو نہیں ہے، جس نے دعوت اسلامی کو قبول کر لیا ہو اور اگر کوئی شخص
سلام کے ذریعہ یا کلمہ پڑھ کے یا کسی اور طریقہ پر اپنا اسلام اور اللہ و رسول کے ساتھ اپنی

و فلاحی نامی ہر کسے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کو منافق اور فقیہ باز قرار دے کر اس کے ساتھ دشمنوں والا معاملہ کرو۔ اس ہدایت کے ساتھ فرمایا گیا ہے "تَتَّبِعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" یعنی اس معاملت میں اس کو دشمن قرار دے کر اس پر بھی حملہ کر دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم دراصل اس کے مال و اسباب کے طالب ہو اور اس کو "غنیّت" قرار دے کر ہتھیالینا چاہتے ہو۔ اس کے آگے فرمایا گیا ہے "عِنْدَ اللَّهِ مَعَانِيَةٌ كَثِيرَةٌ" یعنی اللہ کے پاس غنیّت کے بڑے ذخیرے ہیں، تم اُن کے طالب بنو، اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے كَذَلِكَ لَكُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتَتَّبِعُوا مطلب یہ ہے کہ تم یاد رکھو تم بھی ایسے ہی تھے یعنی کافروں کے بیچ میں اور کافروں کی بتیوں میں رہا کرتے تھے۔ اس وقت اگر تم کو بھی کافروں اور دشمنوں میں سے سمجھ کر تمہارے ساتھ ہی معاملہ کیا جاتا تو تم پر کیا گزرتی اور تم اس کو کیا سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا تمہیں اس حالت سے نکال دیا، اس لیے اب تمہارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ایسے موقعوں پر پوہی تحقیق سے کام لیا کرو اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن سب جانتا ہے۔ تم جو کچھ کر گئے اور جس نیت سے کر گئے وہ اس سے مخفی نہیں۔ وہ اسی کے مطابق تم کو جزا یا سزا دے گا۔ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) اس آیت میں "تَتَّبِعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" کا یہ جملہ بڑی معنویت رکھتا ہے اس میں صحابہ کرام کو بڑے ہی مبلغ اور موثر پیرایہ میں منہبہ فرمائی گئی ہے کہ ایسے موقع پر اسلام اور اللہ و رسول سے وفاداری کا اظہار کرنے والے شخص کی بات پر اعتبار نہ کرنے اور سہل انگاری اور بے انتہائی سے اس کو دشمن قرار دے کر نشانہ بنا دیئے کا منشا یہی ہوگا کہ تمہاری نگاہ اللہ کی رضا پر نہیں بلکہ اس بے چارے کے مال و اسباب پر ہے اور یہ بات جتنی دینی، جتنی گھٹیا اور شانِ ایمان سے جتنی دور ہے ظاہر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس آیت نے صحابہ کرام کی روحوں پر یہ لرزہ طاری کر دیا ہوگا۔

احادیث و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جنگی اقدامات میں اس طرح کے واقعات پیش آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن پر اپنی انتہائی ناراضی بلکہ غضب اور جلال کا اظہار فرمایا اور بعض موقعوں پر تو اس سلسلہ میں غلطی کرنے والوں کے

لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی انکار فرمادیا۔

صحیح بخاری اور جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کرام کے ایک عسکری دستہ کی زد پر آگیا جبکہ یہ پورا قبیلہ دشمن تھا، اس آدمی نے اپنا اسلام ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں کے طریقہ پر سلام کیا، انھوں نے سمجھا کہ یہ نہیں دھوکہ دینے کے لیے اور جان بچا کے لیے ایسا کر رہا ہے چنانچہ اس کو بھی فٹانہ بنانے کے ختم کر دیا اور اس کے سامان اور اس کی کمربوں کو مال غنیمت قرار دے کر اس پر قبضہ کر لیا اور لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سورہ نسا کی یہ آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ قَالُوا لَكُمْ بِالسَّلَاسِلَةِ لَسْتَ مُؤْمِنًا“ اُسی واقعہ کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی۔

اور صحیح مسلم میں ایک واقعہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ کسی دشمن قوم کے مقابلہ کے لیے بھیجا، جس میں حضرت اسامہ بھی تھے۔ جب جنگ برپا ہو گئی تو دشمن کی طرف سے لڑنے والوں میں ایک آدمی تھا جو بلا کار لڑنے والا تھا وہ جس مسلمان کی طرف رخ کرتا اس کو ختم کر دیتا، اس طرح اس کے ہاتھ سے یکے بعد دیگرے کئی مسلمان شہید ہو گئے، حضرت اسامہ بن زید نے اس کو تاکا اور تلوار کے ساتھ اُس پر چھپے، جیسے ہی وہ حضرت اسامہ کی زد میں آیا اُس نے کہا لا الہ الا اللہ لیکن اسامہ نے ہاتھ انہیں رد کا اور یہ سمجھ کر کہ یہ جان بچانے کے لیے منافقانہ طور پر کلمہ پڑھ رہا ہے، واہ کر دیا اور وہ ختم ہو گیا۔ دایم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی بھی اطلاع دی گئی۔ آپ نے عتاب کے انداز میں حضرت اسامہ سے پوچھا کہ جب وہ کلمہ پڑھ چکا تھا تو تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ انھوں نے عرض کیا کہ حضرت اس نے ہمارے فلاں فلاں ساتھیوں کو شہید کر دیا اور جب اس نے میری تلوار اپنے سر پر دیکھی تو اس وقت اُس نے کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا ”كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ“ کہ قیامت کے دن جب اس کا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فریاد ہی بن کر اُسے گا تو تم کیا کر دگے اور کیا جواب دو گے؟ حضرت اسامہ نے عرض

کیا۔ "یا رسول اللہ اِسْتَعِیْزْنِی" (حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ مٹا
فرماوے اور بخش دے) اس کے جواب میں آپ نے یہی فرمایا کہ "کیف تَضَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا
جَاءَتْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ" (تم یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن اُس کے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا تم کیا جواب
دو گئے؟) راوی کا بیان یہ کہ آپ بار بار یہی فرماتے تھے کہ "کَيْفَ تَضَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
إِذَا جَاءَتْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ"۔

ادام ام ایہ جو یہ طبری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اور واقعہ
عہد نبوی کا نقل کیا ہے وہ تو بہت ہی راز دینے والا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک صاحبِ علم بن جُشامہ کی سرگردگی میں کسی دشمن قبیلہ یا علاقہ کی طرف ایک دستہ بھیجا،
ایک شخص عامر بن اضبط (جو غالباً کسی دشمن قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوگا) وہ سامنے آگیا اور
اُس نے اسلامی طریقہ پر سلام کیا (اور اس طرح اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا، اور علم اور عامر
ابن اضبط کے درمیان کبھی پہلے نبی اسلام دور سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عداوت اور
دشمنی رہی تھی، علم نے وغیرہ) اُس پر اپنی دشمنی کی وجہ سے بھی، اُس کے اظہار اسلام کی پروا
نہیں کی اور اُس کو اپنے تیر کا نشانہ بنا دیا اور وہ خاک و خون میں تڑپ کر ختم ہو گیا۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ کو بے حد دکھ ہوا، آپ نے علم
کو طلب فرما کر سخت عقاب فرمایا، انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت اور
سماخی کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے انتہائی جلال کے انداز میں فرمایا۔

لَا تُغْفَرُ اللَّهُ لَكَ اللہ تجھے معاف نہ کرے۔

وہ مدتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہیں الگ انتقال ہو گیا۔ آگے
حضرت ابن عمر کی اس حدیث میں ہے کہ — ان کو قاعدہ کے مطابق دفن کر دیا گیا، لیکن
زمین نے ان کی لاش کو باہر پھینک دیا — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں عرض کیا گیا کہ حضرت ایسا واقعہ ہوا ہے کیا کیا جائے؟ — آپ نے فرمایا کہ
یہ بات نہیں کہ یہ تحمل و دنیا میں سب سے بڑا آدمی اور سب سے بڑا گنہگار تھا اس لیے
زمین نے اس کو قبول نہیں کیا (زمین تو اس سے بہت زیادہ بدو، بُسے سے بڑے ظالم و

اور کافروں اور مشرکوں تک کو قبول کر لیتی ہے عَلم کے ساتھ ہی یہ واقعہ صحت اس لیے ہوا ہے کہ تم لوگ اس سے سبق لو اس کے بعد عَلم کی لاش کو دو پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر اس پر پتھر رکھ دیے گئے۔

جیسا کہ میں نے ذکر کیا امام ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر سے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔

ان احادیث و روایات سے یہ بات ابھی طرزِ واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں کلمہ کا اور اللہ کے نام کا اور اظہارِ اسلام کا کتنا احترام ہے اور جو شخص محض بدگمانی یا کسی بُرے جذبہ کی وجہ سے بلا دلیل ایسے شخص کو مسلمان زمانے اور اس کے ساتھ کافروں والا معاملہ کرے وہ اللہ کی نظر میں کتنا بُرا مجرم ہے۔

یہ بات بھی اہلِ کلمی ہوئی ہے کہ خصوصاً جنگ کے موقع پر اس اصول پر عمل کرنا یعنی دشمنوں میں سے بھی جو اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے اس کو مسلمان مان لینا اور اپنا بھائی بنالینا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے کتنے بڑے بڑے نقصانات پہنچ سکتے ہیں اعدائے دشمن کے جاسوسوں کے لیے ہماری صفوں میں آجانا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود سورہ نسا کی اس آیت اور اس کی تفسیر و تشریح کرنے والی ان احادیث و روایات کا مطالبہ مسلمانوں سے یہی ہے کہ ان خطرات کے باوجود وہ اسی پالیسی کو اپنائیں۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام کا بنیادی ضلعیں جملہ قتال میں ہیں یہی ہے جو کہ آدمیوں کو ~~کلمہ~~ اور اپنا بھائی بنالیا جائے اور یہ مقصد ہر دوسری صحت پر مقدم رہے۔

اس آیت ۱۰۹ میں جہاد کے موقع پر جس سخت احتیاط کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اس بارہ میں غلطی کرنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتہائی سخت رویہ اختیار فرمایا اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خاص قسم کی طبیعت اور خاص مزاج کے کچھ لوگ جہاد کرنے اور اپنے گھروں اور گھنٹوں میں بیٹھے رہنے ہی میں خیریت سمجھیں اور اسی کو احتیاط و تقویٰ اور خدا ترسی کا ایک تقاضا سمجھ کر تقاضا اور گوشہ نشینی کا رویہ اختیار کر لیں، فارسی کا مشہور مصرعہ ہے:

”کنجے گرفت و ترس خدا را بہمان ساخت“

اس لیے اس آیت کے بعد متفقہ جہاد کا بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ جو اہل ایمان اپنے جان و مال سے راہ خدا میں جہاد کریں ان کا درجہ اللہ کی نگاہ میں ان لوگوں کے مقابلہ میں بہت بلند ہے جو بغیر کسی غم و اندوہ و مجبوری کے جہاد میں حصہ نہ لیں اور گھر میں بیٹھ کر طاعات و عبادات کرتے رہیں۔

بخاری شریفین میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا "یا رسول اللہ! ائمتہ من افضل؟" (حضرت! آدمیوں میں درجہ کے لحاظ سے کون لوگ سب سے افضل ہیں؟) آپ نے ارشاد فرمایا "مؤمنین یجاہدون فی سبیل اللہ یشعبہ و مالہ" (وہ ایمان والے بند سب سے افضل ہیں جو اپنے جان و مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کریں) پھر آپ سے دریافت کیا گیا "ثم من؟" (ان کے بعد کون لوگوں کا درجہ ہے؟) آپ نے فرمایا "مؤمنین فی شعب من الشعب یتبعی اللہ و یدفع الناس من مشرک" (وہ ایمان والے جو معاشرہ کی برائیوں گندگیوں اور گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے الگ تھلک کسی گھائی میں قیام کریں وہ ان تقویٰ والی زندگی گزاریں اور کسی بندے کو ان سے کوئی تکلیف دینا اور نہ پہنچنے) یہ حدیث گویا اسی آیت ۱۵ کی تفسیر ہے۔

اس آیت میں ایک بات یہ بھی فرمائی گئی ہے "وکللاً وعد اللہ الحسنی" یعنی جو اہل ایمان جہاد میں حصہ لیں اور جو جہاد میں حصہ نہ لیں اور گھر ہی پر اللہ و رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اگرچہ ان کے درجات میں بہت بڑا فرق ہے لیکن جنت اور جنت کی نعمتوں سے محروم ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں ہی طبقوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ — اس بارے میں بھی صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صریح حدیث مروی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ —
"جو کوئی اللہ و رسول پر ایمان لائے یعنی دعوت اسلام کو قبول کرے اور نماز و روزہ وغیرہ احکام کی پابندی کرے تو خواہ وہ جہاد میں حصہ لے یا نہ لے اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کے صلہ میں اس کو جنت ضرور نصیب فرمائے گا" — آگے اسی حدیث میں ہے کہ بعض

مصابہ نہ اس پر عرض کیا کہ حضرت! جب حاملہ آتنا کسان اور اذناں ہے تو ہم اس کا عام اعلان کیوں نہ کر دیں؟ — آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت ایک ہزار درجہ اور ایک ہی قسم کی نہیں ہوا کے سینکڑوں درجے ہیں۔ اور جو اہل ایمان جہاد میں بھی حصہ لیں گے وہی اُس کے اعلیٰ درجات حاصل کر سکیں گے یعنی اعلیٰ درجہ کی جنت جو مجاہدینِ نبی سبیل اللہ کے لیے تیار کی گئی ہے وہ جہاد کرنے والوں ہی کو مل سکے گی۔

ہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عام حالات میں جہاد نماز وغیرہ کی طرح فرض عین نہیں ہے کہ اس کا ترک گناہ اور فسق ہو بلکہ وہ فرض کفایہ ہے اور سورہ نسا کی اس آیت میں اسی کا یہ حکم بیان کیا گیا ہے لیکن کبھی تنگامی اور غیر معمولی حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاد ہر اُس مسلمان پر جو جہاد کے قابل ہو نماز کی طرح فرض ہو جاتا ہے جس کو غیر عام کہتے ہیں اُس صورت میں جہاد کے لیے نہ کھانا سخت ترین گناہ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے "کُفْرًا" وَعَدَ اللَّهُ النَّحْسُ" کی بشارت ہرگز نہیں ہے۔

اس آیت میں "غَيْرُ اَذْنِ الضُّرِّ" کا جو لفظ آیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار یا کسی وہ سری قسم کی معذوری اور مجبوری کی وجہ سے جہاد میں حصہ نہ لے سکے، مگر اس کی نیت اور آرزو وہم تو وہ جنت میں مجاہدین والے درجے بھی پائے گا۔ بخاری شریف میں حضرت انس کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکرِ اسلام کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لارہے تھے تو راستہ میں آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ مدینہ میں تمہارے کچھ ایسے بھائی ہیں جو اس جہادی مہم میں کسی مجبوری کی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں جاسکے تھے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ تمہارے ساتھ ہی رہے۔ ہم جن دای یا گھائی سے گزرے یا جس منزل پر ہم آئے وہ تمہارے ساتھ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو یہی اجر و ثواب دے گا تو اس مہم میں ساتھ جانے والے تم لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ غلبہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ ساتھ والے مجاہدین میں احساسِ برتری نہ پیدا ہو اور صفہ کی وجہ سے مدینہ میں رہ جانے والوں کو وہ اپنے مقابلہ میں کمتر نہ سمجھیں۔ واللہ اعلم۔

درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کریمانہ قانون ہے کہ کوئی بندہ کسی بڑے سے بڑے

عمل کی آرزو رکھے اور مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے اسے ذکر کے توالیہ تعالیٰ صرفت اس کی نیت اور صادق آرزو کی وجہ سے اس کو وہی اجر عطا فرماتا ہے جو عمل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ یہ ایسا کیمیا کا نسخہ ہے کہ ہم اور آپ جہاد اور حج جیسے اعلیٰ اعمال کا ثواب ان کی نیت اور سچی آرزو رکھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاء اللہ آخرت میں ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے لاکھوں بندے جنہوں نے حج نہیں کیا اور جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت کا جھنڈ موقوف نہیں ملا مگر وہ حج اور جہاد و شہادت کی صادق آرزو اور سچی نیت رکھتے تھے وہ جنت میں حجاج اور مجاہدین و شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قانونِ کرم سے نفع نہ اٹھانا بڑی محرومی ہے۔ ان صادق نیت شرط ہے۔

جہاد اور مجاہدین کی فضیلت سے متعلق ان آیتوں کے بعد پورا ایک رکوع ہجرت کے بارہ میں ہے۔ جو: **إِنَّ الدِّينَ تَوْفِيقُ الْمَلَكَةِ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ** سے شروع ہو کر **كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** پر ختم ہوا ہے۔

(راتی)

از۔ مولانا

امین احسن اصلاحی

تفسیر تدریس قرآن

اردو کے تفسیری کتب خانہ میں تابناک اضافہ

یہ تفسیر مولانا اصلاحی کے ۴۰ سالہ تدریس قرآن کا حاصل ہے۔ قرآن پاک کی تفہیم کے بارے میں اہل کو مجاہد پر اس دور کا شاہکار کہا جاسکتا ہے۔ اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ مطالعہ کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اچھی صورت پہلی جلد شائع ہوئی ہے جو سورہ فاتحہ، بقرہ اور آل عمران کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ آئندہ کی طباعت، ڈیڑھ کئی سائز، (۹۰۰) صفحات نہایت مضبوط و حسین جلد

قیمت ۳۰/-

ملنے کا پتہ:۔ کتب خانہ الفتان، کچھری روڈ، لکھنؤ

اسلام کا نظام عقائد و عبادت کیا ہے؟

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور — انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان سب سؤالات کا مفصل جواب

————— آپ کو —————

مولانا محمد منظور نعمانی پرفیقان کی آگاہی

دین شریعت

————— میں نے گا —————

جس کی طرف سے تفصیل کے ساتھ توحید، اخلاقیات، عبادت، نماز، روزہ، حج و عمرہ، زکوٰۃ، عقیقہ، نکاح، طلاق، وصیت و وصیت نامہ، حاکمیت اور احسان و خدمت کے سوا ذات پر ایسی عقائد و روئے زانی کی جتنی شک و شبہات کی ساری گریں، غلط فہمیوں کا پڑھا جا سکے اور ہر عمل و عبادت کے ساتھ آسمانی ہدیہ اور دل و دماغ پر عظیم و جلیلانہ سکون سے ہمہ گیر ہوا ہے۔
جن مقامات پر جو عرض و بحث ہوں گے ان کے آغاز و خاتمہ کا موجب ہوا ہے، ان کو ہمہ جہت سے سمجھنا
کیا ہے کہ متوسط درجہ کے ذہن کا آدمی کی طرف سے جو کچھ سن کر ہوا ہے۔
یہ کتاب ایسا علمی و عملی کتاب ہے جس کے نگار نے اپنی ساری زندگی اور تمام وسائل و قوتیں صرف کر دی ہیں۔
یہ کتاب انسانی زندگی و دینی امور کی ساری باتوں کی طرف سے کئی کئی صدیوں سے جاری رہی ہے اور اس کی اصلاح و ترمیم
یہ کتاب انسانی زندگی و دینی امور کی ساری باتوں کی طرف سے کئی کئی صدیوں سے جاری رہی ہے اور اس کی اصلاح و ترمیم
یہ کتاب انسانی زندگی و دینی امور کی ساری باتوں کی طرف سے کئی کئی صدیوں سے جاری رہی ہے اور اس کی اصلاح و ترمیم

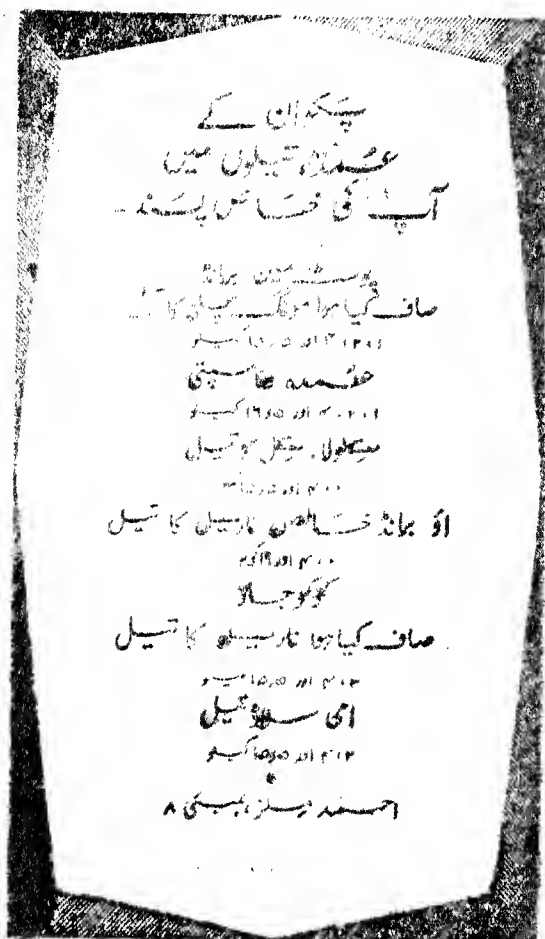
————— سب سے پہلے —————
————— کچھ ہی دنگ —————

Regd. No. 1-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

VOL. 36 No. 4

JULY 1968

ALF. D/1 486

سورہ النحل پڑھ کر اپنے دل میں اللہ کی حمد و ثناء پڑھو

عَلَيْهِ السَّلَامُ

قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

تألیف: مولانا محمد منظور حسین

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و مسلم پروری انسانیت کے لئے آب حیات ہے۔ لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی "تہمت" والی دہشت کی غالب کیفیت ہے جس سے بیکار ہے۔

یہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- قرآنی دعوت اور اسی اہم کیفیت کا احاطہ کیا گیا ہے۔
- ہمیں سہولت دے گا کہ قرآنی آیات کو نہایت مختصر اور آسان زبان میں سمجھا سکیں۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو حیدر کا بیان اس کتاب کا ثابہ ہے۔
- اصل آپس سے طرزی قرآن ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن لے سباز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

نہایت اعلیٰ کتابت و طباعت، جملہ کاغذ، ۲۰۰ صفحات، جلد باندھ کر و پوسٹ قیمت: ۵-۰۰

کے بچانہ افتران لکھنؤ

سالانہ چندہ غیر مالک سے ۱۵ شلنگ ہوائی ڈاک سے مزید محصول ڈاک کا اضافہ	لکھنؤ افتان ماہنامہ فی کاپی ۷۰ پیسے	سالانہ چندہ ہندوستان سے ۷/۵۰ پاکستان سے ۷/۵۰ ششماہی ہندوستان سے ۲/- پاکستان سے ۲/-
---	---	---

جلد ۳۶ | بابۃ ماہِ جمادی الاول ۱۳۵۵ھ مطابق اگست ۱۹۶۸ء | شمارہ ۵

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	مولانا محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارفِ احمدیہ	" "	۸
۳	یکہ دوساعتِ صحبتِ با اہل دل	مولانا تاج الدین علی ندوی	۲۲
۴	بہادور اور ہجرت	مولانا محمد منظور نعمانی	۳۲
۵	سراج المند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۴۴

اگر اس دائرہ میں سُرُخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دستِ خریداری ختم ہوگئی ہو۔ براہِ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں۔ یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ اگست تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ دی گئی اپنی ارسال ہوگا۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ، اصلاح و تبلیغِ اشرطین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صفت الکیس کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیدیں۔ نئے خریدار بھی اسی طریقہ سے چندہ ارسال فرمائیں۔

نمبر خریداری :- براہِ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجیے۔ تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ تک کی صاحب کے ذمے تو فوراً مطلع کریں الکی اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہیئے! اسکے بعد رسالہ بھیجیے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افتان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(دہلی، محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پراپرٹیز نے توپریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

ظلم کی بہت سی قسمیں اور بہت سی شکلیں ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم اس دنیا میں غالباً وہ ہے جو اولیاءِ کرام حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اجیرئی، محبوب سبحانی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءِ دہلویؒ اور حضرت خواجہ غلام الدین صاحبِ کلیری جیسے بزرگانِ دین کی رُوحوں پر ان کے عرسوں کے نام سے ہوتا ہے۔

پچھلے مہینہ ربیع الاول کے وسط میں یہ عاجز شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا دہلوی فیضیہم وبراکاتہم کی خدمت میں حاضری و زیارت اور ان ہی کے میاں کی ایک مبارک تقریب میں شرکت کی نیت سے لکھنؤ سے سہارن پور کے لیے ارجون کی شام کو دہرہ دون اکسپریس سے روانہ ہوا۔ راستہ میں بعض مسافروں کی باتوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ آج پیرانِ کلیر شریف کے عرس کا آخری دن ہے۔ یہ لوگ خود وہیں جا رہے تھے، ۱۲ ارجون کی صبح کو جب ٹرین رڑ کی پہنچی جو پیرانِ کلیر کا اسٹیشن ہے، تو جس طرح ہمارے ملک میں بڑے میلوں کے موقعوں پر بڑے پلیٹ فارم پر بھٹرتی ہے، اسی طرح کی بے پناہ بھٹرتی۔ لوگ ٹرین میں اس طرح گھسے کہ نچے اپنی سیٹ چھوڑ کر اوپر کی برتھ پر پناہ لینی پڑی۔ لیکن اس بے بڑی آزمائش ان لوگوں کی وہ باتیں تھیں جو سہارن پور پہنچنے تک قریباً ایک گھنٹہ مسلسل سننی پڑیں، موضوع صرف ایک تھا، یعنی عرسِ شریف "کو ذہنیت اور وقتی شخصے والی بمبئی اور جے پور اور خدا جانے کہاں کہاں کی طوائفوں اور ان کی جسمانی اور صوتی خصوصیات اور ان پر نوٹوں کی بارش کا تذکرہ، خدا ہی

کی حقیقت اور خاص نوعیت بتانے کے لیے مجھے یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ حضرت مہدیؑ کو اللہ تعالیٰ نے جن عظیم نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک بڑی نعمت اس عاجز کے نزدیک یہ ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی احادیث پاک کے ساتھ محدود کو خاص شغف بلکہ عشق ہے، ان کے اس شغف و عشق کی مقبولیت ہی کا غالباً یہ نتیجہ ہے کہ ان کی ذات کے لیے ”شیخ الحدیث“ کا لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق میں ان کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے اور یہ عاجز تو ان کی اسی خصوصیت کی وجہ سے ان کو شیخ الحدیث کہتا اور لکھتا ہے۔

مؤرخین بالکل نو عمری میں جب ایک طالب علم کی حیثیت سے مشکوٰۃ شریف شروع کی تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اب ساری عمر حدیث پاک سے تعلق نہ چھوٹے اور وہی میرا خاص شغل رہے چنانچہ دوسری طالب علمی کا سلسلہ جب تک جاری رہا۔ طالب علمانہ انداز میں علم حدیث اور کتب حدیث کے ساتھ اشتغال اور انہماک نصیب رہا، اس کے بعد سے اب تک مطالعہ تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کی شکلوں میں حدیث پاک میں شغولیت اور اس کی خدمت ہی ذکر و عبادت کے بعد زندگی کا وظیفہ اور روح کی غذا بنی ہوئی ہے۔

حدیث نبویؐ کی تصنیفی خدمت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص کام لیے وہ شامل ترمذیؒ کی ”شرح فضائل نبویؐ“ اور مؤطا امام مالکؒ کی مبسوط شرح ”ادب المسالک“ اور ”الکوکب الدردی علی جامع الترمذیؒ“ کی شکل میں اہل علم کے سامنے اب سے بہت پہلے آچکے ہیں، اس مقبول و مبارک سلسلہ کی آخری کڑی ”لامع الدرداری علی جامع البیہار“ کی تالیف ہے جو اللہ تعالیٰ کی عنایت و توفیق سے اب اختتام کو پہنچی ہو، حضرت شیخ الحدیث کے ہاں جس تقریب میں شرکت کے لیے میں نے یہ سفر کیا تھا، اس کا تعلق اسی کتاب کی تکمیل سے تھا۔ اس کے بارے میں ناظرین کو یہاں اتنا بتانا ضروری ہے کہ حضرت شیخ الحدیث کے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے (جو بد میں حضرت گنگوہیؒ نور اللہ مرقدہ کے مجاز خادم خاص اور مستمد رفیق ہوئے) اب سے ٹھیک ۵۷ سال پہلے ۱۳۱۳ھ ہجری میں قطب الارشاد حضرت گنگوہیؒ قدس سرہ کے درس بخاری میں شرکت کی تھی اور حضرت کے خاص درسی افادات کو عربی میں قلمبند کر کے محفوظ کر لیا تھا، حضرت شیخ الحدیث نے

اس کو اصل بنیاد بنا کر بخاری شریف کی گویا ایک مستقل شرح اب سے قریباً ۱۲ سال پہلے لکھنی شروع فرمائی تھی "لامع الدرداری علی جامع البخاری" اسی کا نام ہے، اس کی پہلی تصنیف جلد ۱ (اول دثانی) تھیں پھر جلد ۲ کے ساتھ دطلبہ کے ہاتھوں میں اب سے کئی برس پہلے پہنچ چکی تھیں تیسری جلد جس پر کتاب ختم ہوئی تھی زیر تصنیف تھی اور حضرت مدوح کو بعض خاص منبر شرف کی بنا پر اس کی تکمیل کا تمام کا غیر معمولی اہتمام تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توفیق سے گزشتہ مہینے ربیع الاول کے پہلے یا دوسرے جمعہ کو حضرت نے اس کے خاتمہ کی آخری سطریں لکھ کر حدیث کی تصنیفی خدمت کے سلسلہ کے بغیر اپنے آخری کام کی تکمیل فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت کا تمام ہوا **فَلَلهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ** — حضرت شیخ کو قدرتی طور پر اس کے اختتام اور اس نعمت غمگی کے تمام سے بڑی روحانی مسرت اور شادمانی ہوئی۔

صحیح بخاری کی شروح میں سب سے زیادہ معروف و مقبول شروح آٹھویں اور نویں صدی ہجری کے حافظ حدیث ابن حجر عسقلانی کی "فتح الباری" ہے جو انھوں نے پچیس سال کی مدت میں تیرہ جلدوں میں لکھی تھی۔ جب ۱۲۸۷ھ میں جب وہ اس کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو انھوں نے اس کی خوشی میں بہت بڑے پیمانہ پر دعوت و لہجہ کی اس دعوت کی نوعیت اور وسعت کا کچھ اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ان کے بعض شاگردوں کے بیانیہ کے مطابق اس ماہ میں اس پر پانچ سو اشرافیاں صرف ہوئی تھیں جن کی مالیت اور قوت خرید آج کے ایک لاکھ روپے سے کم نہ ہوگی۔ پھر ہماری اسی صدی کے اور ہمارے ہمارے ملک کے ایک محدث اور حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے خاص استاد و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب مدنی نے جب سن ۱۳۲۵ھ میں مدینہ طیبہ میں ۱۳۲۵ھ میں مکمل فرمائی تو اس کی خوشی میں مدینہ منورہ کے تمام علماء و علما اور اکابر اعیان کی دعوت کی اور یہ گویا "بذل الجہود" کا ولیمہ تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے بھی اپنے ان اسلاف کرام کے اتباع میں "لامع الدرداری علی جامع البخاری" کی تکمیل کی خوشی میں ایک دعوت کا اہتمام فرمایا جیسا کہ اوپر عرض کیا، یہی وہ تقریب تھی جس کی شرکت کے لیے اس عاجز نے سہارنپور کا یہ سفر کیا تھا۔

یوں تو حضرت ممدوح کے دستِ نشان پر دروازہ ہوا چچی خاصی وسیع دعوت کا سماں رہتا ہے اور کم دن ایسے ہوتے ہوں گے کہ ہماؤں کی تعداد چالیس پچاس سے کم ہو اور رمضان مبارک میں تو یہ تعداد کئی کئی سو تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ”لامع الدردی“ کی اس دعوتِ ولیمہ میں جیسا کہ حضرت کے بعض خاص خدام سے معلوم ہوا دعوت بہت زیادہ لوگوں کو نہیں کیا گیا تھا مگر یہ وہ کہ دو سو اور تین تین سو میل تک جی جن خدام و محبین کو کسی طرح پہنچ گیا وہ اگر پہنچ سکتے تھے تو اس یقین و اعتماد کی بنا پر کہ حضرت کو ہمارے پہنچ جانے سے خوشی ہوگی، آپ آپ پہنچ گئے اور بہت سے تو ایک دو دن پہلے سے وارد ہو گئے خود یہ عاجز ۳ دن پہلے ۱۲ ربیع الہی کی صبح کو پہنچ گیا تھا۔ اپنے بندوں کے باطن کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے لیکن بظاہر یہ سارا مجمع جو ۱۴ جون بروز جمعہ اس مبارک و مسعود تقریب میں شرکت کے لیے سہارنپور میں جمع ہوا تھا علماء و صلحا، ذاکرین و عابدین اور اہل دین کا مجمع تھا۔

حضرت کے خدام سے معافی مانگتے ہوئے عرض ہو کہ یہ بھی دراصل ایک بزرگ کا عرس ہی تھا۔ عرس عربی زبان کا غلط ہے اس کے معنی شادی ہی کے ہیں۔ غروس دھن کے معنی میں اردو میں بھی مستعمل ہے، اولیاء اللہ کے یوم وفات کا نام یوم العرس بھی اسی نسبت سے رکھا گیا تھا کہ ان کا یوم وفات دراصل وصالِ محبوب کا دن اور ان کی مشاق و قیاب دُش کے لیے سب سے زیادہ خوشی و شادمانی کا دن ہوتا ہے۔

یہ تو دراصل تمہید تھی جو ناگزیر طور پر طویل ہو گئی۔ ورنہ عرض یہ کرنا تھا کہ سہارن پور کے اس سفر میں ایک عرس والا مجمع اور اس کے کچھ مزاظر اور مظاہر توڑکی کے آئین پر سر کی آنکھوں سے دیکھے اور کچھ کانوں سے سُن کر دل کی آنکھوں سے مشاہدہ میں آئے۔ اور ایک دوسرے عرس والا مجمع اور منظر سہارنپور پہنچ کر ۱۴ جون یوم جمعہ کو شیخ احمد علیؒ کی (ان کی یادگار) شرکت کی سعادت بھی حاصل کی۔ اکثر ناظرین کو معلوم ہو گا کہ پیرانِ کبیر شریف سہارنپور ہی میں ہے۔ اور شہر سہارنپور سے قریب ہی ہے، اور حضرت شیخ احمدؒ مدظلہ ہمارے اس دور میں سلسلہ چشتیہ صابریہ امدادیہ ہی کے شیخ اور نمائندے ہیں اور اسی سلسلہ کی امانت کے امین و وارث ہیں۔

اس سلسلہ کے مؤسس حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری قدس سرہ جب ہماری اہل نیا میں رونق افروز تھے تو یقیناً ان کی خانقاہ طالبین حق، اتقیا و صلحا اور ذاکرین و عابدین کامرکز و مرجع تھی، اور خالص توحید اور تزکیہ نفس اور تقویٰ اور اتباعِ شریعت وہاں کا درس اور پینام تھا۔ لیکن آج ان کے مزار و مرقد پر انہی کی عقیدت و محبت کے نام پر وہ سب کچھ جو رہا ہے جو شیطان چاہتا ہے اور جس پر یقیناً خدا کی، اس کے نبیوں اور فرشتوں کی اور اولیاء اللہ کی پاک روحوں کی لعنت ہے۔ اللہ سوچنے والے سوچیں کہ کیا گزرتی ہوگی حضرت خواجہ صابر کلیری قدس سرہ کی رُوح پاک پر۔

مطالعہ کے لیے انتخاب کیجئے !

تذکرہ قرآن (جلد اول)

از مولانا امین احسن اعلمی

اس کے مطالعہ سے قرآن نہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آئینہ کو نباحت، بڑا کتابی ساڑ، نہایت

منفیذ و حسین جلد ۹ صفحات - قیمت ۳۰/-

مرقع یوسفی - از محمد ایوب قادری ایم لے - ۱۲/-

مولانا محمد احسن نانوتویؒ - ۱۲/-

علماء حق اور ان کی داستانیں - ۱۲/۲۵

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء - ۸/-

سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات قیمت جلد ۹/-

سیرۃ النعمان - ۳/۵۰

سفرنامہ ابن بطوطہ مکتب ۲ بند - ۲۰/-

تبلیغ دین امام غزالیؒ کی کتاب اربعین کا ترجمہ

"اربعین" امام غزالیؒ کی شہرہ آفاق کتاب اعیان العلوم

کا خلاصہ ہے جو خود امام موصوف نے عوام کے لیے تیار

کیا تھا۔ اس کا ترجمہ حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی ایا

سے حضرت مولانا عاشق الہی سیرمٹیؒ نے کیا تھا۔

قیمت جلد ۵۰/- خاص رعایتی قیمت صرف - ۳۲/-

مکاتیب امام غزالیؒ ۳۲/۷۵

تذکرہ شاہ ولی اللہؒ از مولانا سید

منظر احسن گیلانی مرحوم ۷/۵۰

مرزا منظر جان جاناں کے خطوط ۷/-

تذکرہ حضرت مولانا یوسف دہلویؒ

از عبدالرشید آرتند ۶/-

مکتب خانہ انفتان، کچہری روڈ، لکھنؤ

کتاب الدعوات

معارف الحدیث
(مُسَلَّس)

دعوات استعاذہ :-

ذخیرہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ماثورہ و منقولہ ہیں جو آپ نے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود کیں یا اُمت کو ان کی تسلیم و تلقین فرمائی، ان میں زیادہ تر وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے کسی دُنیوی یا اُحسَر دئی روحانی یا جسمانی، انفرادی یا اجتماعی نعمت اور بھلائی کا سوال کیا گیا ہے اور مثبت طور پر کسی حاجت اور ضرورت کے لیے استعاذہ کی گئی ہے۔ — ڈیڑھ سو سے کچھ اوپر جو دعائیں اس سلسلہ میں اب تک درج ہو چکی ہیں وہ سب اسی قبیل کی تھیں۔ ان کے علاوہ بہت سی ایسی دُعائیں بھی آپ سے مروی ہیں جن میں کسی خیر و نعمت اور کسی مثبت حاجت و ضرورت کے سوال کے بجائے دُنیا یا آخرت کے کسی شر سے اور کسی بلا اور آفت سے پناہ مانگی گئی ہے اور حفاظت و بچاؤ کی استعاذہ کی گئی ہے۔ — پھر جس طرح پہلی قسم کی دُعاؤں کو مجموعی طور پر سامنے رکھ کر یہ کہنا برحق ہے کہ دُنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی اور کوئی حاجت و ضرورت ایسی نہیں ہے جس کی دُعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہ کی ہو اور اُمت کو تلقین نہ فرمائی ہو۔ اسی طرح دوسری قسم کی دُعاؤں کو پیش نظر رکھ کر یہ کہنا بھی بالکل صحیح ہے کہ دُنیا اور آخرت کا کوئی شر، کوئی فساد، کوئی فتنہ اور کوئی بلا اور آفت اس عالم وجود میں ایسی نہیں ہے

جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ مانگی ہو اور اُمت کو اسکی تلقین نہ فرمائی ہو۔ غور کرنے اور سمجھنے والوں کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت روشن معجزہ ہے کہ آپ کی دعائیں انسانوں کی دنیوی و اخروی روحانی اور جسمانی، انفرادی اور اجتماعی، ظاہری اور باطنی، مثبت اور منفی ساری ہی حاجتوں اور ضرورتوں پر عارضی ہیں اور کوئی منفی سے منفی اور دقیق سے دقیق حاجت نہیں بتائی جاسکتی جس کو آپ نے بہتر سے بہتر پیرایہ میں اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا ہو اور اُمت کو اس کے مانگنے کا طریقہ نہ سکھایا ہو۔

قرآن مجید میں بھی ان دونوں ہی قسم کی معنی مثبت اور منفی دعائیں موجود ہیں اور بالکل آخر کی دو متعل سو تیس ”قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“ اور ”قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ اِذْل سے آخر تک منفی قسم کی دعائیں استعاذہ ہی پیش ہیں اور اسی لیے ان کو ”معوذتین“ کہا جاتا ہے اور ان ہی پر قرآن مجید ختم ہوا ہے۔

قرآن پاک کے اس طریقہ ہی کی پیروی میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ جو احادیث ایسی دعاؤں پر مشتمل ہیں جن میں شہرہ اور فتن اور ہلاک سے اور برے اعمال و اخلاق اور ہر قسم کی ناپسندیدہ باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ان کو آخر میں درج کیا جائے اور ان ہی کو اس سلسلہ کا خاتمہ بنایا جائے۔ اب ذیل میں وہی حدیثیں پڑھیے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَصُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ کی پناہ مانگو۔ بلاؤں کی سختی سے اور بد نصیبی کے لاحق ہونے سے اور بڑی

تقدیر سے اور دشمنوں کی شہادت سے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں ظاہر تو چار چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے؛ لیکن فی الحقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی

ایسی نہیں سوچی جاسکتی جو ان چار عمدہ انوں کے احاطہ سے باہر ہو ان میں سب سے پہلی چیز ہے
 ”جَهْدُ الْبَلَاءِ“ (کسی بلا کی مشقت اور سختی) بلا بر اُس حالت کا نام ہے جو انسان کے لیے باعث تکلیف
 اور موجب پریشانی ہو اور جس میں اُس کی آذائش ہو یہ دنیوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی اور حسانی
 بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی — ان فرض یہ ایک ہی لفظ تمام
 مصائب و تکالیف اور آفات و بلیات کو حادی ہے — اس کے بعد دوسری چیز جس سے پناہ
 مانگنے کی اس حدیث میں تعین فرمائی گئی ہے وہ ہے ”ذَرَكُ الشَّقَاءِ“ (بڑھتی کالاتی ہونی
 اور تعمیری چیز ہے ”سَوْءُ الْقَضَاءِ“ (بری تقدیر) ان دونوں کی جامعیت بھی باطل نظر ہے جس
 بندہ کو ہر نوع کی بڑھتی سے اور بری تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت حاصل ہو گئی بلاشبہ اسے
 سب کچھ مل گیا — آخری چیز جس سے پناہ مانگنے کی اس حدیث میں تعین فرمائی گئی ہے وہ
 ہے ”شَمَاتَةُ الْأَعْدَاءِ“ یعنی کسی مصیبت اور ناکامی پر دشمنوں کا ہنسنہ بلاشبہ دشمنوں کی شتمات
 اور طعنہ زنی بعض اوقات بڑی روحانی تکلیف و آذیت کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے اُس سے
 خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگنے کے لیے فرمایا اگرچہ اس سے بہتیں جامع عنوانات اس کو بھی
 حادی تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل میں ان چار درجہ چیزوں سے پناہ مانگنے
 کے لیے صحیح اور مناسب الفاظ یہ ہوں گے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَذَرَكِ الشَّقَاءِ وَسَوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ
 اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بلا کی
 سختی سے اور بڑھتی کالاتی ہونے سے اور بری
 تقدیر سے اور دشمنوں کے ہنسنے اور انکی
 طعنہ زنی سے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَبْثِ
 وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُعْلِ وَفُتُورِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے "اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ غَلْبَةِ الرَّیْجَالِ" (۱)۔ میرے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، نکر سے اور غم سے اور کم ہمتی اور کابلہ و بڑبڑلی سے اور بھینکے ہوئے اور قرضہ کے بارے اور لوگوں کے دباؤ سے (صحیح بخاری و صحیح مسلم) (تشریح) اس دعائیں جن اٹھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ انہیں سے چار (نکر و غم، قرضہ کا بار اور مخالفین کا غلبہ) ایسی چیزیں ہیں جو حواس و صاحبِ شعور آدمی کے لیے زندگی کے لطف سے محرومی اور سخت روحانی اذیت کا باعث ہوتی ہیں اور اُس کی قوت کار اور صلاحیتوں کو سطل کر کے رکھ دیتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت کی بہت سی کامیابیوں اور سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے اور باقی چار (کم ہمتی، کابلہ، کنجوسی اور بڑبڑلی) ایسی کمزوریال ہیں جن کی وجہ سے آدمی وہ برا تمدنہ اقدامات اور محنت و قربانی والے وہ اعمال نہیں کر سکتا جن کے بغیر نہ دنیا میں کامرانی حاصل کی جاسکتی ہے اور نہ آخرت میں فوز و فلاح اور نہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے اور اپنے عمل سے اُمت کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَمَلِ وَالْهَمِّ وَالْمُغْرَمِ
 وَالْمَاسِ وَاللَّهْمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ
 وَفِئْتِ النَّارِ وَفِئْتِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَ
 مِنْ شَرِّ فِئْتِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِئْتِ الْفَقْرِ
 وَمِنْ شَرِّ فِئْتِ الْمَسِيحِ الدَّيْمَالِ اللَّهُمَّ اغْشِ خَطَايَايَ
 يَمَاءِ الْمَلْحِ وَالْبَرْدِ وَتَوَقَّ قَلْبِي كَمَا يَتَّقِي الشُّوْبُ
 الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّاسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ
 كَمَا يَبَاعِدُتْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ..... تا..... كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْثِقِ وَالْمُعْبِدِ" اے میرے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بستی کا بلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے (جو آدمی کو بالکل ہی اندک اور فتنہ کر دے) تر خدا کے پوچھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے میرے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور فتنہ قبر سے اور عذاب قبر سے اور دولت و ثروت کے فتنہ کے شر سے اور غفلی و محملہ جی کے فتنہ کے شر سے اور فتنہ و بھال کے شر سے۔ اے میرے اللہ میرے گناہوں کے اثرات و حدود اے اور بدن کے پانی سے اور میرے دل کو دگندے اعمال و اخلاق کی گندگیوں سے اور اس طہ پاک صاف کر دے جس طہ سفید کپڑے میں بھیل سے صاف کیا جاتا ہے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب کے درمیان کر دی ہے (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس دعا میں علاوہ اور چیزوں کے ہَکَرَم یعنی انتہائی بڑھاپے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ عمر کی اس حد تک دراندازی کہ پوش و حواس صحیح سالم ہیں وادہ آخرت کی کمی کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدی نعمت ہے لیکن ایسا بڑھاپا جو بالکل ہی اندک اور فتنہ کر دے جس کو قرآن پاک میں اَذَلُّ الْعَمْرِ فرمایا گیا ہے ایسی ہی چیز ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ ہَکَرَم بڑھاپے کا وہی درجہ ہے۔

اس دعا میں "عذاب نار" کے ساتھ "فتنہ نار" سے اور "عذاب قبر" کے ساتھ "فتنہ قبر" سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ عذاب نار سے مراد بن ظاہر دوزخ کا وہ عذاب ہے جو ان دوزخیوں کا ہوگا جو کفر و شرک جیسے سنگین جرائم کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اسی طرح عذاب قبر سے مراد بن ظاہر قبر کا وہ عذاب ہے جو اسی طرح کے بڑے مجرموں کو قبر میں ہوگا۔ لیکن جو ان سے کم درجہ کے مجرمین ہیں ان کو اگرچہ دوزخیوں کی طرح

دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا اور قبر میں بھی اُن پر وجہ اول کے ان مجرمینہ والا وہ سخت عذاب مسلط نہیں کیا جائے گا لیکن دوزخ اور قبر کی کچھ تکلیفوں سے ان لوگوں کو بھی گزرا پڑے گا اور بس یہی سزا ان کے لیے کافی ہوگی اُس عاجز کے نزدیک "فتنہ نامہ" اور "فتنہ بقبر سے یہی سزا مراد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "عذاب نامہ" اور "عذاب قبر" کے ساتھ اس "فتنہ نامہ" اور "فتنہ بقبر سے بھی پناہ چاہی اور اپنے عمل سے ہم کو بھی اس کی باتیں فرمائی ہے۔

وہاں کا فتنہ بھی اُن عظیم ترس فتنوں میں سے ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھرت پناہ مانگتے تھے اور اہل ایمان کو اس کی تلقین فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہاں اکبر کے فتنہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور ہر وہاں فتنہ سے اپنی پناہ میں رکھے اور مرتے دم تک ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہ گئے۔

اس دعا میں دولت مند کی کے فتنہ سے اور اس کے ساتھ فقر و محتاجی کے فتنہ سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ دولت و ثروت بذات خود کوئی بڑی چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا حق ادا کرنے اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت ہی سے وہ مقام پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے بارہ میں اعلان فرمایا کہ عثمان اس کے بعد جیسے بھی عمل کریں ان پر کوئی عتاب نہ ہوگا اور اُن سے کوئی باز پرس نہ ہوگی (منا علی عثمان ما عملک بعدہ ہذا آخرین) اس طرح فقر کے ساتھ اگر صبر و قناعت نصیب ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے فقر ہی کی زندگی پسند فرمائی، اور فقر اور اہل فقر کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ لیکن اگر بد قسمتی سے دولت مند کی خوش حالی تکبر و غرور پیدا کرے اور مال و دولت کے صحیح استعمال کی توفیق نہ ملے تو پھر وہ قناعت و دینیت ہے، اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے، اسی طرح اگر فقر و محتاجی کے ساتھ صبر و قناعت نہ ہو اور اس کی وجہ سے آدمی ناکردنی کرنے لگے تو وہ خدا کا ایک عذاب ہے اور

اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا** (حقاً ہی اور غصی آدمی کو کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے) اس دعا میں غنا اور فقر (دو تہمدی اور ناداری) کے جس شرف و فتنہ سے پناہ مانگی گئی ہے وہ یہ ہے، اور وہ ایسی ہی چیز ہے کہ اُس سے ہزار بار پناہ مانگی جائے۔

اس دعا کے آخر میں گناہوں کے اثرات دھونے کی، اور دل کی صفائی کی، اور گناہوں کے بہت دور کیے جانے کی جو دعا کی گئی ہے وہ اگرچہ بظاہر مثبت دعاؤں میں سے ہے لیکن غور کیا جائے تو وہ بھی ایک طرح کی سلبی دعا ہے اور گویا استعاذہ ہی ہے۔

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي نَفْسِي تَقْوَاهَا وَرَكِبَهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَكَبَهَا أَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

رواہ مسلم

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے

و اس میرے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں، کم ہمتی سے اور سستی کا ہی اور بزدلی سے اور بے نیکی و کجی سے اور اتمائی و دج کے بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے! اے میرے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما و اس کے لئے اُس کا تزکیہ فرما کہ اس کو مصفی بنا دے، تو ہی سب سے اچھا تزکیہ فرمانے والا ہے، تو ہی اُس کا دانی اور مولا ہے، اے میرے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اُس علم سے جو نفع مند نہ ہو اور ایسے دل سے جس میں خوشی نہ ہو اور اس (چند شاگ) نفس سے جس کو سیری نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) علم غیزان قلب غیر عاشق اور ہونا ک نفس جس کی ہمت کی ختم ہی نہ ہو اور وہ دعا جس کی اللہ کے ہاں سماعت نہ ہو۔ ان چاروں چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے قلب کو خشوع کی صفت مرحمت فرمائے نفس کو ہوناگی سے پاک فرما کر اس کو فناعت آراستہ فرمائے اور دعاؤں کو قبولیت سے نوازے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ بَعْثَتِكَ وَخَوَالِ غَائِبَتِكَ وَفَجَاءَةِ نَقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ — — — — —
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا یہ بھی تھی اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ — — — — — وَجَمِيعِ سَخَطِكَ " اس میرے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے اور تیری غیبتی ہوئی عافیت کے چلے جانے سے، تیرے عذاب کے آگاہی آ جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی اور ناخوشی سے۔

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے بلکہ اس سلسلہ کی ساری دعاؤں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ نبوت و رسالت بلکہ مقام محبوبیت پر بھی فائز ہونے کے باوجود تضاد و تباہی کے فیصلوں سے آپ کتنے لرزاں و ترساں رہتے تھے اور اپنے کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم اعداؤں کی مخالفت و پناہ کا کتنا محتاج سمجھتے تھے۔ صحیح ہے قرینہ زائش و حیرانی
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْإِخْلَاقِ۔

رواہ ابو داؤد و الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْإِخْلَاقِ" میرے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شقاق یعنی آپس

کے سخت اختلاف سے اور نفاق سے اور بڑے اخلاق سے۔

(تشریح) ”شُرَاق“ اس شدید اختلاف کو کہتے ہیں جس کے نتیجہ میں فریقین ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو جائیں اور ان کی راہیں الگ الگ ہو جائیں۔ نفاق کے معنی ہیں ظاہر و باطن کا فرق یہ اعتقادی نفاق کے علاوہ عملی زندگی میں منافقانہ رویہ کو بھی شامل ہے۔ تہذیبوں چیزیں جن سے اس دعا میں اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے (یعنی، خلاف ”شُرَاق“، نفاق اور برے اخلاق) آدمی کے دین کو بلکہ اس کی دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ معصوم اور قطعاً محفوظ تھے لیکن اس کے باوجود ان مہلکات کی ہلاکت خیزی ہی کی وجہ سے ان سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان چیزوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی اتنی فکر کریں جتنی ایک مومن کو ہونی چاہیے اور ہمیشہ ان سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔

عَنْ شُكَّالِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِمْتَنِي نَعُوذًا
بِأَعُوذُ بِهِ فَآخَذَ بِيَمِينِي وَقَالَ قُلْ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ
قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ فَعْنِي“ ————— رواہ ابوداؤد و الترمذی و السنائی

شکال بن حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی تعوذ تعلیم فرما دیجئے (یعنی کوئی ایسی دعا بتا دیجئے) جس کے ذریعہ میں اللہ سے پناہ و حفاظت طلب کیا کروں، آپ نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں تھام کر فرمایا کہ ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي مَا وَمِنْ شَرِّ فَعْنِي“ (اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کے شر سے، اپنی نگاہ کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنے قلب کے شر سے اور اپنے مادہ شہوت کے شر سے)

(سنن ابی داؤد و ترمذی و سنن نسائی)

(تشریح) سمع و بصر اور زبان و قلب اور اسی طرح جنسی خواہش کا شر یہ ہے کہ

یہ چیزیں احکام خداوندی کے خلاف استعمال ہوں جس کا انجام اللہ کا غضب اور اس کا عذاب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اس کی پناہ مانگی جائے، وہی اگر بچائے گا تو بندہ بچ سکے گا ورنہ مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَبْسُ
الْقَصِيحِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا يَبْسُطُ الْبَطَانَةَ

رواہ ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ يَا يَبْسُطُ الْبَطَانَةَ
اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک اور فاقہ سے وہ بڑا تکلیف دہ رفیق خواب ہے اور خیانت کے جرم سے وہ بہت بُری ہمارا ہے

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابی ماجہ)

(تشریح) جب آدمی کو بھوک اور فاقہ کی تکلیف ہو تو نیند نہیں آتی پس اسی احساس کے ساتھ کہ دُیس بدلتا رہتا ہے، اسی لحاظ سے بھوک کو ”رفیق خواب“ (یعنی بستر کا ساتھی) کہا گیا ہے، اور خیانت ہمیشہ چوری چھپے ہی کی جاتی ہے اور اس کا راز بس خیانت کرنے والے ہی کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے خیانت کو بَطَانَةُ (ہمارا) کہا گیا ہے
بھوک اور خیانت جیسی چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پناہ مانگنا کہیں عبیدت کا وہ آخری اور انتہائی مقام ہے جو بلاشبہ آپ کا طرہ امتیاز ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُرْصِ وَالْجُدَامِ وَالْجُنُونِ
وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

رواہ ابو داؤد و الترمذی

حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا

کیا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ ۳ وَ مِنْ سَیِّئِ الْاَسْقَامِ اے میرے
اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، برص، جزام اور پاگل پن سے اور سب خراب بیماریوں سے
(سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

نشر صحیح، ہر 'جزام'، جنوں اور اس طرح کی وہ سب بیماریاں جن کی وجہ سے لوگ مریض سے
نفرت اور کھن کریں اور جن کی وجہ سے آدمی زندگی پر ہمت کو ترجیح دینے لگے۔ بلاشبہ
ان سے ہر آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے، لیکن ہلکی اور معمولی قسم کی بیماریاں بعض پلوؤں سے یقیناً خدا
کی رحمت ہوتی ہیں۔

عَنْ اَبِیْ الْفِیْزِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ کَانَ
یَدْعُوْا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ
الدَّرَسِ وَمِنْ الْعَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ
یَّتَخَبَّطَنِیَ الشَّیْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتُ
فِیْ سَبِیْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتُ لَدِیْعًا

رواہ ابوداؤد والنسائی

ابو فیز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا
کیا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ تا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ
اَمُوْتُ لَدِیْعًا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں [اپنے اوپر کسی عادت وغیرہ کے
ڈبے جانے سے، اور کسی بلندی کے اوپر سے] اگر پڑنے سے، اور [دیر یا غیر میں]
دوب جانے سے، اور آگ میں جل جانے سے اور انتہائی بڑھاپے سے اور تیری
پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے دوسروں میں مقبل
کرے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں میدانِ جہاد میں پیٹھ پھیر کر کھانچ
ہو اور اس بات سے کہ کسی ذہریے جانور کے ڈسنے سے
مجھے موت آئے۔

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

(تشریح) کسی دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جانا اور اسی طرح کسی لینڈی سے نیچے گر کر یا دیوار وغیرہ میں ڈوب کر یا آگ میں جل کر یا کسی نہ ہر لیے جانور، سانپ وغیرہ کے ڈسنے سے ختم ہو جانا یہ سب صورتیں مغفباتی اور ناگہانی موت کی ہیں۔ علاوہ اس کے کہ انسانی و درج موت کی ان سب صورتوں سے فطری طور پر بہت زیادہ گھبراتی ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان صورتوں میں مرنے والے کو موت کی تیار ہی، تجدد ایمان اور توبہ و استغفار وغیرہ کا موقع نہیں ملتا جو موت کی دوسری عام شکل میں عموماً مل جاتا ہے اس لیے ایک مومن کو موت کی ان سب ناگہانی صورتوں سے پناہ ہی مانگنا چاہیے اسی طرح اس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے کہ میدانِ جہاد میں بیٹھ پھیر کر بھاگنے ہوئے موت آئے، اللہ کی نگاہ میں یہ نہایت سنگین جرم ہے، علیٰ ہذا اس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے چاہیے کہ موت کے وقت شیطان دوسرا انداز ہی کے ذریعہ ہم کو گڑبڑ اسکے اور گمراہ کر سکے۔

_____ خاتمہ ہی کے اچھے یا بُرے ہونے پر سارا دلدرد مدار ہے۔

موت کی جن ناگہانی صورتوں سے اس دعا میں پناہ مانگی گئی ہے، دوسری حدیثیں ہیں اس قسم کے حوادث سے مرنے والوں کو شہادت کی بشارت سنائی گئی ہے اور ان کو شہید قرار دیا گیا ہے، ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے۔ اپنی بشری کمزوری کے لحاظ سے موت کی ان سب صورتوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن غیبِ تقدیر الہی سے کسی بندہ کو اس طرح سے موت آجائے تو ارحم الراحمین کی رحمت پر نگاہ رکھتے ہوئے توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مغفباتی موت ہی کی وجہ سے اس کو ”اعزازی شہادت“ کا مقام عطا فرمائے گا اور اگر تھا، مددِ اعمال کے حساب سے کچھ بھی گنجائش ہوگی تو یقیناً ربِ کریم کی طرف سے ایسا ہی ہوگا۔

اللَّهُمَّ عَفِّرْ رَجِيمًا ۝

عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ — رواه الترمذی

قطیب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ ”اے میرے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بُرے اخلاق، بُرے اعمال اور بُری

خواہشات ہے۔ (جامع ترمذی)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ۔

رواہ مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ“ (اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان اعمال کے شر سے جو میں نے کیے اور ان اعمال کے شر سے جو میں نے نہیں کیے۔ (صحیح مسلم) (تشریح) کسی بے عمل کا سرزد ہو جانا، اور اسی طرح کسی اچھے عمل کا فوت ہو جانا دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کے شر سے ہم جیسے عامی اچھی پناہ مانگتے ہیں لیکن عارفین اچھے سے اچھے عمل کرنے اور بُرے اور گندے اعمال سے دامن بچانے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ کبھی ہمارا خدا اس کی وجہ سے مجھ و غرور اور نیکی و پاکدامنی کا پندار نہ پیدا ہو جائے (جو اللہ کی نگاہ میں جرم عظیم ہے) اس لیے وہ اپنے اچھے اعمال کے شر اور بُرے اعمال کے ترک کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ سچ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔“

بیماری اور بُرے اثرات سے تحفظ کے لیے استعاذہ:-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ
الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ
كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَوْمَةٍ وَيَقُولُ هَلْكَذَا
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ۔

رواہ الترمذی و ابوداؤد

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اپنے دونوں نواسوں) حضرت حسن و حسین پر دم کیا کرتے تھے ”ایہ کلمات پڑھ کے دم

یک ساعتِ صحبتِ باہل دل

مجلس حضرت شاہ محمد تقی صاحبِ مجددی مظلہ العالی

حضرت مولانا سید ابوالحسن بن ندوی

(مذاہبِ مجلس)

۲۶ شوال ۱۳۸۷ھ مطابق ۲۶ جنوری ۱۹۶۷ء خانقاہ شریف، لاہور بجے ۱۲ بجے تک
جدید حاضرین مجلس میں سے مولوی نظام الدین صاحب (صلاحی) (تیم جماعت اہلای
مدنیہ پرورش) محمود عینی صاحب، ایڈیٹر انحرار، محمد صغیر صاحب علیگ، قاضی
عبدالحکیم صاحب اندوری وغیرہ۔

راقم مطور نے عرض کیا کہ ادھر کئی سال سے طبیعتِ تقریروں سے بالکل اُچاٹ ہے، تقریر
کے نام سے ہمارا چڑھتا ہے، پہلے یہ کیفیت نہ تھی، فرمایا کہ لوگوں میں طلب و استقبال ہوتا ہے
تو طبیعت میں انبساط و انشراح پیدا ہوتا ہے اور شناسین کی آمد ہوتی ہے، ورنہ انقباض پیدا
ہوتا ہے، دراصل حاضرین مخاطبین ہی کا عکس متکلم پر پڑتا ہے۔

فرمایا، حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے، بہت سے لوگ ان کے مرید تھے، میں بھی ان
کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، بہت شفقت و خصوصیت فرماتے تھے۔ ان کے ایک مرید اور
خویش پولیس کے ایک بڑے افسر تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہوا اس حادثہ سے وہ بہت
متاثر تھے، تعزیت میں حضرت نے ان کو کوئی خط لکھا، ان کو بہت ناگوار ہوا، انہوں نے

ایک نامناسب خط لکھا جس میں ان بزرگ کے لیے بہت نامالئم اور بے ادبی کے کلمات تھے حضرت نے اس خط کی بہت سی نقیسیں کروائیں، اول اپنے سب مریدین کے نام بھیج دیں، اور تحریر فرمایا کہ میں واصل ایسا ہوں جیسا ان صاحب نے لکھا ہے، آپ لوگ مخالفت میں تھے، اب میری حقیقت بچان لیجئے، میرے پاس بھی اس کی ایک نقل آئی، میں نے اس کے جواب میں عرض لکھا کہ ان صاحب کو تو آپ میں چند ہی عیوب نظر آئے ہیں، مجھے تو آپ مترنا عیوب نظر آتے ہیں، جن لوگوں نے میرا یہ خط پڑھا، انہوں نے کہا یہ کیا بے تیزی اور گستاخی ہے، حضرت پر ہمیں گے تو سخت ناراض ہوں گے، میں نے ان سے کہا کہ حضرت مجھ سے ناراض ہو جائیں تو پرواہ نہیں، میں حضرت سے ناراض نہ ہوں، یہ سارا مضمون لکھ کر میں نے حضرت کی خدمت میں بھیج دیا، اس سے کچھ عرصہ بعد میں حیدر آباد گیا، کہ مسجد میں نے نماز پڑھی، اس کے آس پاس حضرت کے کئی خدام اور مریدین رہتے تھے، ایک صاحب نے جن خاص متعلق تھا مجھے دیکھا، تو نماز پڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئے، اور ایک طرف لے جا کر کہنے لگے کہ آپ نے حضرت کی خدمت میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں کم عقل آدمی ہوں، کم عقل کی بات لکھ دی ہوگی، کہنے لگے کہ نہیں ہم لوگوں کے پاس اس خط کی نقل آئی ہے کہ اس خط کا ترجمہ کر دو کہ میں یعقوب نے کیا لکھا ہے، کئی ماہ کے بعد حضرت کا تشریف لانا چوا، میں بھی حاضر ہوا، فرمایا کہ میں یعقوب میں نے تمہارا خط و طیف کی کتاب میں لکھ دیا ہے، میں نے کہا کہ یہ مضمون میرا نہیں ہے، یہ حضرت مرزا منظر جان خان رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، فرمایا، کیا واقعہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک بڑھن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، وہ بڑی ریاضتیں اور نفس کشی کر چکا تھا، اور اس میں کشتی تھوت پیدا ہو گئی تھی، ایک دن اس نے حضرت کو تنہا پا کر عرض کیا کہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مگر کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، حضرت نے کہا، بے تکلف کہو، اس نے کہا کہ آپ کا جسم تو زہانی نظر آتا ہے، لیکن قلب بالکل سیاہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے؟ اس نے کہا کہ ہمیشہ نفس کے خلاف کرنے سے، نفس نے جس چیز کا تقاضا کیا، میں نے اس کے خلاف ہی کیا، فرمایا مسلمان ہونے کو طبیعت جاتی

ہے؟ کہا نہیں، فرمایا، پھر تو یہ طبیعت کے لیے بہت ہی ناگوار چیز ہے، اور اپنے قاعدہ کے لائق نفس کی مخالفت کرو، اور اسلام لے آؤ، اس نے کہا کہ جب میں اپنے گرو کی خدمت میں تھا تو وہ کبھی کبھی کہتا تھا کہ مجھے یہ جسم سے اسلام کی بو آتی ہے، اس نے کہہ کر پڑھا، حضرت نے فرمایا اب تو ذرا دیکھو، اس نے کہا، حضور اب تو آپ میرا پانورانی نظر آتے ہیں، فرمایا یہ تم اپنے کو دیکھتے تھے، اس میں شیخ کامل آئینہ ہے، اور ہر شخص اس میں اپنی صورت دیکھتا ہے، آئینہ جتنا صاف ہوگا، عکس اس میں صاف آئے گا، اور میں نے یہ جو عرض کیا ہو کہ حضرت مجھ سے خفا ہو جائیں تو مجھے پردہ نہیں، میں حضرت سے خفا نہیں ہوں، یہ بھی شیخ سعدی کے کلام سے ماخوذ ہے، شیخ سعدی نے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ تمام رات مناجات و دعا میں مشغول رہے، صبح کو ایک غیبی آواز آئی کہ تم مردود بارگاہ ہو، تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں، ان بزرگ کے چہرہ میں کوئی تغیر نہیں ہوا، مریدوں نے کہا کہ کیا حضرت کے گوش مبارک میں یہ ندا لے غیبی نہیں پہنچی؟ فرمایا کہ پہنچی، انھوں نے عرض کیا کہ پھر اس سے حضرت کی طبیعت مبارک پر کوئی اثر نہیں ہوا، انھوں نے کہا کہ ہمارا جو کام ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، وہ چاہے مقبول کریں، چاہے مردود، اگر اس کا رد واذہ ہمارے لیے بند ہے، تو ہم جائیں کہاں؟ اس کے رد واذہ کے سوا کوئی رد واذہ بھی تو نہیں، اس پر ارشاد ہوا کہ یہ اتنا تھا، تم مقبول ہو، شیخ فرماتے ہیں:۔

شبہ تاسحر صلیح زندہ داشت	سحر دہمائے دعا بر فراشت
یکے ہاتھ انداخت در گوش پیر	کہ بے حاصلی رد میر خویش گیر
بریں در دعائے تو مقبول نیست	بخوار کی برد پا بزاری بایست
شبہ دیگر از ذکر دعاغت نخفت	مریدے ز عاشر خروا شت گفت
چو دیدی کز ان روئے بہتست در	بہ بے حاصلی سعی چندیں بر
بر میاچہ بر اشک یا قوت نام	بھرت بہارید و گفت لے غلام
میندرا اگر دے غماں بر شکست	کہ من باز دارم ز فترت دست
بنو میدی آنگھ بگر دیدے	انہیں راہ کہ راہ دگر دیدے

جو خواہندہ محروم گشت اذو رہے چہ غم گر شناسد در دیگر سے
 شنیدم کہ دہم دین کوئے نیست دے تیج و اے دگر دے نیست
 دریں بود سر بر زمین فید سے کہ گفتند در گوش جانش نبوب
 قبولست گر چہ ہنر نیستش کہ جز ناپنا ہے دگر نیستش
 تو حضرت ملاوض ہو اکریں یہ حضرت کا فعل ہے، ہم حضرت سے ملاوض نہ ہوں ہمارا
 کام یہی ہے۔

فرمایا کہ قلوب کا قلوب پر بڑا اثر پڑتا ہے، اور صاحب امر اور صاحب اثر کا بعد بھی اثر
 پڑتا ہے، اخلاق محسن میں نوشیرواں کی حکایت لکھی ہے کہ وہ ایک دن نرکار کو گئے، جنگل میں
 ساتھیوں سے علیحدہ ہو گئے، ایک تھوڑے پڑے میں چلے گئے پیاسے تھے، پانی مانگا، ایک
 لڑکی گئے کار سے کر آئی، اس میں کچھ کچھ اڑا ہوا تھا، بادشاہ نے بیا اور طلب فرمایا اور
 کہا کہ کپڑا نہ ہو، اس نے کہا کہ میں نے یہ کچھ خود ڈال دیا تھا کہ آپ سخت پیاسے معلوم ہوتے
 تھے، اگر ایک دم سے سارا پی جاتے، تو نقصان ہوتا، اس مرتبہ لڑکی کو دس لائے میں بہت
 دی گئی، اس عرصہ میں بادشاہ نے سوچا کہ اس کثرت سے یہاں گنا پیدا ہوتا ہے، اور اتنا اس
 میں سے دس نکلتا ہو، اس پر محصول بہت کم ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے، لڑکی اس کے
 آئی، تو دس بہت تھوڑا تھا، بادشاہ نے سبب پوچھا، کہ اتنی دیر کیوں لگی اور اتنا دس کم کیوں
 لائی، اس نے کہا کہ میں پہلے ایک ہی گئے کار دس لائی تھی، یہ کئی گنتوں کا دس ہے، اور بڑی
 مشکل سے نکلا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی نیت میں فرق آگیا ہے، نوشیرواں کو
 اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور تیسری بار فرمائش کی، اور اپنی نیت درست کر لی، اور یہ
 ارادہ کر لیا کہ محصول میں کوئی اضافہ نہ ہوگا، لڑکی پیا لہ بھر کر لائی، اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے
 کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی، اس مرتبہ خوب دس نکلا۔

فرمایا کہ حاضرین کے قلوب کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پڑتا تھا،
 ارشاد فرمایا ہے، کہ میرے قلب پر کثافت سی آجاتی ہے، ”اللہ لیغان علی قلبی“ اس لیے میں
 ایک ایک مجلس میں ستر ستر بار استغفار کرتا ہوں،

فرمایا کہ بڑگانہ شکل و صورت سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی لفاظہ ہی دیکھ کر تعریف کر دے کہ خط بہت اچھا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک خط کا مضمون نہ معلوم ہو، اس کی تعریف نہیں کی جاسکتی، اس حقیقت کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے: 'افلا یعلم اذا بعثتمافی القبور' حاصل مافی الصدور کوئی بادم کا چلنا چلنا جھلکا، اور بڑا سادانہ دیکھ کر تعریف کرے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں اصل تو گری ہے اور اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے روغن بادم کتنا نکلتا ہے، اس مغز اور روغن کے انہار کی جگہ تو قبر ہے، اس وقت معلوم ہوگا کہ بادم کڑوا ہے یا میٹھا، تم ہے یا باکل خشک، مولانا نے صحیح فرمایا ہے۔

آدمیت مشکل است اے آدمی چوں بری روز آوری ہائے غمی
آدمیت کھم و ستم پوشست نیست آدمیت جزو رضا و دست نیست
آدمیت گریخت فی شدے گاؤں خراہ آدمی بہتر بدے

اسی لیے حدیث میں انہما الاعمال بالخیر اتیم آتا ہے،

فرمایا کہ عالی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسی کی شان کے مطابق موانع کو دور کرنا ہوتا ہے۔ نماز کے لیے ضرورت بشری کو پورا کرنا، اور طہارت و وضو ضروری ہے، اگر کوئی شخص کسی کو نماز کی دعوت دے، اور وہ یہ سنتے ہی بہت انکار کی طرف روانہ ہو جائے، تو یہ نماز کی تیاری ہے، نسخہ لکھتے وقت مریض پر ہیز کو ضرور پوچھتا ہے، ابتدائی کتابیں پڑھ کر ہی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھا جاسکتا ہے، لوگ ذہالغ تو بہت پوچھتے ہیں، لیکن انکے اثر و قبولیت کے لیے خدا کے نام جو عظمت، اور جس ایمان و یقین اور اعتماد کی ضرورت ہے، اس کی فکر نہیں کرتے، بہت سے لوگ اپنے بچوں کو حفظ کرا دیتے ہیں، اور اس کو فخر یہ بیان کرتے ہیں، مگر اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ بچہ اس دولت کی قدر و حفاظت بھی کر سکے گا، یا نہیں، حفظ کرانے کے بعد ایسی تعلیم دلاتے ہیں، کہ وہ اس سب محنت پر پانی پھیر دیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی تو ریمہ اچھا تیار کرے، اور اس کو چینی کے پیالہ میں بڑے تکلف سے نکالے پھر گوہر یا کسی نفیس چیز کو پس کر اس پر پتھر رک دے، تو کیا یہ سب غارت نہیں چلا جائے گا؟ حفظ قرآن کے بعد جو زندگی اختیار کی جاتی

عہ کیا ان کو معلوم نہیں وہ وقت جب اٹھایا جائے گا قبروں سے اور نکال دیا جائے گا جو کچھ سینوں کے اندر ہے (الفرقان)

ہے، اس کو اس سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی، اگر دل میں خدا کی نام کی عظمت ہو تو ایک آیت زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے، حضرت فیصل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے ایک وہزن اور ڈاکو تھے، ان کی زندگی میں انقلاب اس سے آگیا کہ وہ کہیں واردات کرنے لگے، کئی شخص قرآن مجید پڑھ رہا تھا، ان کے کان میں یہ آیت پڑی "العیاذ باللہ من العذاب" اور خنفسہ قلوبہم لذلک اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور آیات حقانی سے لرز جائیں، کہنے لگے وقت آگیا، وقت آگیا، اور تو بہ کی ولایت کو چھوڑ گئے۔

فرمایا، ارادوں کو قابو میں رکھ کر عمل پر استدھان کرنا انسانیت ہے، ارادوں کے تابع تو جانو ہوتا ہے، جو اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے، وہ جانور سے زیادہ مشابہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ارادوں اور جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکے، میں کہتا ہوں کہ آپ شطرنج کھیلنے میں کیا کرتے ہیں، کیا آپ اپنے ارادوں اور خواہشات کو شطرنج کے اصول اور قواعد کے ماتحت نہیں رکھتے، پھر شریعت کے احکام کے بارے میں آپ کیوں مجبور ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگوں نے شریعت ہی کے احکام میں ترمیم و انتخاب کر لیا ہے، اور اس کو اپنے مطابق بنا لیا ہے۔ ایک بادشاہ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ میرا یہ تخت اس کوٹھری کے اندر چھو بیٹھا دو، کوٹھری تنگ اور اس کا دروازہ چھوٹا تھا، ایک درباری نے کہا کہ حضور تخت بڑا ہے، اور کوٹھری چھوٹی، یہ تخت اس کوٹھری میں نہیں سما سکتا، بادشاہ بہت ناراض ہوا، اور کہا کہ یہ بے وقوف ہیں، یورپ سے کچھ سمجھدار لوگ آگئے، انھوں نے کہا کہ ہم ابھی اس تخت کو اس کوٹھری میں بچھا دیتے ہیں، یہ نا سمجھ لوگ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے، انھوں نے اوڑار سے اس تخت کے کونے کاٹنے، تھوڑا سا ادھر سے لیا، تھوڑا سا ادھر سے لیا اور تخت کو چھوڑا، اور مختصر کر کے کوٹھری میں لے گئے، اور تخت کو تختہ کر کے رکھ دیا، اسلام بھی ایک تخت تھا، اس کی ایک کیل بھی کاٹنے کی اجازت نہ تھی، لیکن انھوں نے اس تخت کو بھی تختہ بنا دیا، اور اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق کر لیا، حالانکہ ایک ایک پرزہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے تو مشین

چلتی ہے، بعض لوگ نوافل اور سنن کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ جب کوئی چہرہ اسی خالی ادا کرتا
میں کسی سرکاری افسر کے ذاتی اور گھریلو کام کو دیتا ہو تو افسر کے دل میں بڑی وقعت ہوتی ہو، اسی لیے قرآن
گیا۔ "ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل" الحدیث۔ آپ کا لازم آپ کے گھر گھسی گے
آئے اور کہے کہ میں گھر جا رہا تھا، ایک جگہ بڑا خالص اور سستا گھسی بک رہا تھا، میں حضور
کے لیے لیتا آیا، تو آپ کتنے خوش ہوں گے۔ بعض لوگوں کو اگر کسی شرعی امر کے لیے
کہا جائے تو بہت دینی زبان سے کہتے ہیں، کہ سنت ہے، یعنی کوئی ضروری اور اہم چیز نہیں
میں کہتا ہوں کہ یہ فعل تو سنت ہے مگر یہ لہجہ کفر ہے، زور سے عظمت کے ساتھ کیوں نہیں
کہتے کہ سنت ہے جو ہر ایمان الہ اور اس کے رسول کی محبت اور عظمت ہے، گناہ اور
سرکشی میں کیا فرق ہے؟ ایک کیوں آسانی سے معاف کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا غضب
اور عتاب کا موجب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پہلے میں قصد انحراف نہیں ہوتی، دوسرے
میں انحراف ہوتا ہوتا ہے، آپ کوئی بہت بھٹا سا نوٹ جس کے کئی ٹکڑے
ہو گئے ہوں صرف نمبر پڑھے جاتے ہوں، بینک کی کھڑکی پر لے کر جائے، آپ کو اس کے
بدلے میں نیا نوٹ دے دیا جائے گا، لیکن اگر آپ ایک نوٹ بینک سے لیں، اور اس کو
بینک کے افسر یا کلرک کے سامنے بٹھا دیں، تو چاہے اس کے دو ہی ٹکڑے ہوئے
ہوں، آپ سزا اور عتاب کے مستحق ہوں گے، اور سرکار کی توہین سمجھی جائے گی، اس
لیے کہ پہلے میں ارادہ اور انحراف کو دخل نہ تھا، اور یہ محض سرکشی اور جرأت ہے۔ اسی
لیے قرآن مجید میں آتا ہے لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، ولکن ما تعمدت قلوبکم
سہارن پور کے اسٹیشن کے قریب ایک مسجد میں گاڑی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا،
ایک مولوی صاحب وعظ فرما رہے تھے، سخن کے نیچے پا جامہ کی بڑی خدمت کر رہے تھے
اور دعیدیں سنا رہے تھے، کہنے لگے کم از کم نماز کے وقت تو ادب بچا کر لیا کریں، میں نے

لے تم سے جو خطا تصدیق غلطی اور بھول چوک سے ہو جائے، وہ گناہ نہیں، لیکن دل کے عزم و ارادہ
سے جو نافرمانی ہو وہ گناہ ہے (اور اس پر پکڑ ہوگی) الفتوان

کہا، حضرت یہ تو گناہ کبیرہ ہے، ادبچا کرنے والے کی نیت یہی ہوتی ہے کہ نماز کے بعد پھر اس کو نیچا کر لوں گا، تو جس گناہ کے کرنے کا عزم ہو وہ تو گناہ ہی میں داخل ہے، حدیث میں آتا ہے، ”مرا العبر جج“ کیا خدا صرف نماز میں دیکھتا ہے، نماز کے باہر نہیں دیکھتا، یہ تو ایسی بات ہے کہ شراب کا شیشہ مسجد کے باہر رکھ دیا، جب نماز سے فراغت ہوئی تو جا کر پی لیا، جس گناہ کا عزم ہو اس کا نام طغیان ہے،

کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ انھوں نے اپنے خادم سے کہا کہ چلم پیئے مجھے لیے آگ لا، اس کو آگ نہیں ملی، تو کہا دوزخ میں سے آئے، اس نے دہاں جا کر آگ مانگی تو مالک داروغہ جہنم نے کہا کہ یہاں آگ داگ نہیں ہے، یہاں ہر شخص اپنی آگ اپنے ساتھ لاتا ہے، یہ ایک تمثیلی حکایت ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص کی آگ اپنے ساتھ ہے۔ وہ ہمارے اعمال و اخلاق ہیں، قرآن شریف میں آتا ہے ”ان الذین یاکفون أموال الیتامی ظلماً انما یاکفون فی بطونهم نادراً ویصلون سعیراً شریعت کے احکام بہت سے لوگوں کو معلوم ہیں، عمل کرنے کے لیے عزم اور ارادہ کی ضرورت ہے، شکر دیوہ سب موجود ہے، چوہا سلگ رہا ہے، اور آپ میرے بیان صلہ مانگنے آئے ہیں، البتہ آپ بارود میں بھی دیا سلامی رکھ دیں گے تو آگ نہیں بجے گی، جب تک دیا سلامی کو گرگڑا نہ جائے، آگ نہیں پیدا ہوتی، ہم اپنی زبان کب تک جلاؤں گے، آپ خود کیوں صلہ نہیں پکالیتے، جو چیز آپ میں بھی ہے وہ ہم میں بھی، قرآن وحدیث آپ کے گھر میں بھی ہے پھر کیوں نہیں رجوع کرتے۔

صفر ۱۳۳۸ھ کے شمارے میں ملفوظات کی جو قسط شائع ہوئی تھی اس میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے چند ملفوظات روک لیے گئے تھے ذیل میں وہ بھی درج کیے جا رہے ہیں۔

۱۔ جو لوگ غلامانہ طور پر جینیوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف انکارے بھرتے ہیں اور یقیناً وہ دکھتی اور بھڑکتی جبری جہنم میں جائیں گے۔

دواؤں اور عنداؤں میں جو تاثیر و ذائقہ سینکڑوں برس پہلے تھا وہی آج بھی ہے، ننگ مریچ میں جو تیزی برسوں پہلے تھی وہی آج بھی ہے، آج بھی ان کو منہ میں رکھنے سے منہ کڑوا ہو جاتا ہے اور آگ سی لگ جاتی ہے، پھر ناکہ میں وہ تاثیر جو تیرہ سو برس پہلے تھی وہ آج کیوں نہیں ہے، کہا گیا تھا، ان الصلوات تنھي عن الفحشاء والمنكر، یہ خاصیت اس میں آج بھی ہونی چاہیے۔ غیر مسلم بھی نماز اور مسجد کا مرتبہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ پاک چیزیں ہیں، یہاں ہماری مسجد میں ایک بوزن تھے، بیچارے اذان و نماز کے پابند تھے مگر اخلاق میں کوئی تبدیلی اور ترقی نہیں ہوئی تھی، مسجد کے پاس ایک پھول دار درخت تھا اس میں پھول بہت اچھے لگتے تھے، میں نے کہا تھا کہ دیکھو کوئی یہ پھول نہ توڑے ایک دن ایک امیر کسی ضرورت سے پھول توڑنے لگا، انھوں نے گالی دی تو کہنے لگا میں ابھی مسجد سے نکلے ہو گا لی تو نہ بکو۔

فرمایا جنس اہل علم ایسے ہیں کہ ان کے گھروں میں قرآن و احکام کا ذکر ہی نہیں ہوتا اور ان کی اولاد تک موتی موتی باتوں سے بے خبر ہوتی ہے۔ ایک مولوی صاحب کے داماد اسے یہاں زیور و نقد مانستہ رکھا کرتے تھے، انھیں دفعہ بڑی رقم ہونے لگی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، بہت سادگی سے کہا کہ اس کا تو کبھی گھر میں کوئی ذکر نہیں ہوا، زکوٰۃ اور اس کا معاملہ گھر میں ذکر ہی نہ ہو، اس پر مجھے یلطفہ یاد آگیا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بمبئی کے ایک تاجر نے مسجد کا گناہ یاد رکھنے کے لئے بمبئی کی دعوت دی، والد صاحب کی طبیعت میں جہاں بہت جلال تھا وہاں سادگی بھی بہت تھی، بلا اطلاق تشریف لے گئے، ہم لوگ بھی ساتھ تھے، بمبئی میں ایک صاحب نے جو بھائی صاحب مرحوم کے سرسری رشتہ دار ہوتے تھے اور عرصہ تک ہمارے گھر پر رہے تھے، انھوں نے دیکھ لیا، پیچھے پڑ گئے کہ ہمارے گھر تشریف لے چلے، ہم کو گھر بچے دولت

لے تھا اس لئے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تمھاری طبیعت چاہتی تو اور جو تم مانگتے ہو۔

دَرْسِ قرآن

۲۳ جون (یکشنبہ)

جہاد اور محبت

سے متعلق سورہ نسا کی چند آیات

(۲)

جہاد سے متعلق سورہ نسا کی آیات ۹۴، ۹۵، ۹۶ کی تشریح و تفسیر میں جو کچھ ۲۳ جون کے درس میں بیان ہوا تھا وہ قارئین کرام پچھلے شمارہ میں پڑھ چکے ہیں اسکے آگے کی آیات ۱۰۰ تا ۱۰۴ جو ہجرت سے متعلق ہیں ان کی تشریح و تفسیر دلاحدہ صفحہ ۱۰ میں گنجائش نہ رہنے کی وجہ سے پچھلے شمارہ میں نہیں آسکا تھا، وہ اب ان صفحات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اگرچہ گزشتہ شمارہ میں درج کیا جا چکا تھا لیکن آج وہ پھر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ تشریحی بیان کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

رَبِّكَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ ظِلَالًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ..... وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا

سورۃ النسا آیت ۱۰۰ تا ۱۰۴

(ترجمہ) جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرینگے کہ انہوں نے اپنے نفوس پر ظلم ٹھکانے ہیں (اور دارالکفر میں پڑے رہنے کی وجہ سے اللہ کے احکام و مطالبات کی ادائیگی میں سخت کوتاہیاں کی ہیں) وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے وطن اور ماحول میں بالکل عاجز اور بے بس تھے (اس لیے

اسلامی احکام پر نہیں چل سکتے تھے اور مسلمانوں والی زندگی نہیں گزار سکتے تھے
 فرشتے کہتے تھے کیا تم کو زمین وسیع نہ تھی کہ تم کسی طرف ہجرت کر جاتے اور لوگوں
 کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت بڑا ٹھکانا ہے (۹۷)
 البتہ وہ عاجز و لاچار مرد عورتیں اور بچے جو ہجرت کی اور ان حالات
 سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور کوئی راستہ نہیں پاسکتے ہیں (وہ غلام اللہ
 معذرت ہیں) (۹۸)

تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمادے گا اور اللہ بہت معاف
 فرمانے والا اور بڑا بخشنے والا ہے (۹۸)

اور جو کوئی راہ خدا میں ترک وطن کر کے نکلے (اس کے لیے اللہ کا فیصلہ
 ہے کہ وہ اللہ کی زمین میں چلے پھرنے اور بنے بسنے کے لیے) وسیع میدان
 اور پورے کثرت کی اور فراخی پائے گا۔ اور جو کوئی چلنے کے اپنے گھر سے اللہ اور
 رسول کے لیے ہجرت کر کے پھر آجائے اس کو (راستہ ہی میں) موت تو راہ خدا
 میں صرف قدم اٹھا دینے سے اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا
 اور اللہ غفور و رحیم ہے (عشاء)

تفسیر و تشریح :-

ان آیات کا مطلب اور موقع محل سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبوت
 ملنے کے قریباً ۱۳ سال بعد جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت
 فرمائی اور مدینہ طیبہ گیا اسلام کا وطن اور آپ کی ہدایت و دعوت اور اسلامی تعالیم و تربیت
 کا مرکز بن گیا تو اس وقت مدینہ طیبہ کے سوا کوئی بستی روئے زمین پر ایسی نہیں تھی
 جہاں اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزار دی جاسکے اور اسلامی زندگی دیکھی اور سیکھی
 جاسکے اس لیے اسلام قبول کرنے والے ہر شخص کے لیے اُس وقت ضروری تھا کہ وہ
 اپنا کافرانہ دشمنانہ ماحول اور غیر اسلامی وطن چھوڑ کر مدینہ ہی میں آجائے۔ الغرض

اُس وقت ہجرت بھی نماز روزہ کی طرح ہر مسلمان پر فرض تھی بلکہ گویا ایمان و اسلام کی لازمی شرط تھی، صرف وہی لوگ اس سے مستثنیٰ تھے جو کسی وجہ سے ہجرت سے بالکل ہی مجبور نہ تھے۔

یہ حکم فتح مکہ تک جاری رہا، ششہ ہجری میں جب مکہ معظمہ پر مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا تبس کے بعد کفر کا زور سارے عرب میں ٹوٹ گیا اور ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنا اور اسلام کے داعیوں اور مصلوں کا ہر جگہ آنا جانا آسان ہو گیا تو ہجرت کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا "لا ہجرت بعد فتح مکہ" فتح مکہ کے بعد ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی!

سورہ نسا کی یہ آیت آئیں "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ" سے لے کر "إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا" تک اُسی دور میں نازل ہوئی تھیں جب دار الکفر میں اسلام قبول کرنے والے ہر شخص کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آجانا مذکور کی طرح ایک دینی و ایمانی فریضہ تھا۔ ان آیتوں میں ان لوگوں کو جنہوں نے کافروں کے علاقہ میں رہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا اور ہجرت کے حکم پر ابھی تک عمل نہیں کیا تھا بلکہ اپنے علاقوں ہی میں وہ رہے، بس رہے تھے، نہایت ٹوٹا انداز میں ہجرت پر ابھاؤ لگیا ہے اور ہجرت نہ کر سیکے نہایت سخت انجام سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔

پہلی آیت "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ" کا ترجمہ "وہ لوگوں کو جنہوں نے کفر سے ایمان قبول کر لیا تھا اور ہجرت کے فریضے میں ان لوگوں کی روح قبض کر لی گئی جو اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی کفر و جاہلیت کے ماحول میں رہ کر غیر اسلامی زندگی گزار رہے ہیں تو ان سے بطور عتاب کے پوچھیں گے "فِيمَ كُنْتُمْ" (یعنی تم کس حال میں تھے اور کیسی زندگی گزار رہے تھے) کیا اسلام والی زندگی جس کو تم نے قبول کیا تھا یا کافروں والی غیر اسلامی زندگی جو تمہارے علاقہ اور ماحول کی زندگی تھی؟ تو فرشتوں کے اس سوال کے جواب میں یہ لوگ کہیں گے "كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ" یعنی ہم اپنے ملک اور اپنے وطن میں بالکل دبے ہوئے اور بے بس تھے، وہاں کے حالات میں اسلامی زندگی گزارنے کی ہمارے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اس لیے مجبوراً اپنے اس غیر اسلامی

احول کے مطابق ہی زندگی گزار رہے تھے۔ فرشتے ان کے اس عذر کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اسی عتاب آمیز انداز میں ان سے کہیں گے اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاَسْعَاةٌ فَتَسْتَجِرْ وَاٰفِيْئَا كَيْفَا خُذَا كِي زَمِيْنٍ تَمَارَ سَلِيْعٍ وَتَقِيْ كَتْمٍ كَسِيْ طَرَفٍ كُوْهِجْرَتٍ كَرَحْلَتِيْ اور ایسی کسی جگہ چلے جاتے جہاں اسلامی طریقہ پر زندگی گزار سکتے؟

آیت کے اس جزو سے صاف ظاہر ہے کہ فرشتوں کا یہ عتاب آمیز سوال جواب ان لوگوں سے ہو گا جن کے لیے ہجرت کے امکانات تھے لیکن انھوں نے اس لیے ہجرت نہیں کی کہ اس میں انھیں مال و جائیداد کی جو قربانی دینی پڑتی اور ترک وطن کی وجہ سے جو تکلیفیں اٹھانی پڑتیں وہ ان کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یعنی ان کی عافیت طلبی اور مال و جائیداد وغیرہ کی محبت نے انھیں ہجرت سے روک رکھا، ورنہ اگر وہ مومنین و عافین کی طرح ان سب باتوں سے بے پروا ہو کر ہجرت کے لیے تیار ہو جاتے تو کر سکتے تھے۔ آگے کی آیت میں ان لوگوں کا یہ انجام بتلایا گیا ہے فَظَلَمْتَ مَا لَا يَحْمِلُ جَهَنَّمُ وَاَسَاوَتْ مَصِيْرُ لَيْمِيْنٍ اُنْ كَمَا اس گناہ عظیم کی کہ انھوں نے امکان و استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کی اور دارالکفر کو اپنا وطن بنائے رکھا، آخرت میں سزا یہ ہو گی کہ مَعَاذَ اللّٰهِ هَنَمَ اُنْ كَا تَحْكُمَانَا اور وطن بنے گا اور اس کا بے پناہ دکھ اور عذاب انھیں بھگتنا ہو گا۔

تہا اسی ایک آیت سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اس دور میں ہجرت کی کتنی اہمیت تھی۔ بعض علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دور میں ہجرت فرض و واجب ہونے کے علاوہ اسلام کا شعار بھی تھی اور اسی لیے ہجرت کے بغیر کسی شخص کو قانونی طور پر مسلمان نہیں مانا جاتا تھا، لیکن اگر یہ بھی کہا جائے تو اتنی بات تو اس آیت سے بالکل ظاہر ہے کہ اس قسم کی ہجرت نہ کرنا شدید ترین معصیت تھی "فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الَّذِيْنَ هَمَزُوا" مَعَاوَتِ مَصِيْرُ آہ ایسی وعید ہے کہ قرآن پاک میں زانیوں اور شرابیوں کو بھی غالباً اتنی سخت وعید نہیں سنائی گئی بلکہ قرآن پاک میں اکثر و بیشتر مقامات پر کافروں اور مشرکوں ہی کا یہ انجام بتایا گیا ہے

ایکے بعد دلی آیات میں فرمایا گیا کہ کسی کا خزانہ عبادت میں اسلام قبول کرے تو لوگ اور جو
 قومیں پہلے اپنے خاص حالات کی وجہ سے ہجرت کرنے سے فی الواقع باطل ہی مجبور ہوں اور ان کے لیے ہجرت
 کی راہیں باطل ہی سرزد ہوں وہ بے شک عند اللہ معذور اور قابلِ معافی ہیں۔ اور ارشاد ہے
 إِلَّا لَمْ تَضَعْغِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِينَهُ لَا يَشْعُدُونَ
 سَبِيلًا قَالُوا فَتُؤْتِنَا اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

میں کھردر کر یا اکاد کے احوال میں بے مئے جو مجبور ہے کسی لوگ اچھوتوں اور بچے دانتہ اس حالت میں ہوں کہ
 وہ ہجرت کر ہی نہ سکتے ہیں اور اپنے ملاؤں سے ٹھکے کھاتے اسی لیے باطل ہی بندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم
 سے امید ہے کہ ایسے مجبور لوگوں کے ہجرت نہ کرنے کو وہ معاف فرمائے گا کیونکہ قصوروں کو معاف کرنا اچھوتوں
 کو بخش دینا اس کی صفت اور شان ہے وَغُفِرَ لَهُمْ ذُنُوبُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
 اس آیت میں اگرچہ ان معذورین کو ہجرت نہ کرنے پر مواخذہ اور عذاب سے مستثنیٰ کیا گیا
 ہے لیکن اس استثناء کے لیے بھی اندازہ بیان ایسا اختیار کیا گیا ہے جس سے ہجرت کے
 حکم اور مطالبہ کی شدت اور اہمیت اور زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ ان معذورین کے لیے
 یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ لوگ اپنی مجبوری دے بسی کی وجہ سے عند اللہ معذور ہیں بلکہ فرمایا
 گیا غُفِرَ لَهُمْ ذُنُوبُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قصوروں
 کو معاف کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے اور یہ اس کی خاص شان اور صفت
 ہے اس لیے اس سے امید کی جاسکتی ہے کہ وہ ان معذورین کے ترکِ ہجرت کے
 قصور کو معاف کر دے اور مواخذہ نہ فرمائے۔ گویا ان معذورین کو بھی سمجھنا چاہیے
 کہ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے ہم قصور دار ہیں اچھوتیں اللہ تعالیٰ کے دامنِ غفور و مغفرت
 ہی میں پناہ مل سکتی ہے۔

اس کے آگے ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ فرمایا گیا
 ہے اور گویا ضمانت دی گئی ہے کہ جب وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا کا خزانہ وطن
 چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں گے تو ان کو رہنے پہنچے اور آزادی سے زندگی گزارنے کے
 لیے وسیع میدان بھی ملیں گے اور فراخی اور کشائش بھی نصیب ہوگی یعنی چھوڑے

ہوئے کافرانہ دھوکہ کی جگہ انہیں زیادہ اچھا اور وسیع وطن بھی ملے گا اور رزق وغیرہ اسباب
حیات بھی فراوانی کے ساتھ عطا ہوں گے۔ ارشاد ہے وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ
فِي الْأَرْضِ مَرَغًا كَثِيرًا وَذَمْعَةً ۚ اور جو کوئی راہ خدا میں ترک وطن کر کے نکلا
کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ انہی کی زمین میں آزادی سے رہنے بسنے کے لیے بھیج
میراں اور پوری فراخی اور کشادگی پائے گا۔

اس کے بعد اس سلسلہ کی آخری آیت یہ ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ
مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْ وَكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اس آیت میں ہاجرین کو ایک بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے اور والدی آیت میں ان
کے لیے دنیاوی خوش انجائی کی ضمانت کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اس آخری آیت میں بخود
خوش و انجائی کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ و رسول کے لیے ہجرت
کرنے والا صاحب ایمان بندہ جب ہجرت کی نیت سے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ
کے یہاں ہاجر لکھ لیا جاتا ہے اور آخرت میں ہاجرین کے لیے جس ثواب عظیم اور جن بلند
درجات کے وعدہ ہیں ان کا مستحق ہو جاتا ہے منزل تک پہنچنا بلکہ آدھا چوتھائی راستہ
طے کرنا بلکہ میل دو میل بھی اپنے گھر سے نکل جانا شرط نہیں ہے، اگر بالفرض گھر سے نکلے ہی
وہ ہاجر بندہ کسی حادثہ کا شکار ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کو آخرت
میں وہ سب کچھ ملے گا جس کا ہاجرین کے لیے وعدہ ہے۔ مثلاً حدیث شریف
میں ہے إِنَّ اللَّهَ جَزَّاهُ مَكَانَ قَبْلَهُ ۖ (یعنی ہجرت کے محل کی برکت سے
پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں) تو اس شخص کے سبھی گناہ معاف ہو
جائیں گے اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی ان خاص الخاص رحمتوں اور عنایتوں کا مستحق ہوگا
جو ہاجرین کے لیے مخصوص ہیں اگرچہ اللہ کے اس بند کا دارالکفر ہی میں انتقال ہو گیا
ہو اور وہ وہیں دفن کر دیا گیا ہو لیکن ہجرت کی نیت سے پہلا قدم اٹھانے کے بعد وہ
اللہ کے یہاں ہاجر لکھ لیا اور قیامت میں وہ ہاجرین ہی کے زمرہ میں اٹھے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسے بعض واقعات پیش بھی آئے بغیر معالم
 و التفریل میں امام بخاری نے نقل فرمایا ہے کہ ایک صاحب جنذر ابن خمرہ تھے یہ کہ
 معظمہ میں اسلام قبول کر چکے تھے اور بہت بوڑھے اور ساتھ ہی مریض بھی تھے انھیں کسی
 طرح سو رہنا کی یہ آستیں پہنچیں تو انھوں نے طے کر لیا کہ میں اب ایک مدت بھی مکہ میں
 نہیں گزاروں گا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کے کسی بھی طرح یہاں سے بے چلو
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچا دو ان کے گھر والوں کو شاید ان کی
 حالت پر رحم آیا اور وہ ان کو اسی بیمار کی حالت میں لے کر چل دیے تنہا کہ معظمہ
 سے قریباً دو دھائی میل ہے کہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے تنہا ہی کی طرف سے
 راستہ تھا یہ بڑے میاں تنہا ہی تک پہنچے تھے کہ وہیں انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کے اور
 بھی بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ اس آیت کی بشارت کے مطابق ایسے سب
 لوگ جو اس زمانہ میں ہجرت کے لیے نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں
 ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے یہاں مہاجرین ہیں۔

ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہجرت کی فرضیت کا حکم اس وقت ختم ہو گیا جب کہ
 معظمہ پر مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا اور اس کے بعد پورے ملک عرب میں کفر کا زور
 ٹوٹ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمادیا لَا هِجْرَةَ بَعْدَ
 فَتْحِ مَكَّةَ، کہ فتح ہو جانے کے بعد ہجرت کا حکم نہیں رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ
 اب قیامت تک کبھی اور کسی حال میں بھی ہجرت فرض نہیں ہوگی بلکہ مطلب صرف یہ
 ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو خاص حالات تھے اور ان حالات کی وجہ سے جو ہجرت کا حکم
 تھا، ان حالات کے خاتمہ کے ساتھ وہ حکم بھی اٹھایا گیا، لیکن اگر دنیا کے کسی حصہ
 میں وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایسی حالت ہو جائیں کہ
 وہاں اسلامی طریقہ پر زندگی گزارنے کا امکان باقی نہ رہے تو وہاں کے مسلمانوں پر
 اسی طرح ہجرت فرض ہوگی جس طرح فتح مکہ سے پہلے کہ دیگرہ میں اسلام قبول کرنے

والوں پر فرض تھی۔ حضرت قاضی ثار اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ دلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں اور شاہ صاحب ان کو بہت ہی وقت فرمایا کرتے تھے، ان کی تفسیر منظری "قدیم طرز کی تفسیروں میں بہترین تفسیر ہے اور اسی تفسیر سے ان کے علمی تجز کا پتہ چلتا ہے۔ انھوں نے اپنے مرثیہ حضرت مرزا منظر جان چاناں رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی پر اپنی تفسیر کا نام تفسیر منظری رکھا ہے، اسی تفسیر منظری میں ہجرت سے متعلق سورہ نسا کی آیت **وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُوتُوا أَثْمَارَهُمْ كَمَا أُوتُوا** کی تفسیر فرماتے ہوئے حضرت قاضی صاحب نے لکھا ہے۔

ان الهجرة من دار الكفر على	یعنی دار الکفر جہاں اسلامی احکام کے مطابق
من قدر علیہا فرضینہ محکمۃ	زندگی گزار دی جاسکتی ہو، اس سے ہجرت
بالاجماع غیر منسوخہ و ہذا الایۃ	کو نافذ ہو، اس پر اجماع پر یہ حکم قطعی ہو اور
دلیل علی وجوب الهجرة من	منسوخ نہیں ہوا ہے۔ اور یہ آیت اس
موضع لا یتمکن فیہ اقامۃ	بات کی دلیل ہے کہ جس ملک اور جس علاقہ
مشرائع الاسلام	میں احکام اسلامی پر نہ چلا جائے اور ان
	کے مطابق زندگی نہ گزار دی جاسکے وہاں

سے ہجرت کر جانا واجب ہے۔

اب سے قریباً ۵۰ سال پہلے جب روس میں بالشویک حکومت قائم ہوئی تھی تو وہاں کا حال مختلف ذریعوں سے ایسا ہی سنا جاتا تھا، 'بخارا وغیرہ کے لاکھوں مسلمان اسی لیے اپنے علاقوں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، ان کی ایک بڑی تعداد ہندوستان بھی آئی تھی، ان کے بیانات سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہاں کی بالشویک حکومت میں اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور سب سے زیادہ مستند بیان اس سلسلہ میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق خاص اور مقرب مسٹر میر ظفر حسن دیپک کا ہے، جو اب سے ۴۵ سال پہلے مولانا مرحوم کے ساتھ ہی کابل سے روس گئے تھے اور وہ سال تک وہاں رہے اور مولانا ہی کی ہدایت سے وہاں انھوں نے ایک سرکاری کالج میں داخلہ بھی لے لیا تھا، وہ محمد اللہ اسمعیلیات ہیں، روس سے وہ تو کی چلے گئے

تھے جہاں مولانا سندھی مرحوم ان سے پہلے پہنچ چکے تھے، پھر مولانا مرحوم تو ترکی سے حجاز چلے گئے اور چند سال وہاں رہ کر غالباً ۱۳۳۵ھ میں تقریباً ۲۵ سال کی جلاوطنی کے بعد ہندوستان آئے اور چند سال کے بعد سندھ ہی میں انتقال فرما گئے، لیکن ان کے یہ رفیق خاص اور مسکن نیری ظفر حسن ایک ترکی ہی میں رہ گئے اور وہاں کی شہریت حاصل کر کے فوج میں لے لیے گئے، انھوں نے اپنے اور مولانا سندھی مرحوم کے اس پورے مجاہدانہ سفر کی جو دراصل ان کی زندگی کے خلاف جہاد کے ایک منصوبہ کے تحت ۱۹۵۰ء میں شروع ہوا تھا، مفصل ہرگز شدت آپ جی کے نام سے لکھی ہے، اس کی دو جلدیں حال میں شائع ہوئی ہیں پہلی جلد میں انھوں نے اپنی پہلی منزل کابل کے رات سال قیام کی ہرگز شدت لکھی ہے جو بڑی ہی عبرت آموز ہے، دوسری جلد میں روس کے قیام اور پھر وہاں سے ترکی پہنچنے کا ذکر ہے۔ یہ کتاب اس سلسلے ہے کہ ہر اردو خواں خاص، ہمارے غریب مدارس کے فضلا، اور کالجوں کے طلبہ جو تیس کو پڑھیں، میں خود اس کتاب سے بہت متاثر ہوں۔

خیر چند جگہ تو میں نے ظفر حسن ایک اور ان کی آپ جی کے تعارف کے طور پر کہ دیے، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ظفر حسن ایک نے روس میں اپنے زمانہ قیام کے جو حالات لکھے ہیں ان سے کبھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بے چارے — نازناک علانیہ نہیں پڑھ سکتے تھے اور کسی طرح چھپ کر پڑھتے تھے تو خطرہ رہتا تھا کہ کوئی جاسوس نہ ہوتا۔

مولانا سندھی مرحوم تو روسی حکومت کے سرکاری نمان تھے، ان کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہوگی، لیکن ظفر حسن جنھوں نے مولانا کی ہدایت سے وہاں کے کالج میں داخلہ لے لیا تھا اور ہوش میں قیام تھا، ان کے لیے اس کا ارکان نہیں تھا کہ کھلے طور پر ناز پڑھ سکیں یا کوئی ایسا اسلامی عمل کر سکیں۔ مجھے تحقیق نہیں کہ اب وہاں کے حالات اس لحاظ سے کیسے ہیں، مناسب ہے کہ اب وہ پہلے جیسی سختیاں باقی نہیں رہی ہیں یا ایسی کچھ ڈھیلی ہو گئی ہے واللہ اعلم۔

وہی طرح چین کے متعلق کبھی یہی معلوم ہوا ہے کہ وہاں اسلامی زندگی گزرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب سے چند ہی سال پہلے جب کمیونسٹ چین نے تربت پر قبضہ

کیا تو وہاں کے دیندار مسلمانوں نے بھی یہی محسوس کیا کہ وہ چین کی کمیونسٹ حکومت میں مسلمان رہ کر زندگی نہیں گزار سکیں گے، چنانچہ انھوں نے بھی بنجارا کے مسلمانوں کی طرح وطن کو خیر باد کہا اور زیادہ تر تو ہندوستان ہی آئے۔ کئی خاندان تو آپ کے شہر لکھنؤ ہی میں آجیسے تھے لیکن بعد میں ان سے زیادہ تر حجاز وغیرہ چلے گئے۔ مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ خدا کے ان بندوں نے اپنی اس ہجرت کی وجہ سے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، ان میں سے جو حجاز گئے، ان بیچاروں کو بھی بہت مشکل سے اور کئی سال کے بعد وہاں قیام کی قانونی اجازت مل سکی۔ میں نے اس وقت درس اور چین کا ذکر تو صرف مثال کے طور پر کیا ہے ورنہ میں کہہ رہا تھا کہ دین کے دوسرے احکام کی طرح ہجرت کا حکم بھی قیامت تک کے لیے ہے اور جب کبھی کسی ملک کے حالات ایسے ہوں کہ وہاں مسلمان اپنے دینی فرائض بھی ادا نہ کر سکیں اور مسلمانوں والی زندگی نہ گزار سکیں تو ان کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا اسی طرح فرض ہو جائے گا جس طرح فتح مکہ سے پہلے مکہ سے ہجرت کرنا فرض تھا۔

ایک سوال اور اس کا جواب :-

اس موقع پر ایک صاحب نے اثناء درس ہی میں سوال کیا کہ ہمارے ملک ہندوستان کے بارے میں موجودہ حالات میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ کیا یہاں سے ہجرت فرض نہیں ہو؟
 ————— مولانا نے فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہاں کے نظام حکومت سے ہمیں بہت سی شکایتیں ہیں اور ان میں بعض شکایتیں بڑی سنگین قسم کی ہیں اور ہم ان شکایتوں میں بالکل حق بجانب ہیں اور ہم حکومت کو قصور وار سمجھتے ہیں اور ہماری جلد و جہد جاری ہو اور جاری رہے گی لیکن خود ہم سے بھی حق و انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کو محسوس کریں اور اس کا اعتراف کریں کہ محدود یہی قسم کی جو آزادی خاص کہ مذہبی امور کے بارے میں ہمیں یہاں اب تک حاصل ہے، آج کی دنیا کے بہت سے ان ملکوں میں بھی جو مسلمانوں کے ملک کہلاتے ہیں اُس سے زیادہ آزادی حاصل نہیں ہے۔ ابھی چند روز ہوئے ایک ایسے ہی ملک کے ایک عالم دین کا جو نہایت صراحہ اور دین کے فطرس خدام ہیں اور میرے

اور مولانا علی میاں کے خاص دوستوں میں یہ خط آیا تھا اس میں انھوں نے لکھا تھا کہ آپ کے ملک میں تو مسلمان مظلوم ہیں اور ہمارے ملک میں بے چارہ اسلام مظلوم ہے
اس سوال جواب کے بعد سلسلہ درس جمادی رکھتے ہوئے مولانا نے فرمایا

اب ہجرت کے سلسلہ میں مجھے صرف ایک بات اور ذکر کرنی ہے۔ اصل ہجرت واقعی ہجرت تو وہی ہے جو کسی ایسے دار الکفر سے جہاں اسلامی زندگی نہ گزاری جاسکتی ہو کسی دوسرے ایسے علاقہ کی طرف کی جائے جہاں اسلامی ماحول ہو اور اسلامی زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہو سورہ نسا کی ان آیتوں کا تعلق اسی ہجرت سے ہے اور ظاہر ہو کہ ہمارے سامنے اس کا اس وقت کوئی سوال الحمد للہ نہیں ہے — لیکن بعض احادیث سے علماء کرام نے سمجھا ہے کہ کسی بھی اچھے مقصد کے لیے وطن چھوڑ کر نکلنا اور سفر اور پردیس کی تکلیفیں برداشت کرنا یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہی ہے اور ان ہجرتوں کے واسطے ہمارے اور آپ کے لیے آج بھی کھلے دروازے ہیں۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا اور جو بہت بڑے عالم دین محدث اور مفسر ہونے کے ساتھ اپنے وقت کے عارف کامل بھی ہیں۔ انھوں نے ہجرت سے متعلق سورہ نسا کی ان ہی آیات کی تفسیر سے فارغ ہو کر آخر میں لکھا ہے

قالو کل ہجرة لطلب علم أو حج أو جهاد أو فناء
إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة أو زهداً
أو ابتغاء رزق طيب فھی هجرة إلى الله و
رسوله۔

مطلب یہ ہے کہ علم دین کی طلب میں یا حج کے لیے یا کسی دینی جہاد و جد کے لیے وطن چھوڑ کر نکلنا بھی ہجرت الی اللہ و رسول میں شامل ہے۔ اسی طرح اپنا وطن چھوڑ کر دوسری کسی ایسی جگہ جانا جہاں رہنے سے طاعت و عبادت میں ترقی ہو اور قناعت اور زہد جیسے ایمانی اخلاق حاصل ہونے کی امید ہو جیسے طابین پبلہ خانقاہوں

میں مشائخ سے تربیت حاصل کرنے اور تزکیہ نفس کے لیے جایا کرتے تھے، انغرض اس طرح کے سادے سفر بھی ہجرت میں شامل ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حلال روزی کی تلاش میں بھی اپنا گھر چھوڑ کر پردیس جائے اور اس کی نیت یہی ہو کہ وہاں جا کر حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک درجہ کی ہجرت ہے

۱ 'انغرض کسی بھی ایسے نیک مقصد کے لیے جو اللہ و رسول کو پسند ہو دیس چھوڑ کر پردیس جانا اور سفر کی صعوبتیں اٹھانا' ہجرت الی اللہ و رسولہ کے وسیع مفہوم میں شامل ہے۔ اور یہ ہجرت کی وہ تشکیل ہیں جن کے دروازے ہم سب کے لیے اس وقت بھی کھلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ جو نہ ہو سکتا ہو اس کی تو آمد و کر س آؤ جو ہو سکتا ہے اسے حقیر سمجھیں اور اس سے غفلت برتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ سلیم نصیب فرمائے۔

ہجرت سے متعلق ان آیات کے بعد پورا ایک مکرر سفر کی "ماز قصر" اور حالت جنگ کی صلوة غون سے متعلق ہے۔ (باقی)

دماغین

دماغی کمزوریوں
کی
کامیاب دوا

دماغی کام کرنے والے مسئلہ طالب علم، ٹیچر، وکیل، انجینئروں
کے لیے ایک تحفہ ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں

دوا خانہ طبیبانہ رضویہ

سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز مجدد دہلوی

مکتوبات، علمی و ادبی تبرکات (۵)
(مترجمہ مولانا نعیم احمد نسیمی امرہوی)

بیاض ریشی میں ۲ صفحات پر حضرت شاہ صاحب
حضرت شاہ صاحب کا عربی کلام کا منظوم کلام درج ہے۔ میں نے اس حصہ نظم میں سے
دو نظمیں نقل کر لی تھیں ان نظموں کی فصاحت و بلاغت، سلاست و روانی، سوز و
گداز اور کیفیت و دل آویزی ادب عربی سے ادنیٰ نسبت رکھنے والے کو بھی محسوس
ہو جائے گی۔ الفاظ کی بندش میں ترنم انگیزی اور وجد آفرینی کی کیفیت نمایاں ہے۔
کتنا کچھ کلام ہو گا جو دست برد زمانہ سے ضائع ہو گیا۔ اب جتنا بھی مل جائے غنیمت
ہے۔ ترجمہ اشعار کے ساتھ لکھا جائے گا لیکن حق بات یہ ہے کہ اردو میں اس
کلام کی پوری کیفیات منتقل کرنے میں کم از کم میں تو کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ پہلی
نظم عاشقانہ ہے اور مجازی رنگ میں ہے۔ کہیں کہیں حقیقت و معرفت کا رنگ
بھی جھلک رہا ہے۔ دوسری نظم کے چھ اشعار قصیدہ نعتیہ کی تشبیہ اور تمہید
کے طور پر ہیں اسکے بعد نعتیہ اشعار ہیں۔ یہ نعتیہ قصیدہ یا تو لکھا ہی مختصر ہو گیا اس
کے اور اشعار بھی ہوں گے جو بیاض میں شامل نہیں کئے گئے۔

(۱) ایا نایم الشمال ذکر لقصۃ الشوق فی حواء فان قلبی یذوب غداً حال محبمی کما ترأه
 لے بادشمال تو میرا قصہ شوق محبوب کی بارگاہ میں سنائیے۔ میرا قلب
 غم سے کھچل رہا ہے اور میرے جسم کا جو حال ہے وہ تجھے نظر آ رہا ہو۔
 (۲) بیت جفتی بلا منام و ما، مدعی علی السلام و ناز شوچی غلیظہ اجم دس فی تہیتہ سواہ
 میری پلکیں بغیر غیند کے رات گزرتی ہیں میرے آنسو چشم تیرا ہیہ ہے میں
 میری آتش شوق بھڑک رہی ہے اور میری کوئی آرزو محبوب کے علاوہ
 نہیں ہے۔

(۳) غوص بالدمع فی بحار محبتی فی خلل نای فلیک شکالی عدا علی ما قد جنت ید راہ
 آنسوؤں کی گشت کر کے باوجود میری جان آگ کے درمیان ہے۔
 میں جس جو رستم کا شکوہ کسی غیسے کر کے کر دیں جو اس نے میرے اوپر
 رواہ رکھا ہے۔

(۴) اتی رسولی بلا جواب و لا خطاب فسا رحانی کما بدالی دست او لی القہ راہو
 میرا قاصد بغیر جواب لئے اور اسکی جانب سے سلام و پیام کا تحفہ لئے
 بغیر واپس آ گیا۔ میرا حال خود مجھ پر منکشف ہوا و مجھے معلوم نہیں کہ
 قرار کیا ہوتا ہے۔

(۵) سلوہ غنی بائی ذنب ابرح قتلی متکتری و لیس ذنبی سوئی ہوا ذ و نہ می غیر ان راہ
 اس سے دریافت کر دو کہ اس نے میرے کس گناہ کی پاداش میں
 میرا قتل مباح کر دیا اور میرا راز فاش کر دیا۔ میرا گناہ اس کے علاوہ
 کچھ نہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسکے دیدار کے علاوہ میرا
 کوئی مسلک نہیں۔

(۶) اقوم شوقاً اذا بدت لی کلاب حی لہ مقام و لو عدوی جری بقیہ لذکرہ لثمت خاہ
 میں کوئے محبوب کے کہیں کو بھی دیکھتا ہوں تو فرط شوق میں کھڑا ہو جاتا ہوں
 میرا دشمن بھی میرے محبوب کا ذکر نہیں کرے تو میں اس کا منہ چوم لوں۔

فلی غرام لہ، دوام بلا تھام ولا انفصام دنی نوادی خیال و جہنم نور اکون من سناہ
 میری شیفٹگی دوامی ہے ختم ہونے والی نہیں ہے اور میرے دل میں ایک
 ایسے چہرے کا خیال ہے جس کی روشنی سے عالم کون و مکان جگمگا گیا۔
 ابی متی الصبر فی صباوح دنی بکا و دنی منیاج دلا استماع دلائقات ولا اعتذار ولا انتباہ
 میں کب تک غم میں رہتا، خجیتا اور چلتا رہوں اور دوسری طرف سے استماع،
 التفات، اعتذار اور انتباہ کا معاملہ بالکل نہ ہو۔

(۱) الا یا عاذلی دُم فی لاملی فانی لا حول عن الغرام
 اے لامت کرنے والے تو خوب ڈٹ کر مجھے لامت کر لے۔ میں
 عشق و عاشقی سے باز آنے والے والا نہیں ہوں۔

(۲) جفنی ساہر ما دست حیا و تسلی ما تم المد مع اہم
 جب تک میں زندہ ہوں میری آنکھ انتظارِ دوست میں جاگتی رہے
 گی۔ میرا قلب حیران اور آسوجاری رہیں گے۔

(۳) نیارک الصبا عطفاً و رفقا الی ذاک السخی بلغ سلامی
 اے باد صبا نہایت محبت اور نرمی کے ساتھ اس کی بارگاہ
 میں میرا سلام پہنچا دے۔

(۴) دقل یا اہل وادی فی ہواکم مضی شہری دایامی و عامی
 اور یہ بھی کہہ دے کہ اے ہوا تو تھامے عشق و فراق میں میرے سالِ ماہ اور دن گزر رہے ہیں۔

(۵) دمرت بعد کم کا لغو د، جسمی علی ناپ و د مبعی فی السحرام
 میں تمھاری جدائی کے غم میں سوکھی لکڑی کے مانند ہو گیا
 ہوں۔ میرا جسم آتش سوزاں پر ہوا اور میری آنکھوں میں آنسو بھرے پڑے ہیں۔

(۶) فان عدمتم بوصلی و التیام فالما بل لعناق و باللازم
 اگر تم اپنی ملاقات سے شاد کام کرتے ہو تو فرما۔

(۷) وَاِنْ جَرَّمْ عَلٰی فُلٰی غِيَاثٌ بِاَبِ الْمَطْفِئَةِ خَيْرٌ لَّالَا نَامِ
در نہ اگر تم بدستور سابق میرے اُدیر جدائی کا ظلم و وجود جاری رکھنا
چاہتے ہو تو میں خیر الالانام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب
عالی پر فریاد کروں گا۔

(۸) وَاِلٰہِی تَوْجِہِیْ وَلِہٖ اسْتِنَادِیْ وَفِیہٗ مَطَامِعِیْ وَہِیْ اعْتِمَادِیْ
وہ اصل ان کی ذات عالی میری توجہ کا مرکز ہے اور وہی میرا
سہارا ہیں اور انھیں سے مجھے غرض ہو اور انھیں کا دامن میرے ہاتھ میں ہے۔

(۹) دَمْنٌ لِّیْ بَعْدَ مَا دَهَنْتَ عِظَامِیْ وَاسْتَشَدَّ الْبَلَاءُ سِوَاکَ عَالِمِیْ
اے سرکار رسل کتاب میری ہڈیاں جب کہ کمرور ہو گئیں اور مجھ پر
سخت بلاؤں کا ہجوم ہے ایسے وقت میں میرا کون حامی ہو سوائے
آپ کے۔

(۱۰) فَاِنْ اَکْتُظَا لَمَّا عَظِمْتَ ذُنُوْبِیْ فَنَکَّ سَیِّدِیْ مَا حَمٰی الْاَثَامِ
میں نے باناکہ میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں اور میرے
گناہ بہت بڑھے ہوئے ہیں مگر آپ کی محبت بھی تو گناہوں
کو مٹانے والی ہے۔

فَقَدْ اَعْطِیْتَ لَمْ یُعْطَ خَلْقٌ عَلَیْکَ صَلَوةٌ رَّکِبَتْ لِسْلَامِ
حضور! آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ عطا کیا گیا
جسے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ آپ پر (لاکھوں)
درود اور (لاکھوں) سلام۔

مکتوب شاہ صاحب بنام مولانا کفایت اللہ مراد آبادی

مولوی صاحب عالی مراتب مولوی صاحب عالی مراتب مجمع حنا

۱۰ مولانا کفایت اللہ تحفی مراد آبادی۔ ایک جید نعت گو عالم تھے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

مجمع حیات و مناقب ہر بان فقراء
سکہ اللہ تعالیٰ — دافاض علیکم
برکاتہ، بعد السلام — التوحید والادعیۃ
الصافیۃ الزکیۃ لکثوف خاطر صفا
ذخائر بادکہ عنایت نامہ بھجت
شامہ میں از وقوع فقرات طویلہ
کہ اسباب آہنہ را خود در رقیعہ کرمیہ
تحریر فرمودہ اند و ازین طرف
نیز ہماں اسباب بعینہا صورت
مناقب ہر بان فقراء — اللہ تعالیٰ
تم کہ سعادت رکھے اور تم پر پے در پے
برکات نازل فرمائے۔ بعد سلام
و تحیہ اور بعد دعا ہائے مخلصانہ
واضح ہو کہ عنایت نامہ بھجت
شامہ بڑی مدت کے بعد ہو چکا۔
تاخیر تحریر کے جو اسباب تم نے
اپنے خط میں تحریر کئے ہیں۔ اس
طرف کبھی بالکل ایسے ہی اسباب

(بقیہ حاشیہ ۴) نسیم غلدہ (شرح منظوم شہناں ترندی) اور نسیم حبت (منظوم در فضیلت درود
شریف) نیز ایک دیوان فقیدہ اور چند رسائل میں رسولؐ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اُردو
زبان کے اندر ان کی تصنیفات میں سے ہیں۔ ۱۲۳۷ھ میں وفات پائی۔

(نہزۃ النواطر جلد ہفتم بحوالہ ہر جہاں تاب) عام طور پر یہ مولانا کفایت علی کے نام سے
مشہور ہیں کاتبی غلص تھا ۱۲۵۷ھ مطابق ۱۲۷۷ھ میں انگریزوں نے بغاوت کے برہم میں ان کو
پھانسی دی — تفصیلی حالات باوجود تحقیق کے معلوم نہ ہو سکے — یہ مکتوب حقمر نے مولانا
ڈاکٹر سید عبد العزیز حسنی مرحوم کے ذخیرہ مخطوطات میں رکھے ہوئے ایک کاغذ سے نقل کر لیا
تھا۔ اس مکتوب کو بعض اور کتب خانوں میں کبھی عجوبہ افادات شاہ عبدالعزیز میں دیکھ
چکا ہوں۔ بیاض رشیدی کے مندرجات ختم کرنے کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو بھی
یہاں تبرکات عزیزیہ میں شامل کر دوں۔ ابھی تھوڑا سا یہ غلجان ہے کہ مولانا کفایت اللہ
اور مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی کہیں علیحدہ علیحدہ شخصیتیں تو نہیں — ہاں اگرچہ
صاحب نہزۃ النواطر نے ہر جہاں تاب کے حوالے سے جو تحریر فرمایا ہے اس سے دونوں
نام ایک ہی شخصیت کے معلوم ہوتے ہیں۔

تحقق گرفتہ۔ وصول عزت شمول نمود
— بد ریافت نوید عافیت کسب
جمعیت کردہ — حق تولدے مدام شمولی
عافیت و انعام خود دار و بالنبی و آلہ
الامجاد —

تقریر اجزای مزاج فساد متفرج و
تذابذ اعراض و استحکام امراض از
انجا کہ مورث ہلال خاطر نجباں و شفا
است قلم انداز ساختہ غنائ او ہم
قلم بصوب مقصود اصلی معطوف می
نماید۔ مہربان من وقت رویت ہلال
شعبان تراکم دایم سخت و غلیظ۔
رو دادہ بود لہذا البتہ و نہم رجب
اتفاق رویت ہلال شعبان در شمار
آزد ذہلی العموم ممکن نشد۔

تا ششم شعبان بحساب آنکہ
ماہ رجب سلخ دار است عدت تا ریح
نمودند۔ من بعد بحضور بادشاہ
ثابت شد کہ غرہ شعبان روز پنجشنبہ
بود یعنی ماہ رجب ہست و نہ روز
شد بار سلخ داشت۔ چنانچہ روز
شب برات روز چہارشنبہ در تمام
شہر اتفاق افتاد۔ فقیر ہم

تھے جو مانع تحریر بنے رہے عافیت کی
خوشخبری پا کر اطمینان ہوا۔ حق تعالیٰ ہمیشہ
تم کو عافیت سے رکھے اور اپنے انعامات
سے نوازے۔ بفعیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم و آل و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

اب میں اپنے ناما از مزاج کے احوال اور
ذیادتی و استحکام امراض کے حالات اس
بنیاد قلم انداز کرتے ہوئے کہ ان کو پڑھ
کر سوائے اس کے کہ دوستوں کے قلب کو
صدور ہو اور کچھ حاصل نہیں اسب
قلم کی لگام کو مقصود اصلی کی طرف تورتا
ہوں۔ مہربان من اوریت ہلال شعبان
کے وقت یہاں رد ہلی میں اب غلیظ و غلیظ تھا۔
۲۹ رجب کو شام کے وقت رویت
ہلال کا ہونا علی العموم ممکن نہ ہوا۔
۶ شعبان تک اس حساب سے کہ
ماہ رجب پورے تیس دن کا ہوا ہے تاویج
کا شمار کیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے
نکے سامنے یہ ثابت ہو گئی کہ رجب کا ہینہ
۲۹ دن کا تھا چنانچہ شب برات تمام شہر
میں بدھ کے دن کی گئی۔

فقیر نے بھی مزید تحقیق کے لیے ایک
شخص کو اللہ بندہ کفش دوز مقرر

بنابر مزید تحقیق، شخصے رازد اللہ عزہ
 نام کفش دوز (ک) بھنور بادشاہ
 شہادت او گزشتہ بود فرساد
 — ادانتہ ار کرد کہ من پچشم خود
 ہلال شعبان را بنام چہار شنبہ
 دیدہ بودم — و مقارن این حال
 شخصے دیگر ملاذ دارد سکندر آباد
 نیز بھنور برادر عزیز مولوی فیض الدین
 ہمیں نوع اقرار کرد و نصاب
 شہادت تکامل پذیرفت اہلال
 رمضان پس شام جمعہ کشید و
 ظاہر و نمودار گشت و کسانیکہ غرہ
 شعبان روز پنجشنبہ ہی گفتند حمل
 بر تہامی شہر نمودند یعنی سنی روز
 کامل برآمد — و کسانیکہ غرہ شعبان
 روز جمعہ قرار دادہ بودند موافقاً
 تقاویم، ماہ شعبان را ناقص العدد
 اعتبار کردہ اند — غرض کہ پردہ
 ہر دو فریق فرد ہستہ اند و خطا
 کئے متعین نشد — چوں بیشتر
 کار ہمیں ماہ بود و دریں ہلال انقطاع
 شبہ مطلقاً مفرد دیگر حاجت تعین
 حال شعبان فصول نمود —

پاس بھیجا جس کی شہادت بھنور بادشاہ
 گزری تھی، اس نے اقرار کیا کہ میں
 نے پچشم خود ہلال شعبان بدھ کا دن
 گزار کر شام کو دیکھا تھا — اسی
 زمانہ میں ایک شخص سکندر آباد سے
 وارد ہوا اس نے برادر عزیز
 مولوی فیض الدین کے سامنے یہی
 استہار کیا کہ میں نے بدھ کی
 شام کو شعبان کا چاند دیکھا ہے،
 اس طرح نصاب شہادت کامل ہو گیا۔
 بہر حال ہلال رمضان شام جمعہ کو
 نمودار ہوا۔ جو لوگ غرہ شعبان
 بروز پنجشنبہ کہتے تھے انھوں نے
 شعبان کو تیس دن پر محمول
 کیا، اور جو لوگ جنوریوں کی
 موافقت میں غرہ شعبان روز جمعہ
 کو قرار دیتے تھے انھوں نے ماہ
 شعبان کو ناقص العدد (یعنی ۲۹ دن
 کا اعتبار کیا۔ غرض کہ ہر دو فریق کا
 پردہ ڈھکا رہا اور کسی کی خطا متعین
 نہیں ہوئی۔ چونکہ زیادہ کام اسی
 ماہ (رمضان) سے تھا اور اسکے ہلال
 میں شبہ مطلقاً اٹھ گیا تھا اس لیے

آجواب مسئلہ مرقوم پس بالفعل فتویٰ
 بریں روایت است کہ رویت ہر بلد پر
 مردم دیگر بلد لازم است، ہر گاہ خبر
 رسد قضا نایند۔ در فتاویٰ عالمگیری
 می نویسد ولا عبرة لاختلاف
 المطالع فی ظاہر الروایۃ
 کذا فی فتاویٰ قاضی خان
 وعليہ الفتویٰ..... وبہ
 کان یفتی شمس الائمة الحلوی
 قال لورای اهل مغرب ہلال
 رمضان یجب الصوم علی اهل
 مشرق کذا فی الخلاصة
 بعضہ فقہاء حنفیہ ہم
 موافقا للشافعیہ اختلاف مطالع
 را اعتبار کردہ اند و گفتند کہ اگر
 اہل دہلی ہلال رمضان را بہ بینند
 و بآن حساب روزہ گیرند اہل
 مراد آباد و رامپور را کہ ہلال ندیدہ
 باشند بآن حساب روزہ گرفتن لازم
 نیست بلکہ ایشان را رویت خود
 کافیست۔ لیکن اس قدر ملاحظہ
 (باید) داشت کہ بلکہ مقدم الرویت
 جانب مغرب باشد و بلکہ تاخیر الرویت
 حال شعبان کی مزید تحقیقات کرنی فضول
 سمجھی گئی۔ را جواب مسئلہ مرقومہ کا
 پس اس کا مدار اس روایت پر ہے کہ
 رویت ہر شہر کی دوسرے شہر والوں پر
 لازم ہوتی ہو..... فتاویٰ عالمگیری
 میں ہے۔ اختلاف مطالع کا کوئی
 اعتبار نہیں جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان
 میں ہے..... اور اسی پر فتویٰ ہے۔
 شمس الائمہ حلوائی بھی یہی فتویٰ دیا
 کہ تھے۔ ان کا قول ہے کہ
 اگر اہل مغرب رمضان کا چاند دیکھ
 لیں تو اہل مشرق پر روزہ واجب
 ہو جاتا ہے، جیسا کہ خلاصہ میں مرقوم
 ہو۔ بعضہ فقہاء حنفیہ نے شافعیہ کی روایت
 میں اختلاف مطالع کا اعتبار کیا ہو۔
 اور کہا ہے کہ اگر مثلاً اہل دہلی رمضان
 کا چاند دیکھ لیں اور اس حساب سے
 روزہ رکھیں تو اہل مراد آباد اور
 اہل رامپور کو (جو مشرق میں ہیں) جنہوں
 نے چاند نہیں دیکھا اس حساب سے
 روزہ رکھنا لازم نہیں بلکہ ان کو اپنی
 رویت کافی ہے۔ یہ بات ملحوظ
 رکھنا چاہیے کہ وہ شہر جس میں رویت

جانب مشرق باشد..... پہلے ہوئی ہے جانب مغرب میں ہوا اور
..... زیرا کہ ہلال وہ شرجس میں رویت بعد کو ہوئی ہو
جانب مغرب است پس این معنی جانب مشرق میں ہو۔ اس لیے کہ
ممکن نیست کہ مغربیاں نہ بینند و ہلال جانب مغرب میں ہوتا ہے لہذا یہ
مشرقیاں مشاہدہ نمایند و دیم آنکہ نہیں ہو سکتا کہ مغرب والے نہ دیکھیں
فاصلہ در میان بلد مغربی و بلد مشرقی اور مشرق والے دیکھ لیں، و دوسرے
بقدر تفاوت باشد تفاوت یہ کہ فاصلہ، بلاد مغربی اور بلاد مشرقی
افق بہم رسد و بدونِ این شرط کے در میان اس قدر پر پڑھنے میں
اختلاف بلدان را اعتبار نیست و نہیں آیا کہ تفاوتِ افق ثابت ہو سکے
قرئی و قصبات ہر شہر بالا جماع بغیر اس شرط کے اختلافِ بلاد کا اعتبار
تابعِ آن شہر اند بحقیقہ شریفی نہیں..... مولوی رعایت علی
مولوی رعایت علی خاں بنام خان کا خط تھا ہے پاس آتا ہے
نامی آن مہربان ورودیابد از فقیر کی طرف سے بھی ان کو کجماں
طرف فقیر ہم کجماں اخلاص دلی اخلاص دلی سلام و دعا لکھ دینا۔
سلام و دعا باید آورد و السلام علیکم والسلام علیکم۔

اختلاف مطالع | رویت ہلال کے سلسلے میں اختلافِ مطالع کا مسئلہ ایک اہم اور
قابل غور مسئلہ ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے اس مسئلے پر اپنے
مکتوبِ گرامی کے اندر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ اس مکتوب کا ایک جملہ پڑھا
نہیں گیا۔ اور وہ ایک جملے قصہ اخذ کر دیے تاکہ ناظرین کو اصل مسئلہ سمجھنے میں وقت
نہ ہو۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ نے اس مسئلہ پر اپنے فتاویٰ میں کئی جگہ تفصیلی
بحث کی ہے۔ ملاحظہ ہو مجموعہ فتاویٰ عبدالحی جلد اول ص ۲۶ تا ۲۷ و ص ۲۸ تا ۲۹۔
مولانا فرنگی محلیؒ کے ایک جواب کا کچھ حصہ فارسی سے اردو میں ترجمہ کر کے یہاں پیش
کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

”اختلافِ مطالع کے بارے میں فقہاء حنفیہ چند اقوال پر مختلف ہیں۔ بعض کا قول یہ ہے کہ اختلافِ مطالع معتبر ہے اور ایک شہر کی رویت کا اعتبار دوسرے شہر میں نہیں ہوتا بلکہ ہر شہر کی رویت اسی شہر کے لیے معتبر ہے اور اکثر مشائخ حنفیہ کے نزدیک ظاہر روایت کی رو سے اختلافِ مطالع کا مطلقاً اعتبار نہیں ہے پس ایک شہر کی رویت دوسرے شہر کی لیے اگرچہ دونوں کے درمیان فاصلہ کثیر ہو کیوں نہ ہو۔ معتبر ہوگی۔ بشرطیکہ ثبوت شرعی ہم پہنچ جائے۔ لیکن تحقیق حنفیہ کے ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ وہ دشہر جو حسب قواعد علم ہیئت اختلافِ مطالع رکھتے ہیں یعنی ایک ماہ کی (پیدل) مسافت رکھتے ہیں ان میں ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ کے لیے معتبر نہ ہوگی اس سے کم فاصلے میں معتبر ہوگی۔ (مجموعہ فتاویٰ عبدالحی جلد اول ص ۲۷)

مجموعہ فتاویٰ مفتی محمد سہول بھاگلپوری (قلمی) میں ایک فتویٰ حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ کا اختلافِ مطالع کے سلسلے میں درج ہے اس میں اکثر مشائخ حنفیہ کے اُس قول کو جو ظاہر روایت کے پیش نظر ہے مدلل طریقے سے قوت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ مولانا ناظر حسن دیوبندیؒ اور مفتی محمد سہول صاحب بھاگلپوریؒ کی اس فتویٰ پر تائید و تصویب ہے۔

مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ نے اپنے دسے روایت ہلالِ رمضان و عید میں دورِ حاضر کے شبہات و اعتراضات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ ص ۷۷ تک اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اور آخر میں حضرت مولانا فاضلِ علمیؒ کے اُس فتویٰ کا حوالہ دیتے ہوئے (جو ادھر نقل کیا گیا ہے)۔ اور علامہ ذیلعلی شائع کنز کا قول نقل کرتے ہوئے جس میں مالک بعیدہ اور فاصلہ کثیر کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ محدث کشمیریؒ کا یہ قول درج کیا ہے ”واقویہ ہے کہ علامہ ذیلعلیؒ کا قول ہی تسلیم کرنا ضروری ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔“

[دربارہ امتیاز و اختصاص
حجۃ اللہ البالغہ]

مکتوب گرامی بنام بید میر حیدر حسینی بلگرامی

حجۃ اللہ البالغہ بقیۃ المحدثین شاہ دلی
الندو لوی کی علم امراد حدیث میں ایک

کتاب الحجۃ اللہ البالغۃ النحوی
عدۃ نصابیۃ بقیۃ المحدثین

الشاہ ولی اللہ علیہ السلام ہادی فی علم اسرار اللہ
ولم یکتب فی ہذا العلم احدٌ قبلہ علی ہذا
الوجه من تاصیل الاصول وتفریع الفروع
وتہمید المقدمات والمبادئ واستنتاج
المقاصد منها الی المجلس والنادی
وانما یستتم نعماتٌ قليلةٌ من ہذا
العلم فی کتاب الاحیاء للغزالی و کتاب
القواعد الکبریٰ للشیخ عز الدین عبداللہ
المقدسی ورتبنا وجد بعض فوائد ہذا العلم
فی مواضع من الفتوحات المکیۃ للشیخ
الاکبر والکبریۃ الاحمر للشیخ ابن عربی و
کذا فی مولفات تلمیذہ الشیخ الکبیر
صدر الدین القونوی قدس اللہ سرہما
وقد جمعہما الشیخ عبدالوہاب الشعرانی
فی کتاب المیزان۔

بہترین تصنیف ہے اس علم کے نمائندہ ہے
پہلے کسی نے اس انداز سے کلام نہیں کیا۔
اس کتاب میں تائیل و اصول و تفریع و نتائج
تہمید مقدمات و مبادئ اور پھر مقاصد کا
استنتاج و استخراج سب کچھ پایا جاتا ہے
اس علم کی کچھ خوشبو امام غزالی کی حیات
العلوم میں اور شیخ عز الدین عبداللہ اسلام
مقدس کی کتاب قواعد کبریٰ میں پائی
جاتی ہے علم اسرار حدیث کے کچھ فوائد
شیخ اکبر کی فتوحات کبریہ اور کبریۃ
میں نیز شیخ اکبر کے شاگرد شیخ کبیر
صدر الدین قونوی قدس اللہ سرہما کی
تالیفات میں چند مواضع میں پائے جاتے
ہیں جن کو شیخ عبدالوہاب الشعرانی نے
کتاب المیزان میں جمع کر دیا ہے۔

۱۔ یہ مکتبہ گرامی کتاب حجۃ اللہ الباقی قلمی کتب خانہ دارالعلوم دیوبند، نمبر ۵۷۷ کے ادلی دینی
پر درج ہے وہیں سے نقل کیا گیا ہے۔ مکتوب کے آخر میں یہ عبارت ہے۔ جو غالباً مکتوب الیہ کے
تلم کی لکھی ہوئی ہے۔ ہذا مکتبہ مولانا شاہ عبدالعزیز ابن الشاہ ولی اللہ العبد الاحق امیر حیدر حسین
بگرامی فی صحیفۃ محررۃ فی الحادی دال عشرین من ذی القعدہ ۱۲۱۳ھ یعنی یہ مکتوب حضرت شاہ
عبدالعزیز رحمہ اللہ امیر حیدر حسین بگرامی کے نام ہے جو ۲۱ ذی قعدہ ۱۲۱۳ھ کو تحریر فرمایا گیا ہے
نزد تہ الخواطر جلد ہفتم میں مکتوب الیہ کا ذکر درج ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔ المفتی امیر حیدر بن ابوالحسن
بن غلام علی الحسینی الواسطی البگرامی مشہور علما میں سے ہیں۔ ۱۱۹۰ھ میں پیدا ہوئے۔
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

مقالے سے متعلق چند ضروری باتیں

(۱) مقالے کی پہلی قسط میں سرالشاہ دین

کے متعلق غلطی سے تصنیف شاہ صاحب

ہونے میں شبہ ظاہر کیا گیا ہے، بعد میں یہ تحقیق ہو کہ یہ کتاب حضرت شاہ صاحب ہی کی ہے، بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے شاگرد رشید مولانا سلامت اللہ کشفی بدایونی مٹھ کانپوری نے اپنے استاد کی تصنیف کی حیثیت سے اس کی شرح تحریر الشہادتین لکھی ہے۔ شائع ہو چکی ہے۔

(۲) تصانیف شاہ صاحب کے ضمن میں اسولہ واجوبہ مرتبہ حاجی رفیع الدین مراد آبادی کا ذکر آیا ہے۔ اس حیثیت سے کہ یہ شاہ صاحب کے جوابات ہیں اس کو ان کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہو۔ یہ کتاب کئی کتب خانوں میں موجود ہے، اور اس میں دیگر فتاویٰ، مکتوبات وغیرہ بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ اب چاہے اس کو اسولہ واجوبہ کہہ لیجئے یا افادات عزیزہ۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ فتاویٰ عبدالعزیز کو اسی قسم کے مجموعوں سے مرتب کیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے معارف میں ایک مضمون کے ضمن میں یہ انکشاف کیا ہے کہ میں نے اس کتاب کا نام اسولہ واجوبہ بتانے میں غلطی کی ہے اس کا اصل نام افادات عزیزہ ہے۔ اس کے جواب میں اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ انوار العارفین مولفہ صوفی محمد حسین مراد آبادی میں ذکر حاجی رفیع الدین کرتے ہوئے اس کتاب کا نام اسولہ واجوبہ ہی لکھا ہے۔ بعد میں خود حاجی صاحب نے یا ان کے بعد والوں نے اس میں اضافے کئے، تو اس کا نام افادات عزیزہ پڑ گیا ہو گا۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ

بعض کتب درسیہ اپنے وطن میں سید محمد بن عبدالحکیم بلگرامی سے پھر اپنے دادا علاء غلام علی آزاد بلگرامی سے یا ان کے دادا پچھی کر امداد کے ذریعہ تیار کر کے تمام کتب درسیہ شیخ نور الدین بن قمر الدین حسینی امجد آبادی سے پڑھیں۔ فن طلب کی تحصیل حکیم عبدالسلام پران پوری سے کی۔ بعد ازاں کلکتہ چلے گئے وہاں منصب افتاد پر سولہ برس تک فائز رہے۔ پھر اپنے وطن بلگرام کا استثنیٰ ہوا تو اثنا عشر سفر میں مرشد آباد پہنچ کر انتقال فرمایا۔ سن انتقال ۱۳۱۲ھ ہے۔ آپ کی چند تصنیفات بھی ہیں۔

غرض کہ افادات عزیزہ نام کی نہ حاجی رفیع الدین مراد آبادی کی کوئی کتاب ہے اور نہ حضرت شاہ صاحبؒ کی کوئی مستقل تصنیف ہے۔

(۳) بیاض رشیدی میں ایک مکتوب حضرت شاہ اہل اللہؒ کا وہ ہے جس کو آثار الصنادید میں غلطی سے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

سہرورد احمد خاں مرحوم نے اس مکتوب کے درج کرنے سے پہلے لکھا ہے۔
”اگرچہ وہ نثر عربی جس کو آپ نے (شاہ عبدالعزیزؒ نے) دل لگا کر لکھا ہو راقم کو دستیاب نہیں ہوئی مگر دو چار رقعے جو آپ نے قلم برداشتہ نہایت سرسری طور پر لکھ دیئے تھے ہاتھ لگے ان میں سے ایک رقعہ تینٹا لکھ دیتا ہوں۔“

(آثار الصنادید صفحہ ۵۲۵ و ۵۲۶ جدید ایڈیشن باہتمام سنٹرل بک ڈپو اردو بازار دہلی)
اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا سمجھ کر وہ مکتوب یا رقعہ درج ہے جو بیاض رشیدی کی رو سے حضرت شاہ اہل اللہؒ کا ہے۔

(۴) بیاض رشیدی کے مسدحات میں کئی تحریریں وہ ہیں جو فتاویٰ عبدالعزیز (مطبوعہ) میں بھی ہیں۔ مطبوعہ فتاویٰ میں سائلین کے نام درج نہیں ہیں تب شاید قصداً ایسا کیا ہے۔ بہتر یہی تھا کہ سوال کے ساتھ ساتھ مستفتی کا نام بھی درج کیا جاتا۔

حضرت شاہ صاحبؒ سے سوال کرنے والے بعض بہت ہی اہم شخصیت رکھتے ہیں، میں یہاں چند ناموں کی نشان دہی کرتا ہوں۔

(الف) فتاویٰ جلد دوم صفحہ ۳۰ پر ایک تحقیق ہا علیہ بن محیط کی قرائت سے متعلق درج ہے جو ایک اسم اور مرکز والا تحقیق ہو مگر مطبوعہ فتاویٰ سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ سوال کس نے کیا تھا۔ بیاض رشیدی سے معلوم ہوا کہ قاضی محمد اعلیٰ تھانویؒ مولف کثافت اصطلاحات الفنون نے یہ سوال کیا تھا۔

(ب) فتاویٰ جلد دوم صفحہ ۱۲ پر درج مینزل در مشربہ متعلق ایک تحقیق ہے۔ بیاض رشیدی سے معلوم ہوا کہ حاجی رفیع الدین مراد آبادیؒ کے سوال کے جواب میں یہ تحقیق ہے۔

(ج) فتاویٰ جلد دوم صفحہ ۱۳ پر حکم آراضی مدعاش تحریر ہے۔ بیاض رشیدی کی رو سے اس سوال کو قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ نے لکھ کر بھیجا تھا اس کے جواب میں ارقام فرمایا گیا ہے۔

(د) فتاویٰ جلد دوم صفحہ ۱۴ پر مدت غلات سے متعلق ایک تحقیق ہے۔ بیاض رشیدی سے معلوم ہوا کہ یہ تحقیق بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ کے جواب میں تحریر فرمائی گئی ہے۔

الفستان المزكّن

[جمادی الثاني ١٣٨٨ هـ]

عقود

عقيق الرحمن بن سنان

<p>سَلَانَةُ جَنْدَا</p> <p>غیر مالک سے</p> <p>۱۵ شلنگ</p> <p>ہوائی ڈاک سے مزید</p> <p>موصول ڈاک کا اضافہ</p>	<p>لکھنؤ</p> <h1 style="font-size: 2em;">الفستان</h1> <p>ماہنامہ</p> <p>فی کاپی ۰۰ پیسے</p>	<p>سَلَانَةُ جَنْدَا</p> <p>برستان سے ۱/۵۰</p> <p>پاکستان سے ۱/۵۰</p> <p>ششماہی</p> <p>ہندوستان سے ۲/-</p> <p>پاکستان سے ۲/-</p>
---	---	--

جلد ۳۶ بابۃ جمادی الآخرۃ ۱۳۸۸ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۸ء شمارہ (۶)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ آدلیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارف الحدیث	"	۵
۳	یک دوساعت صبیحۃ باہلِ دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۱
۴	انسانی قانون اور اسلامی قانون	مولانا امین احسن اصلاحی	۲۱
۵	اسلامی تاریخ کا ایک بہرِ ویا	ڈاکٹر خورشید احمد فاروق	۳۶
۶	حالتِ سفر اور میدانِ جنگ میں نماز (درسِ قرآن)	محمد منظور نعمانی	۴۴

اگر اس دُائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی دستِ خریداری ختم ہو گئی ہو، براہِ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا امداد تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی اطلاع بہ ستر تبرک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی، پی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اسٹریلین لڈنگ لاهور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیں، نئے خریدار بھی اسی طریقہ سے چندہ ارسال فرمائیں۔

نمبر خریداری :- براہِ کرم خط و کتابت اور سی آر ڈی کو پتہ پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔

تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں سنا کر دیا جاتا ہو، اگر ہوتا ہے تو تاریخ کی صحت کے لئے تو فوراً مطلع کریں، اسکی اطلاع بہ تاریخ تک آجانی چاہئے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری و فریضہ ہوگی۔

دفتر الفستان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(بھائی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پراپرٹیز نے تحریر پر پیسہ چھپا کر دفتر الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولین

عَمَّدٌ مِّنْظُورٍ نَّعْمَانِی

مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا — ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم مسلمان دوسری قوموں کے لیے لقمہ تر اور نعمتِ یغیا بن جاؤ گے... عرض کیا گیا کہ کیا اس وقت ہم دنیا میں بہت تھوڑے رہ جائیں گے اور قلتِ تعداد کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گا؟ — اپنے فرمایا، نہیں اُس وقت تم دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہو گے، لیکن سیلاب کے کورے کرکٹ کی طرح بالکل بے وزن اور بے جان ہو گے، تمہارے دشمنوں کے دل سے اللہ تمہارا عیب اور تمہاری بیہمت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دہن آجائے گا — کسی نے عرض کیا کہ حضرت دمن کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ”حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ“ یعنی دنیا کی محبت اور موت کی ناخوشگواری۔ صادقِ مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مستقبلِ بعید کے بارہ میں یہ خبرِ مسوقت دی تھی جب مسلمان اپنی قوتِ ایمانی، تعلق مع اللہ، اور دنیا کے مقابلہ میں آخرت کی ترجیح کی وجہ سے ناقابلِ تسخیر طاقت بنے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک ایک ہزاروں پر بھاری ہوتا تھا — کقدرِ بعید از قیاس تھی اُس وقت یہ بات کہ یہی مسلمان کسی دن دنیا کی میزان میں اتنے بے وزن ایسے بے جان اور دشمنوں کے لئے ایسا نرم چارہ بن جائیں گے جن کا ٹھکانا اُن کے لئے اتنا آسان ہو گا۔

لیکن آج ہم آپ سب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انتباہی اطلاع اور پیشنگوی کو اپنی کھلی آنکھوں و واقعہ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں — پچھلے سال جون میں اسرائیل اور عربوں کے تصادم میں جو کچھ سامنے آیا وہ بین الاقوامی سطح پر اس کی آخری عبرتناک مثال تھی، اور ہم ہندوستانی مسلمان مقامی طور پر آئے دن اُن مسلم کش حملوں میں اس کا شاہدہ کرتے رہتے ہیں جن کا اخباری عنوان ”فرقہ وارانہ فسادات“ تجویز کر لیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتباہی انداز میں اور ہوشیار اور خبردار کرنے ہی کے

لئے مسلمانوں کی دولت و محبت کی یہ خبر سنا لی تھی تو ساتھ ہی یہ بھی واضح فرمادیا تھا کہ اس نہایتی گراؤ و پستی اور نااطاعتی و درماندگی کا سبب نہ ان کی تعداد کی قلت ہو گی اور نہ کوئی اور اس قسم کی مادی پسماندگی، بلکہ اسکی بنیادیں دلوں کی یہ تبدیلی ہو گی کہ دنیا اور اُس کے عیش و عشرت کی محبت اور اُس سے وابستگی بڑھ جائے گی اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ مرنے کو جی بالکل نہ چاہے گا، شوقِ شہادت سے بھی دل خالی ہو جائیں گے۔

اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشخیص پر اُس طرح یقین کریں جس طرح ایک سچے مومن کو کرنا چاہیے تو قدرتی طور پر اس صورت حال کو بدلنے کے سلسلے میں ہماری سب سے بڑی فکر اور جدوجہد کا خاص اہم خاص ہدف یہ ہونا چاہیے کہ دلوں سے دنیا کی وہ محبت نکلے جس نے واقعہ یہ ہو کہ خدا اور رسول کی محبت اور شوقِ جنت کی جگہ لے لی ہے اور پھر موتِ خاصہ کو شہادت کی موتِ صرفت عقیدہ کے طور پر نہیں بلکہ ذاتی طور پر ہمارے لئے مرغوب اور محبوب ہو جائے۔ لیکن عریب پر بھی نظر ڈال لیجئے اور عجم پر بھی، سب پہلے اُس طبقہ کو دیکھئے جن کے ہاتھ پر تقریباً سب ہی جگہ قوم کی قیادت کی باگ ہے اور جو ملت کی کشتی کا ناخدا بننا چاہتے ہیں۔ کیا اُس کے سامنے کسی وجہ میں بھی شک کا یہ پہلو ہے؟ کون نہیں جانتا کہ ان میں سے بہت سے تو اس حال میں ہیں کہ اگر ان کے سامنے یہ بات کہی جائے تو وہ سکون و تسکین سے اس کو سن بھی نہ سکیں گے اور اس "طایانہ بیوقوفی" پر اپنے عقد کو ضبط کرنا بھی ان کے لئے مشکل ہو گا۔ اچھا ان بیچاروں کو چھیڑیے، اس طبقہ میں تو زیادہ تر وہی ہیں جنہیں ان ایمانی حقائق سے آشنا ہونے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا، انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے مادہ پرست مغرب ہی سے سیکھا ہے۔ لیکن ان میدانوں میں کام کرنے والے دین کے واقفین و حامین بلکہ اُس کے نامور داعیوں تک میں بھی بڑی تعداد آپکا ایسے ہی حضرات کی طے کی جو اگر خود دیا منداری سے اپنا اور اپنے طرز فکر کا جائزہ اس نقطہ نظر سے لیں گے تو یقیناً محسوس کریں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہم بنیادی تشخیص کو سامنے رکھ کر اپنا لائحہ عمل اور راستہ نہیں کیا ہے بلکہ اس دور کی عام پرستہ فضا میں جس طرح سوچنے والے عام طور سے سوچتے ہیں اُسی طریقہ پر اور اُسی کی روشنی میں انہوں نے بھی سوچا ہے۔ کاش وہ اپنے اُس

اس لیے انسانی اعمال و احوال میں سب سے اکرم و اشرف دعا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنے موقع پر درج ہو چکا ہے لیس شیئ اکرم علی اللہ من الدعاء (اللہ کے یہاں کوئی چیز دعا سے زیادہ عزیز اور قیمتی نہیں ہے)

اور استغفار و توبہ کے وقت بندہ چونکہ اپنی گنہگار دی اور تقصیر کے احساس کی وجہ سے انتہائی غمگین اور افسوسناک ہوتا ہے اور گناہ کی گہرائی کی وجہ سے فاکہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا اور اپنے کو مجرم اور خطاوار سمجھ کر مدافعتی اور کشتش الحجت اور آمندہ کے لیے توبہ کرتا ہے اس لیے بندگی اور گنہگاری و غم و رنج و اداسی کے احساس کی جو کیفیت استغفار و توبہ کے وقت میں ہوتی ہے وہ کسی دوسری دعا کے وقت نہیں ہوتی بلکہ نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر استغفار و توبہ دراصل اعلیٰ درجہ کی عبادت اور قرب الہی کے مقامات میں بلند ترین مقام ہے اور توبہ و استغفار کرنے والے بندوں کے لیے صریح معافی اور بخشش ہی کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی خاص عنایت و محبت اور اس کے پیار کی بنا پر سنائی گئی ہے۔

وہ حدیث آگے آئیں گی جن سے معلوم ہو گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت توبہ و استغفار کرتے تھے۔ اوپر کی سطروں میں توبہ و استغفار کے متعلق جو کچھ عرض کیا گیا اس کی روشنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کثرت استغفار کی وجہ آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے۔ دراصل یہ خیال بہت ہی عامیانہ اور غلط ہے کہ استغفار و توبہ عاصیوں اور گنہگاروں ہی کا کام ہے اور انہی کو اس کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خاص مقرب بندے یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام جو گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ غمگین رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق بالکل ادا نہ ہو سکا۔ اس لیے وہ برابر توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اپنے ہر عمل کو حتیٰ کہ اپنی نازدں تک کو قابل استغفار سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ کی تیسری جلد کتاب القلۃ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ کہتے تھے: اَسْتَغْفِرُ اللہَ، اَسْتَغْفِرُ اللہَ، اَسْتَغْفِرُ اللہَ (یعنی اے اللہ میں تجھے جسے بخش دے وہاں چاہتا ہوں)

نماز کے بعد آپ کا یہ استغفار اسی بنیاد پر ہوتا تھا کہ آپ محسوس کرتے تھے کہ نماز کا حق ادا نہیں ہوا۔ واللہ اعلم

بہر حال توبہ و استغفار عاصیوں اور گنہگاروں کے لیے مغفرت و رحمت کا ذریعہ اور مقربین و معصومین کے لیے درجاتِ قرب و محبوبیت میں بے انتہا ترقی کا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم و یقین اور ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔۔۔

اس تمبیہ کے بعد استغفار و توبہ سے متعلق احادیث پڑھیے اور سب سے پہلے وہ احادیث پڑھیے جن میں توبہ و استغفار کے باب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اذکر کیا گیا ہے۔

توبہ استغفار کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
”وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الْكَثْرَيْنِ
سَبْعِينَ مَرَّةً“ _____ رواه البخاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں ستر دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جلال و جبروت کے بارے میں جس بندہ کو جس درجہ کا شعور و احساس ہو گا وہ اسی درجہ میں اپنے آپ کو ادا حقوقِ عبودیت میں قصور وار سمجھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ چیز بدرجہ کمال حاصل تھی اس لیے آپ پر یہ احساس غالب رہتا تھا کہ عبودیت کا حق ادا نہ ہو سکا، اسی واسطے آپ بار بار اور مسلسل توبہ و استغفار فرماتے تھے۔ اور اس کا اظہار فرما کر دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔

عَنِ الْأَعْزَمِيِّ الْمَزْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَنُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ
مَرَّةً

رواہ مسلم

حضرت اعظم مرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! ان کے حضور میں توبہ کرو میں خود دن میں سو دفعہ توبہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) پہلی حدیث میں "أَنُوبُ" سے توبہ کا معنی ہے (توبہ دفعہ سے زیادہ) اور اس حدیث میں مِائَةَ مَرَّةً (سو دفعہ) دراصل صرف کثرت کے بیان کے لیے ہیں، اور قدیم عربی زبان کا یہ عام محاورہ ہے، ورنہ حضور کے استغفار و توبہ کی تعداد یقیناً اس سے بہت زیادہ ہوتی تھی جیسا کہ آگے درج ہونے والی حدیث عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ

رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ سو دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے تھے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُورُ (اے میرے رب مجھے معاف کر دے و بخشتے اور میری توبہ قبول فرما کہ مجھ پر عنایت فرما اے بے شک تو بہت ہی عنایت فرما اور بہت ہی بخشنے والا ہے) (مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ)

(تشریح) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور روز و وظیفہ کے استغفار و توبہ کا یہ کلمہ ایک نشست میں سو دفعہ پڑھتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہی ہم

لوگ بھی حاضر رہتے، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا اور آپ اسی درمیان میں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ان کلمات کے ساتھ استغفار و توبہ بھی کرتے رہتے اور ہم اپنے طور پر اس کو شمار کرتے رہتے تو معلوم ہوتا کہ ایک نشست میں آپ نے سو دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا۔ واللہ اعلم۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بِاللَّحْمِ
أَجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبَشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا

رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے

”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا
أَحْسَنُوا اسْتَبَشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا
اسْتَغْفَرُوا“

اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں
سے کر دے جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور
ان سے جب کوئی غلطی اور برائی سرزد
ہو جائے تو تیرے حضور میں استغفار کریں۔

(سنن ابن ماجہ، دعوات کبیر للبیہقی)

(تشریح) کسی بندہ کو ان اچھے اعمال کی توفیق ملنا جن کے صلہ میں جنت اور رضا الہی کا وعدہ ہے اس بات کی علامت اور ثانی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہو اس لیے اس کا حق ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اعمالِ حسنہ کی اس توفیق پر خوش ہو اور شکوہ ادا کرے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے ”قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ خَلِيفُوا“ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت و عنایت پر اُس کے بندوں کو خوش ہونا چاہیے اسی طرح جب کسی بندہ سے کوئی چھوٹی بڑی معصیت یا لغزش ہو جائے تو اسے اس کا رنج اور دکھ ہونا چاہیے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے جس بندہ کو یہ دونوں باتیں حاصل ہوں وہ بڑا خوش نصیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ دونوں باتیں نصیب فرمائے۔

گناہوں کی سیاہی اور توبہ استغفار سے اس کا ازالہ۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ مُكَلَّتُهُ سَوْدَاءً فِي قَلْبِهِ وَإِنْ نَابَ
وَأَسْتَغْفَرَ صَفِيْلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَطْوَى قَلْبُهُ قَدْ لَكُمْ
الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَأْنٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ۔۔۔

رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی اور بخشش کی التماس و استدعا کی تو وہ سیاہ نقطہ زائل ہو کر قلب صاف ہو جاتا ہے اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ و استغفار کے بجائے مزید گناہ کیے اور گناہوں کی وادی میں قدم بڑھائے تو دل کی وہ سیاہی اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ قلب چھا جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی وہ رنگ اور سیاہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے "كَلَّا بَلْ رَأْنٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا

(مذہب احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

يَكْسِبُونَ

(تشریح) قرآن مجید میں ایک موقع پر بد انجام کافروں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے "كَلَّا بَلْ رَأْنٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" جن کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہر کرداروں کی وجہ سے ان کے دلوں پر رنگ اور سیاہی آگئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند بجا بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے صرف کافروں ہی کے دل سیاہ نہیں ہوتے بلکہ مسلمان بھی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی گناہ کی خواست سے ظلمت پیدا ہوتی ہے لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ و استغفار کر لے تو یہ سیاہی اور ظلمت ختم ہو جاتی ہے اور دل

حبِ سابقِ صانع اور نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کے بعد توبہ و استغفار نہ کرے بلکہ معصیت و نافرمانی ہی کے راست پر آگے بڑھا رہے تو پھر یہ ظلمت برابر بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور کسی مسلمان کے لیے بلاشبہ یہ اہمائی بد بختی کی بات ہو کہ گناہوں کی ظلمت اس کے دل پر چھا جائے اور اس کے قلب میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے۔ اعاذنا، اللہ منہ۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ نَبِيٍّ آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

رواہ الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی خطا کار ہے (کوئی نہیں ہے جس سے کبھی کوئی خطا اور لغزش نہ ہو) اور خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو (خطا بقصور کے بعد) غلصانہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ (جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ خطا اور لغزش تو گویا آدمی کی سرشت میں ہے، آدم کا کوئی فرزند اس سے مستثنیٰ نہیں، لیکن وہ بندے بڑے اچھے اور خوش نصیب ہیں جو خطا بقصور اور گناہ کے بعد نادم ہو کر اپنے مالک کی طرف رجوع ہوں اور توبہ و استغفار کے ذریعہ اس کی رضا و رحمت حاصل کریں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّانِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔

رواہ ابن ماجہ و البیہقی فی شعب الایمان

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کر لینے والا گناہگار نہ، بالکل اس بندہ کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ (سنن ابن ماجہ، شعب الایمان، بیہقی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کے بعد گناہ کا کوئی اثر اور داغ و صبا باقی نہیں

وہبت اور بعض روایات میں ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کے بعد ایسا بے گناہ ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بے گناہ تھا (لَکِنَّمَا وَلَدَتْهُ أَمْرًا) اور وہ احادیث افشاء اللہ کے درج ہوں گی جن سے معلوم ہوگا کہ توبہ کا نتیجہ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ گناہ معاف ہو جائیں اور مصیبات کی ظلمت اور سیاہی کے داروغہ جیسے ڈھانچے سے برائیں ہو جائیں۔ تاہم ہندہ اللہ کا عیسا، عیسا بن جانا ہو اور اس کی توبہ سے اس کو بیدار ہوئی ہو تو ہے اللہ تعالیٰ اجْعَلْنَا مِنَ التَّوَّابِينَ۔

غفارت کے ظہور کے لیے گناہوں کی ضرورت :-

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ جِئْتُ حَضْرَتَهُ الْوُفَاةَ كُنْتُ كُنْتُ عَنْكُمْ مَشِينًا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ يَقُولُ لَا آتَاكُمْ تَذَنُّبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ حَقًّا يَذَنُّبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ

رواہ مسلم

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ میں نے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور تم سے اب تک چھائی تھی (اب جبکہ میرا آخری وقت ہے وہ میں تم کو بتاتا ہوں اور وہ امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں) میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر فرمائے تھے کہ اگر بالفرض تم سب (طاہر کی طرح) بے گناہ ہو جاؤ اور تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ اور مخلوق پیدا کرے گا جن سے گناہ بھی سرزد ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا (اردو میں طبع)

(صحیح مسلم)

اُن کی شان غفارت کا ظہور ہوگا)

(تشریح) اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گناہ مطلوب ہیں اور وہ گناہگار کو پسند کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعہ گناہوں اور گناہگار کی ہمت افزائی فرمائی ہے، یہی عبادانہ غلط فہمی ہوگی۔ نبیاء علیہم السلام کی بعثت کا

مقصود یہی ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے اور اعمالِ صالحہ کی ترغیب دی جائے۔
در اصل حدیث کا منشا اور مدعا اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاریت کو ظاہر کرنا ہے اور مطلب یہ
ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفتِ خالقیت کے طور کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق
پیدا کی جائے، اور صفتِ رزاقیت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق ہو جس کو رزق کی
ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے، علیٰ ہذا جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفتِ ہدایت
کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق ہو جس میں ہدایت لینے کی صلاحیت ہو اور اللہ تعالیٰ کی
طرح سے اس کو ہدایت ملے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاریت کے لیے ضروری ہے
کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس سے گناہ بھی سرزد ہوں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرے
اور گناہوں کی معافی اور بخشش چاہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ
فرمائے۔ اس لیے ناگزیر ہے اور ازل سے طے ہے کہ اس دنیا میں گناہ کرنے والے
بھی ہوں گے ان میں سے جن کو توفیق ملے گی وہ استغفار بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان
کی مغفرت کا فیصلہ بھی فرمائے گا اور اس طرح اس کی صفتِ مغفرت اور شانِ غفاریت
کا ظہور ہوگا۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا
..... اپنی زندگی میں اس خیال سے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ ہم لوگ حلقہٴ معنی میں مبتلا
نہ ہو جائیں پھر اپنے آخری وقت میں اپنے خاص لوگوں سے اظہارِ فراموشی گویا اللہ کے
سپر دکردی۔

یہی مضمون الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَأَغْفِرْهُ فَقَالَ رَبُّهُ

أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاخُذُ بِهِ عَقْرَتَ
 لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ
 ذَنْبًا فَاعْفِرْهُ فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ
 وَيَاخُذُ بِهِ عَقْرَتَ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ
 ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا آخَرَ فَاعْفِرْهُ لِي فَقَالَ أَعْلِمَ
 عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاخُذُ بِهِ عَقْرَتَ لِعَبْدِي
 فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بیان فرمایا کہ اللہ کے کسی بندہ نے کوئی گناہ کیا پھر اللہ سے عرض کیا اے میرے مالک
 مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرمائے! تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میرا بندہ جانتا
 ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔
 میں نے اپنے بندہ کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک
 اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا اور پھر کسی وقت گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ سے
 عرض کیا میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا تو اس کو بخش دے اور معاف فرما دے، تو
 اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ معاف
 معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے میں نے اپنے بندہ کا گناہ معاف کر دیا
 اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا اور کسی وقت پھر کوئی
 گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے مالک و مولا مجھ سے اور گناہ
 ہو گیا تو مجھے معاف فرما دے اور میرا گناہ بخش دے! تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد
 فرمایا کیا میرے بندہ کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک و مولا ہے جو گناہ معاف
 بھی کرتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا، اب جو اس کا
 جی چاہے کرے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار گناہ و صواب کا بیان فرمایا

کرنے والے میں بندہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے بعض شامین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہی کا کوئی اُمتی ہو اور ممکن ہے کہ انبیاء سابقین میں سے کسی کا اُمتی ہو، لیکن اس عاجز کے نزدیک زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ کسی خاص اور معین واقعہ کا بیان نہیں ہے بلکہ ایک بار کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں بندے ہوں گے جن کا حال اور کردار یہی ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کے باوجود ان سے گناہ بدجا آئے اور پھر وہ تا دمِ وقت ایمان ہو کر ان تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس سے بار بار گناہ سرزد ہوتے ہیں اور وہ ہر بار سچے دل سے استغفار کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی کریمانہ معاملہ ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔

آخری دفعہ کے استغفار اور اس پر معافی کے اعلان کے ساتھ فرمایا گیا ہے غُفِرْتُ لِعَبْدِي فَكَيْفَ قَدْ لِمَا شَاءَ رَئِیْنِیْ میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا اب اس کا جو جی چاہے کرے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب اس کو گناہوں کی گنجی اجازت دے دی گئی، بلکہ ان الفاظ میں بندہ کے مالک و مولا کی طرف سے صرف اس لطف و کرم کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ اب سے تو عفتی بار بھی گناہ کر کے اس طرح استغفار کرتا رہے گا میں تجھے معافی دینا ہوں گا اور تو اپنے اس صادق و مومنانہ استغفار کی وجہ سے گناہوں کے زہر سے ہلاک نہ ہو گا۔ بلکہ یہ استغفار ہمیشہ تریاق کا کام کرتا رہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو بنی گناہ کا کچھ ذوق نصیب فرمایا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مومن بندہ کے ضمیر پر ایسے کریمانہ اعلان کا کیا اثر پڑے گا اور اس کے دل میں مالک کی کمال وفاداری اور فرمانبرداری کا کیسا جذبہ ابھرے گا۔

اس حدیث کی صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا یہ پورا مضمون اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے بیان فرمایا — اس روایت کی بنا پر یہ حدیث قدسی ہے۔

عَنْ أَبِي سُبَيْرٍ رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَرَمَنْ اسْتَغْفَرَكَ إِنَّ عَمَادَ فِي الْيَوْمِ سَابِغِينَ

مَـرَـةً

رواہ الترمذی و ابوداؤد

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ (گناہ کر کے) استغفار کرے (یعنی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے) وہ اگر دن میں ستر دفعہ بھی پھر وہی گناہ کرے تو (اللہ کے نزدیک) وہ گناہ پر

اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) گناہ پر اصرار، یعنی بے فکری اور بے خونی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور اس پر دائم قائم رہنا، بڑی بد بختی اور بہت بُرے انجام کی نشانی ہے، اور ایسا عادی مجرم گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ اس حدیث میں واضح فرمایا گیا کہ اگر بڑا گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یعنی معافی مانگے تو پھر بار بار گناہ کرنے کے بجائے وہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ مگر ملحوظ رہے کہ استغفار صرف زبان سے نکلنے والے الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ دل کی ایک طلب ہے زبان اس کی صورت ترجمانی کرتی ہے، اگر استغفار اور معافی طلبی دل سے ہو تو بلاشبہ ستر دفعہ بلکہ ستر ہزار دفعہ گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی رحمت الہی کا مستحق ہے اور گناہ پر اصرار کرنے والے مجرموں میں سے نہیں ہے۔

کس وقت تک کی توبہ قابل قبول ہے:-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعْرِضْهُ

رواہ الترمذی و ابی داؤد

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغروہ کی کیفیت شروع نہ ہو۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) موت کے وقت جب بندہ کی رُوح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی

نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے جسے عربی میں "غرغره" اور اردو میں "خرہ" مینا کہتے ہیں، اس کے بعد زندگی کی کوئی آس اور امید نہیں رہتی یہ موت کی قطعی اور آخری علامت ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ غرغہ کی اس کیفیت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے بندہ اگر توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ غرغہ کی کیفیت شروع ہونے کے بعد آدمی کا رابطہ لعلہ تعلیق اس دنیا سے کٹ کر دوسرے عالم سے جڑ جاتا ہے، اس لیے اس وقت اگر کوئی کافر اور منکر ایمان لائے یا کوئی ناغرا بنہ گناہوں بعد از موت سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہ ہوگا، ایسا بعد توبہ اسی وقت تک کی معتبر اور قابل قبول ہے جب تک زندگی کی آس اور امید ہو اور موت آنکھوں کے سامنے نہ آگئی ہو۔ قرآن پاک میں بھی صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔

ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برابر گناہ

کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں

سے کسی کے سامنے موت آنکھوں کی گھڑی آجائے اور

(النار ۲۷)

حدیث کے مضمون کا ماخذ بظاہر یہی آیت ہے اور اس کا پیغام یہی ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ توبہ کے معاملہ میں ٹال مٹول نہ کرے، معلوم نہیں کس وقت موت کی گھڑی آجائے اور خدا نخواستہ توبہ کا وقت ہر نہ ملے۔

مرنے والوں کے لیے سب سے بہتر تحفہ استغفار:-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيِّ الْمَتَّعُونَ يَنْتَظِرُونَ عَوْثَةً
تُلْحَقُهُ مِنْ أَبِائِهِمْ أَوْ أُمَّهَاتِهِمْ أَوْ صَدِيقِي فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَدًا
إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى
أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ وَإِنَّ

هَذِيَّةَ الْاَحْبَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ اِلِسْتِغْفَارَ لَهُمْ۔

رواہ البیہقی فی شعب الایمان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مدفون مردے کی مثال یا کل اُس شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈب ڈب رہا ہو اور مردے کے لیے بیج بکار رہا ہو، وہ بے چارہ انتظار کرتا ہے کہ اہل باب یا بھائی یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت کا تحفہ پہنچے، جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے۔ اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص دہیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔

(شعب الایمان للبیہقی)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اُنْزِلْ لِي مِنْ هَذِهِ؛ فَيَعُولُ بِاسْتِغْفَارٍ وَلَكَ لَكَ۔

رواہ احمد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار! میرے درجہ اور مرتبہ میں یہ ترقی کس وجہ سے اور کہاں سے ہوئی؟ جواب ملتا ہے کہ تیرے واسطے تیری

(مسند احمد)

فلان اولاد کے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔
(تشریح) اس حدیث میں اولاد کی دعا سے درجہ میں ترقی کا ذکر صرف تمثیلاً کیا گیا ہے ورنہ دوسرے اہل ایمان کی دعائیں بھی اسی طرح نفع مند ہوتی ہیں۔ زندگی

میں جس طرح سب سے بڑا حق اولاد پر والدین کا ہے اور ان کی خدمت و اطاعت فراموشی میں سے ہے، اسی طرح مرنے کے بعد اولاد پر والدین کا خاص حق ہے کہ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں، مرنے کے بعد ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہی خاص اہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کی ان دونوں حدیثوں کا مقصد صرف ایک حقیقت کی اطلاع دینا ہی نہیں ہے بلکہ ایک تبلیغ انداز میں اولاد اور دوسرے اقارب و متعلقین کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مرنے والوں کے لیے مغفرت و رحمت کی دعائیں کرتے رہیں۔ ان کے یہ تحفے قبروں میں اور جنت تک مرحومین کو پہنچتے رہیں گے۔

راقم سطور عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بعض بندوں کو اس کا مشاہدہ بھی کرا دیتا ہے کہ کسی کی دعاؤں سے کسی بندہ کو اس عالم میں کیا ملا اور اس کے حال اور درجہ میں کیسی ترقی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا یقین نصیب فرمائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔

تدوین حدیث

حدیث کی تدوین کس زمانہ میں شروع ہوئی اور کیونکر یقین کیا جاسکتا ہے کہ آج جو حدیثی مجموعے پائے جاتے ہیں ان کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرہ صحیح ہو؟ یہ سوالات آج کا خاص موضوع بحث ہیں اور کچھ متذکرین اور ان سے فیض یافتہ مشرقی مصنفین نے اس مسئلہ میں حدود و شکوک و شبہات بھیل دیے۔ مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی مرحوم کی یہ ایہ ناز تصنیف ان شکوک و شبہات کا بحر و جواب ہو۔ قیمت مجلد ۵۰/۴

نصرة الحديث

ایک سرائی یہ بھی ہوتا ہو کہ کیا حدیث بھی قرآن کی طرح درجہ اول ہو؟ اور کیونکر ہو؟ ہمارے وقت کے مشہور صاحب نظر اور عالم دین حضرت مولانا مصیب الرحمن صاحب غلطی نے اس مسئلہ میں اس سوال کا مدلل جواب دیا ہو اور حدیث کی محبت کے مسئلہ کو بے غبار کر دیا ہو۔ قیمت ۲۰/۵

محدثین عظام اور ان کے علمی کارنامے
از مولانا تقی الدین مظاہری۔ تدوین حدیث کا تاریخ
شرح میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا تفسیر افروز مقدمہ مجلد ۵۰/۴

کتب خانہ انوارِ اہلسنت، پچھری روڈ، لکھنؤ

یک ساعت صحبت با اہل دل

مجلس حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجتہدی رحمۃ اللہ العالی

محدثہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

(اکٹھویں مجلس)

۲۷ شوال ۱۳۸۴ مطابق ۲۸ جنوری ۱۹۶۵ء خانقاہ شریف
بھوپال، وقت ساڑھے دس بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک۔

چونکہ اوار تھا اس لیے جمع بہت تھا، خانقاہ کے دالان دھبی سب بھرے ہوئے تھے،
ایک جگہ سا معلوم ہوتا تھا حضرت نے کچھ دیر کے بعد کھڑے ہو کر تقریر فرمائی شروع کی۔ آواز
بہت بلند تھی اور طبیعت میں جوش بہت تھا۔ تین مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریر ختم کر دی اور بیٹھ گئے
پھر کچھ یاد آیا اور طبیعت میں تقاضا پیدا ہوا اور تقریر فرمائی شروع کر دی۔ کسی قسم کا سہارا
لینا یا کسی پر بیٹھنا منظور نہیں فرمایا۔ تقریر بھی پوری سلسل اور مربوط تھی۔ حاضرین ہمہ تن متوجہ
اور بہت متاثر تھے بعض حضرات پر وقت بھی طاری ہو جاتی تھی۔ شہر کے متعدد علماء، افسران
اور بڑے ملازمین جدید تعلیم یافتہ اصحاب، کاجوں کے اساتذہ، طلباء اور شہر کے متعدد علماء
بھی موجود تھے۔

فرمایا کہ اہل طلب کے آنے سے سینہ کھلتا ہے، ان کی وجہ سے مضامین کا درود
ہوتا ہے۔ آپ ٹوٹی ٹوٹی کھولیں گے تو پانی نکلے گا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹی کا احسان ہے نہیں

بلکہ ٹوٹی پر آپ کا احسان ہے، وہ تو گرم رہتی پانی نہلنے سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے پھر کون ہے معنی مرید ہونے والا پیر ہے کیونکہ اس نے ترغیب دلائی کہ اللہ کا راستہ بتایا جائے۔ علم امانت ہے۔ علم و حکمت کی باتیں اللہ کے بندوں کو پہنچانا عالم کے فرائض میں سے ہے مولانا حسین احمد مدنی بھوپال تشریف لائے ہوئے تھے۔ تین روز کا قیام تھا۔ میاں (بڑے صاحبزادے مولوی محمد سیب صاحب) اور ان کے امراء خاندان تشریف لانے کی دعوت دینے کے لیے گئے مولانا نے معذرت فرمادی کہ سب اوقات گر چکے ہیں اب کوئی وقت باقی نہیں ہے دونوں نکاح واپس آئے۔ میں نے کہا تم بچے ہو ابھی تمہیں کتنا نہیں آیا، میں گیا حضرت آرام فرما رہے تھے دفعتاً دیکھ کر اٹھنے لگے میں نے کہا نہیں آپ آرام فرمائیے۔ مجھے صرت ایک سہلہ پوچھنا ہے میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ ایک شخص نے مسجد بنائی وہ دروازہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اندر آنے والوں کو روکتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ جب وہ مسجد بنا چکا اور وقت کر چکا تو اب اس کو کیا حق ہے؟ میں نے کہا آپ بھی مسجد میں آپ نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقت کر دیا ہے اب جو چاہے آپ سے فائدہ اٹھائے۔ فرمایا میں ضرور آؤں گا لیکن کھانے کے بجائے چائے پر اکتفا کریں میں نے عرض کیا مجھے تو دوسرا ہی فائدہ اٹھانا ہے میں پانی بلا کر رخصت کر دوں گا۔ چنانچہ تشریف لائے میں نے نظر بچا کر ان کی جوتیاں بیدھی کیں کہ عالموں کا احترام اللہ رسول کی محبت کی دلیل ہے اور وہ تو حدیث نبوی کے شیخ تھے۔ دیر دیر رات تک حدیث کا درس دیتے تھے۔ اہل دنیا کا حال ہے کہ ان کی محفل میں کوئی بڑا عمدہ دار آجاتا ہو تو مجلس میں کھلبلی مچ جاتی ہے اور کوئی دیندار آتا ہے تو کسی کو توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں۔

مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا نے غور کرنے ہی سے ترقی کی ہے۔ پہلے ہمارے یہاں میٹھے تیل کا چراغ جلتا تھا۔ بارات میں شعلیں لے کر لوگ چلتے تھے دنیا کے اس پر اکتفا نہیں کیا اور سوچتی اور تفکر کرتی رہی کہ اس سے آگے بھی روشنی ہونی چاہیے یہاں تک کہ آج اس بجلی کی روشنی تک پہنچ گئی۔ ایمان اور دین کے بارے میں یہی اصول ہونا چاہیے کہ عجبی روشنی ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ کی طلب اور تلاش ہو کہ ترقی کی انتہا نہیں ہو۔ اہل یورپ

زمین سے جب ترقی کر چکے تو انہوں نے اب آسمانوں سیاروں اور چاند کی طرف توجہ کی ہے۔ میرے نزدیک یہ فطرت کے عین مطابق ہے اور اسی سے کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ دین کے بارے میں بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے۔ شاعر نے ٹھیک کہا ہے ۵

ترقی طلب کیجئے ہر گھسٹری
خدا بے نہایت ہے رہ اس کی بڑی

دنیا نے اپنی ترقی پر اکتفا نہیں کیا۔ دین دالوں نے اپنی حالتوں پر کیوں اکتفا کر لیا۔ بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی عظمت اور وفاداری ان کے خیال میں ہے اس طرح دین کی عظمت ہمارے خیال میں نہیں ہے۔ اگر میں بتا دوں کہ فلاں جگہ خزانہ ہے تو آپ اس کے لیے کیا کچھ نہ کریں گے۔ موجودہ ترقیات اور کمالات کی حقیقی ترقیات اور کمالات کے مقابلہ میں مثال اسی ہے کہ کوئی شخص اس پر فرخ گئے کہ میں نے گو بر کے کندے (اُپلے) بہت تھاپ لیے ہیں بہت کام آئیں گے۔ یہ دراصل اس کے دماغ کی رکاکت اور سستی کی نشانی ہے۔ جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہے وہ اس نظر سے ہم کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عہ برعکس نہند نام زندگی کا نور

جب ہم انتہائی تنہا میں آگئے تو اس کو انتہائی ترقی کا نام لے دیا۔ دل کا سکون اور رُوح کا اطمینان بالکل غائب۔ زندگی ایسی ہو گئی ہے جیسے ریشمی چادر کو کانٹوں پر ڈال کر کھینچے۔ جس طرح وہ چادر بھٹ جاتی ہے اس طرح ہماری زندگی پارہ پارہ اور تار تار ہے۔ میرے بیان دو لڑکے مزدوری کرنے آئے۔ کپڑے بالکل پٹے ہوئے تھے لیکن سارے دن ہنستے کھیلتے رہے۔ بات بات پر ان کی باپھیں کھل جاتی تھیں اور ٹھٹھے لگاتے تھے کام میں جُٹے رہے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو بھاجی اور سوکھی روٹی نکال کر کھانے بیٹھ گئے ایسے مست اور مگن تھے جیسے بڑی نعمت کھا رہے ہوں۔ یہ اسباب سے بالکل خالی تھے لیکن خوش تھے ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ امریکا میں فلاں فلاں سامان ہیں ولایت میں فلاں سامان، اسی کو کہا گیا ہے خیر الغنی غنی النفس (سب سے اچھی تو نگری نفس کی تو نگری ہے)

میں گلتہ میں ایک ڈاکٹر کے بنگلہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جاپان کے

کھنکھو پر حملہ کا خطرہ تھا۔ ٹیلیفون آیا، اس کو سن کر سب ہنسنے لگے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات تھی کہنے والے شخص کے بہت بڑے سیٹھ کا ٹیلیفون تھا کہ جب سے انھوں نے سنا ہے کہ جاپان کا ایک گولافلاں مقام پر گرا ہے ان کو دست لگ گئے ہیں لوگ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے تھے، ان لوگوں کو کیوں اتنی سہمی آتی تھی اور وہ اتنے مست کیوں تھے۔ جوانی کا گرم خون، صحت اور بے فکری۔ اور حقیقت میں جان بھنی بڑی دولت ہے اتنی بڑی دولت کوئی نہیں قرآن مجید یا تبارک کا ضامن بولا میسم نہیما نصب دمام منھا بخوجین (نہیں چھوئے گی جنت میں ان کو ٹھنکن اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے) یہی نوع میں کون ہے جو اس دولت کو نہ لے۔ اب اگر دنیا کی دولت اس کے مقابلہ میں چھوڑی تو کیا کمال کیا؟ اس حقیقی دولت کے مقابلہ میں وہ دولت کنڑے اور اُپلوں کی طرح ہے۔ جب وہ دولت چلی گئی تو سب کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے لگے۔

آج میں دیکھتا ہوں کہ انسر کے نام سے کلمہ لڑ جاتا ہے اور اللہ اکبر کی آواز کا کوئی اثر نہیں پڑتا حالانکہ یہ انسر و حاکم خیالی اور خود ساختہ ہیں۔ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بُهَامِن سُلْطَانِ اِنَّ الْحُكْمَ لِلّٰہِ (نہیں آداری ہے انسر نے اس بات کی کوئی دلیل۔ حکمرانی تو بس اللہ ہی کا حق ہے)

لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیجئے۔ آج پیشی ہے۔ عظمت تو دل میں حاکم کی بٹھالی ہے اب وظیفہ کیا اثر کرے گا۔ ایک بی بی تشریف لائیں۔ مصیبت بیان کی۔ میں نے لاحول ولا قوۃ الا باللہ کا وظیفہ بتایا کہ یہ تو میں پڑھتی رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے۔ انسر کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور آپ کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں اس کے مقابلہ میں ایک دوسرے صاحب تشریف لائے اپنی ایک پریشانی بیان کی میں نے لاحول ولا قوۃ الا باللہ کا ختم بتایا۔ انھوں نے کہا یہ تو بڑے حضور (حضرت پیر ابو احمد صاحب) نے بتایا تھا۔ اس کے پڑھنے سے ایک شخص جس کو پھانسی کی

سزا ہوئی تھی بری ہو گیا۔ انھوں نے غفلت کے ساتھ پڑھا اور غیبی طریقہ پر ان کی ایسی مدد ہوئی کہ حیرت ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں۔ فائدہ اٹھانے والا اور ٹھکنے والا جب تک بری چیز کو اچھا کر کے نہ بتائے گا فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ والد نے ایک بچی بٹھا کر دی تھی، میں سخت پڑھنے جاتا تھا۔ ایک عیار مجھے راستہ میں ملا اس نے مجھے ایک کھجور دی میں نے کھایا تو میٹھی تھی کہ اب انگوٹھی چوس کر دیکھو میں نے چوسا تو پھلکی اور بے مزہ تھی۔ کہا کہ اب یہ پھلکی اور بے مزہ چیز مجھے دے دو اور میٹھی کھجور لے لو۔ اس طرح اس نے انگوٹھی ٹھگ لی۔ یہی ہماری مثال ہے لوگوں نے ہم سے کہا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اس کا نام اسلام ہے۔ یہ پاپ دادا سے چلا آ رہا ہے یہ ہم کو بڑی تکلیف دیتا ہے۔ ہم کو میٹھی چیز نہیں سونے دیتا چیمپڑیوں اور جوروں کی طرح ہم کو کاٹتا ہے اور ہم کو اس کی وجہ سے صبح اٹھنا پڑتا ہے۔ انھوں نے کہا اس میں کچھ نفع بھی ہے؟ ہم نے کہا محض خیالی نفع ہے! انھوں نے کہا ہم کو یہ دے دو اور یہ دولت اور کرسیاں ہم سے لے لو، ہم جس پتی میں تھے اس پتی میں ہم کو اسلام پسند اور بے کار نظر آتا تھا اور یہ دنیا کی دولتیں بند کھائی دیتی تھیں۔ ایک شخص کھائی میں پڑا ہوا ہے اور پر لہندی پر لہی ہے وہ کہتا ہے کہ لمبی انسان سے اونچی ہوتی ہے اب جب تک اس بی کو کھائی میں نہ لایا جائے یا اس شخص کو لہندی پر نہ بٹھایا جائے وہ اسی پر اصرار کرتا رہے گا کہ لمبی انسان سے اونچی ہوتی ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے "ثُمَّ رَوَدْنَا أَسْكَنَ سَافِلِينَ" (پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو پست سے بہت تر حالت میں، اب اگر پوچھا جائے کہ کھائی میں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، کہا جائے گا کہ ان ایسے ہر ہے "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" وہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک علی کو اپنایا تو ان کے لیے ابدی اجر ہے، آج ہماری قوم اس پتی میں پہنچ گئی ہے کہ اسلام کا کوئی جوہر اس میں نہیں پایا جاتا نہ صداقت جو نہ امانت۔ نہ اخلاق نہ عمل، ہر قسم کی بد اخلاقیوں اور جرائم ان میں مل جائیں گے۔ چور، دغا باز، عیار، سہزن سب ملیں گے، نام عبدالرحمن محمد سلطان وغیرہ وغیرہ، جذبات پر قابو رکھنا اور غصہ کو دبانے کا آہی نہیں، دو شخصوں میں ذرا گفتگو ہوئی اور ایک نے دوسرے کو چاقو مار دیا غصہ کا عمل

کیا ہے؟ اور خوشی کا محل کیا ہے؟ یہ جانتے ہی نہیں، ساتھی پر تو اتنا غصہ آیا اور نفس کی شرارتوں پر کبھی غصہ نہیں آتا، وجہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی حقیقت معلوم نہیں، یا ایہا الانسان ما غرک برب الکرم، قتل الانسان ما اُکفرہ، من ائی شئی خلقتہ، من نطفۃ، خلقتہ، نقدہ ثم السبیل لیرہ ثم امانتہ، فاقبرہ ثم اذ اشاء انشرہ (اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں ڈالا ہے۔۔۔ اللہ کی مہربانی پر وہ کیا ناشکر ہے (دیکھتا نہیں کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا، نطفہ سے پیدا کیا اس کو، پھر اندازہ ٹھیرایا اسکا پھر اس کی مائت پھر اسے موت دی، پھر قبر میں پہنچایا، پھر جپ چاہے گا اسے قبر سے نکال کر کھڑا کرے گا، اگر یہ غصہ کرنے والا اور اپنے ساتھی پر حملہ کرنے والا نفس کی ذلت کو سمجھ لیتا تو یہ نہ کرتا، شیخ سعدیؒ نے حکایت لکھی ہے کہ ایک آبرو باختر شخص نے ایک بزرگ سے کچھ پیسے مانگے انھوں نے عذر کیا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے

طبع بردشونے با صاحب دے بنود آن زمان در میاں حاصلے
یہ سن کر وہ شخص جامہ سے باہر ہو گیا اور ان بزرگ کی کھڑے ہو کر جو بیان کر فی شرودع کر دی، کھنے لگا کہ ان جیسے لوگوں کے دھوکے میں نہ آنا یہ جس وقت مراقب اور سر بران ہو رہے ہیں تو بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے شکار کی تاک میں رہتے ہیں یہ مسجد اس لیے آتے ہیں کہ یہاں بہت لوگ آتے ہیں کوئی موٹا سا شکار ہاتھ آجائے گا، ان کو گھر میں شکار نہیں ملتا تو خانہ خدا میں شکار کرنے آتے ہیں۔ عہ

کہ چون گر بہ زانو بدل بر نہند دگر صیدے افتد چو سگ در جہند
سوئے مسجد آورد دکان مشید کہ در خانہ کمتر تو ان یافت صید
کہنے لگا قافلہ پر تو شیر مرد ڈاکہ ڈالتے ہیں جو کھلے میدان میں اپنی شہادت کا جوہر دکھاتے ہیں لیکن یہ درویش نامہ نہیں تو لوگوں کی جیب کاٹتے ہیں، یہ اپنی گڈڑی میں سفید اور سیاہ ہونڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کے اندر ہونا چھپائے ہوئے ہیں۔ عہ

وہ کارواں شیر مرداں زند دے جامہ مردم ایناں کھند
پسید و سیاہ پارہ بد دوختہ برالوس پنہاں زر اندوختہ

کھنے لگا کہ یہ عبادت میں تو بہت ضعیف اور سست نظر آتے ہیں لیکن رقص اور حالتِ وجد میں بڑے جوان اور چُست بن جاتے ہیں۔

میں نے در عبادت کو پیرانِ دُست کہ در رقص و حالت جوانند چُست
یہ دیکھنے میں بڑے ضعیف و نحیف اور زار و نزار نظر آتے ہیں لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہیں جو اُنہوں کو بھگم کر لیتا تھا اور ایسا ہی سوکھا کا سوکھا اور سوتا بنا رہتا تھا۔

عصائے کلیم اند بسیار خوار میں آنکھ نہایت خود را نزار
نہ یہ متقی پر ہیزگار میں نہ عالم و کلیم۔ میں صرف اتنی بات ہے کہ دین کے ذریعہ دُنیا کھاتے ہیں نہ
نہ پر ہیزگار و نہ دانشور اند ہمیں بس کہ دُنیا بدیں میخورند
اس نے کہا کہ تمام سنتوں میں سے انہوں نے دو ہی سنتیں کا انتخاب کیا ہے۔ ایک سُبّتِ قیلو کہ اور ایک طعامِ سحر ہے۔

زست نہ بینی در ایثار اثر مگر خوابِ پیش و نانِ سحر
ان بزرگ نے جب اپنی یہ بھوسنی تو فرمایا اس نے تو صحن اپنے گمان و قیاس سے یہ
باتیں کھیں ہیں مجھے تو ان کا یقین حاصل ہو کہ نہ کہیں اپنے عیوب کا مشاہدہ کرتا ہوں نہ
زردے گمان بر من اینہا کہ بست من از خود یقین می شناسم کہ هست
اس بچارے کا تجربہ تو صرف ایک سال کا ہے کہ اس کی ملاقات کو اس سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا
اور مجھے تو اپنی عمر ستر سال کا حال معلوم ہے۔

نہ اسال پیوست با نوا وصال کجا دانم عیبِ مہفاد سال
اگر میدانِ حشر میں بھی میرے غلات گواہ گزرے گا تو مجھے بڑا اطمینان ہے کہ میرے ساتھ اچھا
ہی معاملہ ہوگا۔ پھر مجھے دوزخ کا ڈر نہیں۔

بشر گواہ گنہام گر دوست نہ دوزخ نہ سزم کہ عالمِ نکوست
سعدی علیہ الرحمہ ایک دوسری حکایت سناتے ہیں کہ حضرت جُنید بغدادی عید کے روز
حمام سے نہا کر اور صاف کپڑے پہن کر نکلی، ایک شخص نے کونٹے پر سے ان پر کڑا پھینک دیا۔

انہوں نے فرمایا میں تو اس قابل تھا کہ مجھ پر پتھر پڑیں تیری رحمت نہ کہ پتھر کو میسر لے کر انا دیا۔

قیمت کے بدر بیاں ہر بونگ کا زمانہ تھا مولوی نعمان صاحب جاہے تھے ایک شخص نے پیچھے سے ان کے مکان پر دیا انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک لالہ ماری۔ وہ شخص گر گیا یہ آگے بڑھ گئے۔ اس کا ذکر خافقہ میں ہو رہا مولوی عبدالرشید صاحب بیٹھے تھے۔ کہنے لگے نعمان میاں کسی سے مار کمانے والے نہیں! میں نے کہا یہ مت کہئے۔ ہم آپ کی بہادری جب سمجھتے کہ آپ پر رنگ اور گوبر ڈالنا جاتا تو خاموش چلے آتے۔ شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں عہ

چون نہ داری ناخن درندہ تیز بایداں آن بہ کہ کم داری ستیز
نرم چیز بتنا عمدہ کام دیتی ہے سختی نہیں دیتی۔ بے وقت کی تیزی اور گرمی بنے بنائے کھیل بگاڑ دیتی ہے۔ جیسے اس قصہ میں مسلمانوں کا جیسا ہوا مقدمہ ہار گیا جس میں کلنڈم بیا کی مسجد پر حملہ ہوا اور حکام کو مسلمانوں کے ساتھ بہرہ دی گئی۔ لیکن جامع مسجد میں کچھ لوگ بچا جی کا درگاہ کرنے کے ارادے سے بیٹھے اور وہ گرفتار ہو گئے اور کھیل بگاڑ گیا۔ اگر ایسے موقع پر بجائے جوالی کا رد وائی کے جس کا سوائے ذلت و پریشانی کی کوئی نتیجہ نہیں دو رکعت نماز پڑھ کر دھاک دے اور کہتے اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ خُوْرٍ هِمٍّ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرٍ هِمٍّ تو بہتر تھا۔

دوسری قوم اتنی ذلیل نہیں ہوئی جتنا ہم ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تم پر اتنے بڑے انعامات کیے لیکن تم نے نافرمانی کی۔ دمن تبدیل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب (اور جس نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو تو اللہ بڑا ہی سخت سزا دینے والا ہے) ہم میں سے جو بڑا کو اور سب برائیوں والے موجود ہیں دوسری قوم والے کم ہوں گے۔ بیچارہ گروہ میں ایک سندھی عورت نے کچھ رقم جمع کی تھی اس کو رات پر گھٹی ایک صاحب دیندار صورت کے یہاں جن کی بیچی ڈاڑھی تھی اس نے پناہ

لے۔ واقعہ تعضیل کے ساتھ ایک پھل لفظ میں اچھا ہے۔ ۱۰۱ بھوپال کا ایک فرامی محلہ میں دوسری جنگ کے موقع پر غریبی قیدی اور نظر بند رکھے گئے تھے۔

لی کہ یہ مسلمان ہیں اور دیندار ہیں۔ انھوں نے رات کو اس کو قتل کر کے اس کا سر قریب قبرستان کراچیا۔
 بااثر گرفتار ہوئے اور اب بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے رسالہ بین الجنات دہلہ دیا
 میں پڑھ کر بڑا مزہ آیا کہ لوگ اسلام کا بڑا معجزہ اور صحابہ کرام کی بڑی کرامت یہ سمجھتے ہیں کہ
 حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا لشکر دیا گئے دجلہ کو گھوڑوں پر بیٹھ کر عبور کر گیا اور نہ کوئی ڈوبا
 اور نہ کسی کی کوئی چیز ضائع ہوئی۔ اسلام کا بڑا معجزہ اور صحابہ کرام کی اصل کرامت یہ تھی کہ وہ رات
 کے دریا اُمتد اُمتد اور قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں سے لگ گئے وہ اس دریا میں سے
 ہو کر صاف نکل گئے اور ان کا دامن بھی تر نہ ہوا۔

میں نے ایک دوست سے کہا کہ لوگ جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بھی جنازہ
 میں شامل ہوتا نظر نہیں آیا۔ جنازہ میں صحیح شمولیت یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ جنازہ فلاں
 آدمی کا نہیں پڑا ہے دراصل میں مراہوں یہ نماز جنازہ میری نماز جنازہ کا دیر سے ہے لیکن
 مجھے زندگی کی ایک حلت مل گئی ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ فیض انبیاؑ نے جہانگیر آباد
 میں انتقال کیا۔ میں نے کہا غلط! صحیح یہ ہے کہ میں مراہوں یہ میرے انتقال کی خبر ہے۔
 مجھے سمجھنا چاہیے کہ یہ میری ہی نماز پڑھائی جا رہی ہے اور پھر قبر دیکھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ
 سب ارادے اور آمز دین و فن ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف میں نے دیکھا ہے کہ نماز
 جنازہ کے بعد دعا کے لیے سب نے ہاتھ اٹھائے ایک صاحب سگریٹ پی رہے تھے اس کو ذرا
 جھکا دیا کہ کچھ نہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے پھر بدستور سگریٹ پینے میں مشغول ہو گئے۔
 میں نے منشی حلیم الدین صاحب سے کہا کہ دیکھئے مردہ سگریٹ پی رہا ہے۔ قبر جلد اُردی ہے
 کامیاب وہی ہے جو ایمان سلامت لے گیا۔ عہ

بیرون گور لاف کرامت چہ می ذنی
 ایساں اگر بگور بری حد کرامت است

۱۔ راقم السطور کا ایک عربی رسالہ جو عہد ہوا شائع ہوا تھا۔ ۲۔ حضرت نے یہی لفظ استعمال کیا اور متعدد بار متذکر
 موقوفوں پر یہ لفظ استعمال فرماتے تھے۔

اگر بات پڑی دھوم دھام کی ہے اور بڑا ترک و احتشام ہے لیکن نوشہرہ اہل نہیں تو کچھ فائدہ نہیں۔

خدمت میں جو لطف ہے وہ مخدومیت میں نہیں۔ میری کسی نے خدمت کی تو معلوم ہوا کہ کھانا تو کھارہا ہوں مگر بھیکا۔ اور میں نے جب کسی کی خدمت کی تو معلوم ہوا کہ میں نے نہایت لذیذ اور چٹ پٹی چیز کھائی۔ ایک بزرگ نے جب اپنے نفس پر غور کیا تو بہت موٹا پایا۔ انہوں نے نفس سے کہا کہ میں نے اتنے عبادت کیے مگر تم ہوش کے موٹے۔ ہے؟ نفس نے کہا کہ میرے موٹاپے کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آتا ہے وہ ٹھکرا ہوا آتا ہے لوگ! اور انہوں نے بھی ایسی تعظیم نہیں کرتے جیسی آپ کی۔ کوئی دست پرسی کرتا ہے۔ کوئی قدم بوسہ دیتا ہے۔ آپ جو کھانا کھاتے تھے وہ آپ کے جسم کو پہنچتا تھا لیکن یہ تعظیم میری غذا تھی اسی وجہ سے میں موٹا ہو گیا ہوں۔ بالآخر انہوں نے اس کا علاج کیا اور ایں سامان کیا کہ نفس پر ضرب لگی اور اس کا علاج ہو گیا۔ طویل قصہ ہے۔ کل ختم کے بعد میں نے کہا کہ فلاں کا علاج ہو گا اور حضرت قدودہ اہل لیکن علاج پڑھائیں گے۔ مطیع انڈر خان صاحب نے کہا وہ کون ہیں؟ میں نے کہا یہی شاہ محمد یعقوب صاحب جو میٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ ایسے ایسے القاب لکھتے ہیں کہ نفس بھول جاتے۔ مجھے تو اپنے ایک بچے کا یہ لکھنا بہت پسند آیا کہ میرے اچھے میاں جس ہاتھ کو بوسے دیتے جاتے ہیں اگر احساس ہو تو اس میں زخم ہیں اور بھوڑے جن پر مرہم اور زندہ طلسمات ملنے کی ضرورت ہے۔

قرآن اور نقیصہ

یہ بھی ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب کی نقیصہ پر مبنی نام سے ظاہر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی عبد تعظیم کے بارہو نقیصہ کے حال اور داعی ہیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے نقیصہ کے بارے میں بہت سے شکوک رفع ہو جاتے ہیں۔

قیمت ۳/-

قرآن اور تعمیر سیرت

غفلت اور لغویات کے ہر خراب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب نے اپنے لکھی کی ایک نہایت قابل قدر کتاب جس میں سیرت و کردار سازی کے جامع غفلت نگرے قرآن کا معنی ہم تعلیم کا ہائر لیا گیا جو متعدد مقالوں پر مشتمل ہے۔

قیمت ۶/-

کتاب خانہ افسترن، کچہری روڈ، لکھنؤ

انسانی قانون اور اسلامی قانون

ایک اصولی موازنہ

(از مولانا امین احسن صلاحی)

۱۔ انسانی قانون کے قانون ہونے کا تمام تر انحصار اس بات پر ہے کہ اس کو شیخ قبیلہ یا بزرگ خاندان کی منظوری حاصل ہے یا کسی عدالت نے اس پر عمل کیا ہے یا کسی حکومت نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اگر ان باتوں میں سے کوئی چیز بھی اس کو حاصل نہ ہو تو پھر اس کی قانونیت ختم ہو جاتی ہے۔ برعکس اس کے اسلامی قانون کی قانونیت ان چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ بہر حال قانون ہے۔ کوئی عدالت اس کو ماننے یا نہ ماننے اور کوئی حکومت اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے وہ اس کائنات کے حقیقی مالک اور حکمران کا قانون ہے، اگر کوئی عدالت یا حکومت اس کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کے تسلیم نہ کرنے سے اس کی قانونیت متاثر نہیں ہوتی بلکہ خود وہ عدالت یا حکومت نافرمانی اور بغاوت کی مجرم ٹھہرتی ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يُخْلِصْكُمْ مِّنَّا اَنْزَلْنَا اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۔

جو لوگ اللہ کے آواز سے ہونے والے قانون کے
مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ نافرمان ہیں۔

۲۔ مصنف کی کتاب اسلامی قانون کی تدوین سے اخذ۔

۳۔ ملاحظہ ہو سر جان رالٹ کی کتاب JURIS PRUDENCE (معمول قانون) ص ۱۷

اس حقیقت کا انکار ان ناموں سے بھی ہوتا ہے جو اسلام نے اپنے قانون کے لیے اختیار کیے ہیں۔ اسلامی قانون کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ کتاب ہے جس کے معنی ہیں مَا کَتَبَ اللہُ لَنَا (جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے) دوسرا لفظ سنت کا ہے جس کے معنی ہیں مَا سَنَّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم (جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے) تیسرا مشہور لفظ شریعت کا ہے جس کے معنی ہیں مَا شَرَعَ اللہُ لَنَا (جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے) اسی طرح دوسرے الفاظ سے بھی یہی حقیقت واضح ہوتی ہے۔

۲۔ انسانی قانون اپنے ساتھ احترام یا تقدس کا کوئی پہلو نہیں رکھتا۔ وہ آدمی کے ایمان کا جزو نہیں ہوتا اس کے متعلق آدمی کا یہ تصور نہیں ہوتا کہ جس نے اس قانون کو دیا ہے وہ اس کی نافرمانی یا فرائز برداری کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ عقیدہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی اطاعت سے جنت ملتی ہے اور اس کی خلاف ورزی سے آدمی دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔

اس کے برعکس اسلامی قانون خدا کا قانون ہونے کے سبب سے نہایت مقدس و محترم مانا جاتا ہے۔ وہ ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہوتا ہے جس کو مانے بغیر اس کا ایمان ہی درست نہیں ہوتا۔ اس کے دینے والے کے متعلق ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں کے مجیدوں اور خلوت خانوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اس کی کھلی ہوئی خلاف ورزی تو درکنار اگر دل کے کسی گوشے میں اس سے انحراف کا دوسرا بھی موجود ہو تو وہ اس سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے متعلق ہر مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ خدا کی رضا اس کے مانے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر دنیا کی صلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی۔

۳۔ انسانی قانون کا اصلی رول انسانی زندگی کے اندر صرف منفی قسم کا ہے۔ جو چیز اس کو وجود میں لائی ہے خود اس کے اپنے ماہرین کے بیان کے مطابق وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے پر تعدی اور دست درازی سے روکا جائے۔ اگر انسان کے اندر یہ خرابی نہ ہوتی تو اس کی سرے سے کوئی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ برعکس اس کے اسلامی قانون اپنی ضرورت صرف تعدی اور دست درازی کی روک تھام ہی نہیں بتاتا بلکہ اپنا کام انسان کی بہت

دنہائی بتاتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی — خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی — کی تہذیب و تکمیل کے لیے اس کا محتاج ہے، اس کے بغیر اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کی صحیح تربیت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قانون صرف ہمارے مروجہ ضابطہ دنیائی یا ضابطہ فوجداری کے قسم کی دفعات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ طہارت اور عبادت کا ایک ضابطہ بھی ہے۔ تربیت اخلاق اور تزکیہ نفس کے قواعد اور احکام بھی ہیں، اور اجتماعی و معاشرتی تہذیب و اصلاح کے اصول و آئین بھی ہیں۔ انسانی قانون کے انفرادی اس طرح کی کچھ چیزیں داخل ہوئی ہیں تو وہ بعد کی پیداوار اور اس کے اصلی مزاج کے خلاف ہیں۔ لیکن اسلامی قانون میں یہ ساری چیزیں اس کے اپنے مزاج کے اقتضائے داخل ہوئی ہیں۔ حالات زندگی کی اصلاح و تہذیب میں اس کا ردل منفی سے زیادہ مثبت ہو۔ ایک اسلامی حکومت دوسری حکومتوں کے مقابلہ میں زیادہ وسیع ذمہ داریاں رکھتی ہے، اس کو عوام کی زندگی کے ان گوشوں پر بھی نگاہ رکھنی پڑتی ہے جو اس زمانہ میں حکومت کی نگرانی سے بالعموم الگ خیال کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ اسلامی قانون کی یہی وسعت اور ہمہ گیری ہے۔ ۴۔ انسانی قانون کی اصل بنیاد، جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، عرف و عادات اور رسوم و عادات پر ہے۔ خانہ انون اور قبیلوں میں جو باتیں و رواج پکڑ گئیں انہی چیزوں نے ضرورت کے وقت قانون کا درجہ حاصل کر لیا۔ ان میں علمی اور فلسفیانہ نظریات کی آمیزش بعد میں زمانہ کی ترقی سے ہوئی ہے۔ اس کے ابتدائی مواد میں خانہ انونی اور قبائلی روایات و قصبات کی تمام تنگ نظریاں ملی ہوئی ہیں۔ البتہ اب اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جانے لگا ہے کہ اٹھارویں صدی کے ادوار سے اس کو رحم، عدل، مساوات اور انسانیت کی عالم گیر بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے معنی دوسرے الفاظ میں یہ ہوتے ہیں کہ اس کے ماضی اور حاضر میں کوئی ربط نہیں ہے اور اس کے مستقبل کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکا کہ یہ کیا شکل اختیار کرے گا۔

اس کے برعکس اسلامی قانون روز اول سے انسانی فطرت اور خدا کی دی ہوئی ہدایات پر مبنی ہے اس میں خانہ انون اور قبیلوں کے رجحانات و قصبات کو کوئی دخل نہیں ہے۔ رسوم و

رداج اس میں اگر کوئی دخل رکھتے ہیں تو صرف ایک محدود گوشہ کے اندر رکھتے ہیں اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ خدا اور رسول کی کسی ہدایت کے خلاف نہ ہوں۔ اس کے باقی اور حاضر میں گمراہ رہا ہے اور مستقبل میں اس کی ترقی کے خطوط بھی بالکل معین ہیں۔ انسانی قانون، عدل، مساوات اور جم و انسانیت کی جس منزل تک اب پہنچنے کی آرزو کر رہا ہے۔ اسلامی قانون کا پہلا ہی قدم وہیں سے اٹھا ہے بلکہ یہ کہنا بھی بے جا نہیں ہے کہ اگر انسانی قانون اپنی اس معراج آئندہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو جس دن اس کو یہ کامیابی حاصل ہوگی اسی دن وہ اسلامی قانون میں تبدیل ہو جائے گا۔

۵۔ قانون کے اندر وحدت و یکسانی ایک مطلوب شے ہے۔ اس کے بغیر اس کا اصلی مقصد قیام عدل پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسانی قانون کے متعلق اوپر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس میں وحدت و یکسانی اول تو ہے نہیں اور اگر کسی حد تک ہے بھی تو وہ اس کے اپنے مزاج کے تقاضے سے وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ اس کو مصنوعی طور پر ریاست نے اپنے مصالح کے تحت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اب یہ بین الاقوامی ادارے ہیں جو اس بات کے لیے زور لگا رہے ہیں کہ قوموں قوموں کے قوانین میں جو اختلافات ہیں وہ دور ہوں اور ان کے اندر یک رنگی و ہم آہنگی پیدا ہو۔ اس کے برعکس اسلامی قانون کا سرچشمہ چونکہ خاندانوں اور قبیلوں کی روایات اور ان کے رسوم و عادات نہیں ہے بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی شریعت ہے اس وجہ سے وحدت و یکسانی اس کی اپنی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو ایک ہی قانون عطا فرمایا۔ اس میں اگر کوئی فرق تھا تو وہ محض ظاہری فرق تھا نہ قرآن نے اسلامی قانون کی اس یکسانی کی تصریح سورۃ شمدی کی آیت ۱۱ میں اس طرح فرمائی ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا	اور تمہارے لیے بھی اسی دین کو مشروع کیا ہے جس کی تعلیم نوح کو دی تھی۔ اور اے پیغمبر یہ دین بھی جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف سے کی ہے وہی ہے اور یہی دین ہے جس کی تعلیم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو
--	--

تَقَرَّرْ قَوَائِمُهُ ۛ

دی بھی کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں

اختلاف نہ ڈالو۔

اس میں اگر اختلاف واقع ہو رہے تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ اختلاف اس کے اپنے مزاج کا تقاضہ تھا۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں نے اپنی خدا و ربّ و حرّی، تعصب اور تنگ نظری کے سبب سے اپنے اپنے دائروں کے اندر ہی اپنے کو محبوس کر لیا اور اسلامی قانون کی ترقی کے ساتھ ساتھ خود بھی آگے بڑھنے کی بہت نہیں کی۔ مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ نے اسلام کی جو مخالفت کی قرآن نے اس کو ان کی یعنی یعنی خدا و عدالت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اگر ان کے اندر خدا و تعصب کی جگہ حق پسندی موجود ہوتی تو وہ جس طرح حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ حق پسندی موجود ہوتی تھے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کا رسول مانتے اور تمام نبیوں کی تعلیم پر بغیر کسی امتیاز کے عمل کرتے۔

حیۃ الصّحابہ (عکس)

تصنیف :- رئیس التبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ
ترجمہ :- مولانا محمد عثمان صاحب فیض آبادی مدظلہ !

جو حضرات اپنی اور اپنے اہل و عیال اور احباب و اقارب کی زندگی کو بہتار سنت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں انھیں اس عظیم الشان کتاب کی تینوں جلدیں مطالعہ میں رکھنا بیحد مفید ہوگا جو احادیث کی بیشتر ضخیم کتابوں کا پتھر ہے۔ ترجمہ مستند سلیس اور اہل علم کا پسندیدہ بدلہ اول، صفحات ۶۷۵، مجلد ریگیزین ۱۰، مجلد دوم صفحات ۷۷۵، مجلد ریگیزین ۱۲، مجلد سوم صفحات ۱۱۷۵، مجلد ریگیزین ۱۲، مکمل سیٹ صفحات تقریباً ڈھائی ہزار ۱۳۱/۰

ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظم ام الدین نئی دہلی ۱۳

اسلامی تاریخ کا ایک بہرہ پیا

مختار بن ابوعبید ثقفی

(از جناب ڈاکٹر خورشید احمد فاروق)

مختار بن ابی عبید ثقفی، اسلامی تاریخ کی ایک عورت شخصیت ہے۔ وہ ایک بوجہ مدح و تحسین کے لیے ایک ایسی شخصیت تھیں جس کی زندگی اسلام کے ترقی و ترقی میں ایک نیا اُبال آیا تو اُس نے بھی اقتدار کا خواب دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور پھر یزید کی وفات نے اس کے لیے قسمت آزمائی کا میدان کھول دیا۔ وہ وابستگانِ اہل بیت میں سے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سے کوڑ میں رہا ہوا تھا۔ اور یزید کے زمانہ میں کھال دیا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قصاص اہل بیت کا علم اٹھا کر وہ حضرت محمد بن الحنفیہ کی خلافت کا ڈھونگ رہا کہ وہ کوڑ پہنچا۔ اٹھا وہ بیٹے تک کوڑ اور اس کے ارد گرد اُس کا قبضہ رہا۔ اپنے اقتدار کے لیے اُس نے جو جو حق کیے ان میں ایک مذہبی بہرہ دہ بھی تھا۔

”حضرت عمر کے سرکاری خطوط“ کے مرتب جناب خورشید احمد فاروق نے مختار پر اپنی مختصر کتاب ”قرنِ اول کا ایک مدبر“ میں مختار کے اس رُخ پر

بھی روشنی ڈالی ہے۔ حال ہی میں اس کتاب کے مطالعہ کا اتفاق ہوا اور اس میں جو چیز سب سے زیادہ قابلِ عبرت نظر آئی جی چاہا کہ اس سے استفادہ میں ناظرین الغرقان کو بھی شریک کر دیا جائے۔

مرتب

مختار کو اپنی مقصد برآری کے لیے پرداہ نہ تھی کہ اُس کو کیا بننا پڑتا ہے۔ اس کی زندگی کا انداز بھی اس قسم کی بہرہ دہی کے لیے سازگار تھا کیونکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں ایک سنجیدہ دیندار آدمی کی طرح رہتا تھا۔ وہ ہر اہم موقع پر مسیحی الہامی زبان استعمال کرتا اور سامعین کو اپنی لیاقت سے مرعوب کیا کرتا، قید سے پہلے قید خانہ کے اندر اور قضاوت میں داخل ہونے تک بھی اُس نے ایک مکمل الہامی شخص کی سیرت دکھی، محل کے محاصرہ سے پہلے گورنر کی فوج سے جب اُس کا مقابلہ ہوا تو وہ روزہ رکھے ہوئے تھا۔ اُس کی فوج کے کچھ لوگوں میں اس شخص پر گفتگو ہوئی، ایک نے کہا: امیر روزہ نہ رکھتے تو فوج کی کمان زیادہ اچھی طرح کر سکتے، وہ صراحتاً بولا: امیر موصوم ہیں اُن کے بارے میں ایسی بات نہ کہو، وہ اچھے برے کو تم سے بہتر جانتے ہیں۔ ابن سبا کی تحریک کی بدولت حضرت علی کی غیب دانی اور الہامیت کے بہت سے قصے کوذ کے خلیعوں اور ضعیف الاعتقاد موالی میں مشہور ہو گئے تھے، مثلاً ضعیفین کو جلاتے ہوئے میدان کربلا میں حضرت حسین سے اُن کی یہ پیش گوئی کہ اس جگہ اہل بیت مارے جائیں گے، یا پستان دالے خوارجم کے بارے میں اُن کی پیش گوئی اور نہروان کی جنگ میں اُس کا پورا ہونا۔ مختار نے حضرت علی کے اس کردار کی نقالی کی، وہ بلند آہنگی سے مجمع میں مستقیں کے ہاتھ میں پیش گوئیاں کرتا اور اپنے متبعین یا مخصوص غلاموں اور موالی کو اُن کے ذریعہ خوشحالی اور کامرانی کی بشارتیں دیتا اور اُن کے دلوں کو گرماتا۔

بہرہ دہی میں توسیع

جب اس کو حکومت حاصل ہوئی اور کوذ، شام اور حجاز میں دشمن سر اٹھانے لگے تو اس کو اپنا بہرہ دہی بڑھانا پڑا، دشمن کے مقابلہ میں اپنی فوجوں کا جو صلہ بڑھانے یا ان کی

اخلاق تو انسانی برقرار رکھنے کے لیے وہ ظاہر کرتا کہ موقوف الاطلاق تو ہیں اس کی تاب نہ لے سکتی بلکہ وہ ناقابلِ تسخیر ہے، اس کے بعد مدحی نظرات میں تیز سب کو غیب کے پردوں کو چیر کر مستقیماً تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ کہیں کے درجہ سے ترقی کر کے نبی کے درجہ تک پہنچ گیا، اور اگرچہ اس نے اپنی نبوت کا کبھی بڑا اعلان نہیں کیا وہ ہر نفسیاتی موقع پر ایسی تقریریں اور باتیں خوب کیا کرتا جو اس کی غیب دانی پر دلالت کرتیں، بعض راویوں نے ان بات کی بھی تصریح کی ہے کہ وہ اپنی لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا: صلی اللہ علی عیسیٰ بن مریم! اس دم کی تشریف کرتے ہوئے اس کے ایک راز دار نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ میری لڑکی تنہا اہل مریم سے ہی سما جائیگی۔

ایک کرسی

اس بہرہ میں ایک کرسی بہت کام آئی۔ حضرت علی کی بہن کے پوتے کا بیان ہے کہ میرے پاس خراج نہ رہا تھا اور مجھے مد پیہ کی سخت ضرورت تھی، میں ایک دن گھر سے نکلا تو اپنے پڑوسی تیلی کے ہاں ایک کرسی دیکھی جس پر میں کچیل جما ہوا تھا، میں نے دل میں کہا کیوں نہ اس کے باسے میں مختار سے جا کر کوئی چال چلیں! میں گھر لوٹا اور تیلی کے گھر سے کسی منگواؤں، پھر مختار کے پاس گیا اور کہا: میں ایک بات آپ سے چھپاتا رہا ہوں لیکن اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے باخبر کر دوں، مختار نے پوچھا وہ بات کیا ہے، تو میں نے کہا: میرے پاس ایک کرسی ہے جس پر جدہ بن ہبیرہ درادی کے والد اور حضرت علی کے بھانجے بیٹھا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت علی کا غیبی اور مدحی حلیم حلول کر گیا ہے۔ مختار نے کہا حیرت ہے تم آج تک اتنی اہم بات چھپاتے رہے، اس کو ابھی منگواؤ، ابھی منگواؤ۔ کسی لائی گئی، اس کو دھویا جا چکا تھا، میں تجھیں کے بیچ کی لکڑی میں پینے سے خوب چمکدار ہو گئی تھی، اس پر کپڑا ڈال دیا گیا، مختار نے مجھے چھ ہزار روپے کا عطیہ دیا اور جامع مسجد میں کرسی رکھوا کر تقریر کی، پھر

قوموں میں کوئی بات ایسی نہیں ہوئی جس کی نظیر ہمارے ہاں نہ موجود ہو، نبو اسرئیل کے ہاں تابوت تھا جس میں آل موسیٰ و ہارون کا باقی ماندہ علم صلوٰۃ لکھا تھا، ہمارے یہاں یہ کرسی تابوت کی طرح ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کرسی کا غلاف ہٹانے کا حکم دیا، جب کرسی کھلی تو سبائی ذہنیت کے لوگوں نے کھڑے ہو کر نہایت عقیدت سے ہاتھ اٹھا کر مین بائیکیریں کہیں، کرسی پر رشیم کا غلاف پڑھا دیا گیا، وہ ایک مقدس ادارہ بن گئی، مختار کے بعض مقرب اس کے مجاہد ہو گئے، شہر و صحابی ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے، اس کے ناظم امور مقرر ہوئے، یہ کرسی غیبی قوتوں کی سرچشمہ تھی اس کا طواغیت کیا جاتا، ہر خطرہ اور مصیبت میں اس سے مدد مانگی جاتی، پانی اس کی معرفت برسا دیا جاتا، جنگ میں اس سے نصرت طلب کی جاتی، جب مختار کی فوجیں لڑنے نکلتیں تو آگے آگے کوذہ سے کچھ دور تک ایک بھورے خچر پر یہ کرسی جاتی، اس کے دائیں بائیں مجاہد بڑے احترام سے اس کو پکڑتے ہوئے چلتے، شہر سے کچھ دور کل کر لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوتے اور اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر گڑگڑاتے اور دعائیں مانگتے اور اس کو خدا کی طرح مخاطب کرتے، ان مراسم کے بعد فوج آگے بڑھ جاتی اور کہ کسی کو پورے احترام کے ساتھ کوذہ واپس پہنچا دیا جاتا۔ کرسی کے ظہور کے بعد مختار کی پہلی جنگ شام کی فوجوں سے ہوئی جو ابن زیاد کی قیادت میں عراق پر چڑھی، اگر ہی تمیں، مختار کی فوج کسی سے استقامت لے کر گئی تھی، اتفاق کی بات کہ جنگ میں شامیوں کو شکست ہوئی اور ان کے بہت سے آدمی مارے گئے، اس واقعہ نے شیعوں کو کہ کسی کی کواست

سے تاریخ الامم، ۱/۱۴۱۔

تھے بعض مؤرخوں نے کسی کا قاعدہ دوسرے انداز سے پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مختار نے کوذہ پر قیام بعض ہونے کے بعد ایک دن جعد بن ہبیرہ (حضرت علی کے بھانجے) کے لڑکوں سے کہا: علی ابن ابی طالب کی کرسی مجھے لا کر دو۔ انھوں نے کوذہ کے باسے میں لاطلی فاہر کی، مختار بلا حیاقت نہ دکھاؤ، کسی لا کر دو، اس امر سے لڑکوں نے قیہ نکالا کہ وہ محض کرسی چاہتا ہے، اور جو کرسی بھی اس کو لا کر دی جائے گی وہ قبول کرے گا، چنانچہ انھوں نے ایک کرسی لا کر دی، اور کہا کہ یہ وہی کرسی ہے جس پر حضرت علی بیٹھا کرتے تھے۔

سے انساب الاشراف۔ ۵/۲۲۲۔

سے تاریخ الامم، ۱/۱۴۱۔

کہ نہ کہ نہ تک متفقہ کر دیا، بعض اعیان شہر نے احتجاج کیا تو کسی چھپا دی گئی لیکن بلاذری کے رپورٹ
کہتے ہیں کہ مختار کے ساتھی اس کے قتل تک کسی سے رجوع کرتے رہے۔

جبریل اور میکائیل

ایک بڑے عرب کا بیان ہے کہ میں مختار سے ملے گیا تو دیکھے اس کے سامنے رکھے تھے مجھے دیکھ
کہ اس نے غلام کو آواز دی اور میرے لیے تکبیر منگوایا، میں نے پوچھا یہ تکبیر کس کے لیے ہیں تو حق دہلا:
ایک سے ابھی جبریل اور دوسرے میکائیل اللہ کر گئے ہیں۔

میدان جنگ میں فرشتے

مختار کے خلاف غیر شبہی اکابر کو ذہنی بغاوت کے بعد ایک مجرم قید ہو کر آیا، اور
مختار کو قتل کرنے کے لیے کہنے لگا: اہل کو ذہ سے آپ کی لڑائی کے دوران میں نے دیکھا کہ فرشتے
ابن گھوڑوں پر آپ کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ مختار واقعی سرد ہو اور اس نے مجرم کو حکم دیا کہ
مسجد میں جا کر لوگوں کو اپنے تجربہ سے آگاہ کرے، اس انگشت سے حامیان اہل بیت کے دلوں
میں مختار کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی، مجرم کو معاف کر دیا گیا۔

عرب غیر عرب مختار کی غیب دانی کے قائل

امام شعبی نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر عرب ہی نہیں
بلکہ عرب بھی مختار کو غیب داں سمجھتے تھے، مختار کی زوجہ ابراہیم بن اشتر کی کمان میں عبید اللہ
بن زیاد سے لڑنے گئی ہوئی تھیں، شہر میں یہ افواہ شہور ہوئی کہ ابراہیم مارا گیا اور عبید اللہ فتح کا
جھنڈا لہراتا ہوا کو ذہ کی طرف چلا آ رہا ہے۔ مختار نے فوراً اسے تیار کیے اور عبید اللہ سے لڑنے

نکلا۔ اس کی فوج سستانے اور رسد لینے درائن میں خیمہ زن ہوئی۔ شعبی کہتے ہیں کہ ایک دن مختار اپنی تقریر میں ہمیں تلقین کر رہا تھا کہ ہم دشمن کا بہادری سے مقابلہ کریں اور اہل بیت کے خون کا انتقام لیں کہ اس کو شامیوں کی شکست اور عبید اللہ کے قتل کی خبر موصول ہوئی، مختار نے باغ باغ ہو کر سناتے سے کہا: خدایٰ فوجدارو کیا میں نے تم کو پہلے ہی اس نسخ کی بشادت نہیں دے دی تھی، سب نے عقیدت اور جوش سے اقرار کیا، اس وقت قبیلہ ہمدان کا ایک شخص جو میرے پاس بیٹھا تھا بولا، شعبی اب بھی تم کو یقین نہیں آیا؟ میں نے پوچھا کس بات کا؟ ہمدانی عرب۔ مختار کی غیب دانی کا۔ میں نے کہا: ہیں تو ہرگز باور نہیں کر سکتا، ہمدانی عرب۔ کیا انھوں نے پیشین گوئی نہیں کی تھی کہ شامی ہاریں گے، میں نے کہا: انھوں نے تو کہا تھا شامیوں کو نصیبین (جزیرہ) کا شہر میں شکست ہوگی، اور شکست ہوئی ہے۔ ان کو خازر (ضلع موصل) میں! وہ عرب کھسیا کر کہنے لگا: بخدا تم اس وقت تک ایمان نہ لاؤ گے جب تک تم پر عذاب الیم نازل نہ ہوگا، یہ واقعہ سن کر وہ کہے جب مختار کا آفتاب اقبال نصف النہار پر تھا۔ سعودی لکھتا ہے: کو نہ میں مختار کی طاقت اور اس کے متبعین کی تعداد خوب بڑھ گئی۔ بہت سے لوگ اس کی تحریک میں راض ہو گئے، وہ لوگوں کو ان کے عقیدہ اور حجام کے مطابق دعوت دیتا، کچھ لوگوں سے کہتا کہ محمد بن حنفیہ امام ہیں اور میں ان کی خلافت کی ہم جلائے پر مامور ہوں۔ اور کچھ لوگوں پر ظاہر کرتا کہ میرے ادھر دجی آتی ہے اور جبریل مجھے غیب کی باتیں بتاتا ہے۔

مختار کا ایک خطبہ

بلاذری نے انساب الاشراف میں مختار کے متعدد متغنی خطبے بیان کیے ہیں جو ترجمانی الہامی اسلوب میں ہیں، جن کو وہ نفسیاتی موقعوں پر اپنے متبعین یا مخالفین کو مرعوب

دہ پوش کرنے کے لیے دیا کرتا تھا، ان میں سے ایک خطبہ جس میں اس نے اپنی ردِ صالحی پوزیشن کی وضاحت بھی کی ہے، یہاں پیش کیا جاتا ہے:-

”قسم ہے ہذا میں کے رب کی اور طور سینین کی نوست کی، میں کہنے شاعر کو قتل کر کے رہوں گا جس کا نام اُتشی ناعطین ہے، جو جلوسے پکڑی ہوئی باندی کا لٹکا ہے، جس پر میں نے احسان کیا لیکن جس نے احسان فراموشی کی پہلے میری پیروی کی پھر بے وفائی برقی، کل بکھاڑ کر اس کو ذبح کیا جائے گا، پھر وہ جہنم رسید ہوگا اور عذابِ اکبر کا مزہ چکھے گا، تباہ ہو ابنِ ہمام لعین جس کا تعلق نبواسد سے ہے جو شیطانوں کے دوست ہیں اور کافروں کے احباب، جنہوں نے میری طرف جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں اور میرے اوپر بے ہودہ بہتان لگائے ہیں، جنہوں نے مجھے کذاب کا لقب دیا ہے حالانکہ میں سچا آدمی ہوں جس کی صداقت کی شہادت دی جا چکی ہے، وہ مجھے کاہن کہتے ہیں حالانکہ میں بڑے بھلے میں بڑا تیز کرنے والا ہوں اور صاحبِ کرامات ہوں۔“ وَ رَبِّ الْمَلَكُوتِ الْأَمِينِ وَ حَرَمَةِ طُورِ سِينِينَ لَا قَتْلَنَ

الشاعر الهجين أعشى الناعطين وسوء بريق البارقين
ابن الامة من جلولا خائفين الذی مَنَنْتُ عَلَيْهِ فَكُفِّرُوا لِعَنِي
فَعَدَّرَ وَغَدَأَ يَلْقَى فَيَنْخَرُ ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَعْرِفِيذَ وَقِ فِيهَا
الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ وَ دِيلُ ابْنِ هَمَامِ اللَّعِينِ وَأُخَى الْأَسَدِيِّينَ
أُولَئِكَ أَوْلِيَاءُ الشَّيَاطِينِ وَ إِخْوَانُ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ قَرَفُوا
عَلَيَّ الْأَبَاطِيلَ وَ تَقَوَّلُوا عَلَيَّ الْإِقَاوِيلَ فَمَوْنِي كَذَّابًا وَأَنَا
الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ وَ كَاهِنًا وَأَنَا الْعَجِيبُ الْغَادِقُ؟

اعشى ہجوان کو ذکا ممتاز شاعر تھا، جس کی شاعری بجا اور واقعہ نگاری کے لیے مشہور ہے، امام شعبی اس کے بہنوئی تھے، اس کا شمار کوفہ کے فقہاء اور قراء میں ہوتا تھا لیکن جب قرآنِ اذوقہ سے اس کی تمنائیں پوری نہ ہوئیں تو وہ شاعر ہو گیا، اور بجا و تعریف کے ذریعہ عزت، دولت اور ربح حاصل کیا، ایسا مظلوم ہوتا ہے کہ شروع شروع میں وہ فخر کا ثوب تھا لیکن بعد میں

کسی درجے سے ناراض ہو گیا اور اس کے بہرِ واپ کا شرم میں مذاق اڑانے لگا (دغائی ابو الفرج صہبائی
مصر ۱۳۶/۵)

ابن ہمام سلولی بھی کو ذکر کا شاعر تھا جس کی وفاداریاں عثمان غنی اور ان کے خاندان سے
دائستہ تھیں، پھر وہ ابنِ ذبیر کا وفادار ہو گیا اور جب کوئٹہ میں ابنِ ذبیر کی حکومت ختم ہوئی اور
نخا کا ستارہ چمکا تو اس نے نخا کی مدح میں قصیدہ لکھا اور انعام حاصل کیا، لیکن حسان
ابن بیت کی ایک جماعت اس کو منافق اور عثمانی ہی سمجھتی رہی اور اس کو اتنا ستایا کہ وہ بھاگ
گیا اور نخا اور اس کے متبعین کی ہجو کی (انساب الاشراف ۵/۲۲۹)

اپنے بارے میں مختار کا اعتراف۔

اس بات کا سب سے بڑا ثبوت کہ مختار ایمان داری سے نہ تو خود کو نبی سمجھتا تھا اور نہ ہی
بلکہ اپنی مقصد پر آری کے لیے اور اپنے متبعین کی متلون مزاجی اور عدم اعتمادی کے پیشِ نظر
کبھی اس کو کاہن، کبھی غیب داں اور کبھی نبی کا روپ بھرنے پڑتا، اس کا وہ اعتراف ہے جو مرنے
سے کچھ پہلے اس نے اپنے مقرب سے کیا، یہ وہ موقع تھا جب مصعب بنِ ذبیر (ابوہریرہ) اور ابن
ذبیر کی فوجیں اس کے محل کا گھیراؤ لے تھیں، اس کے اقبال کا آفتاب غروب ہو رہا تھا،
اس کے بہرِ واپ کا پول کھل چکا تھا، اس کے ساتھیوں کے جوصلے پست ہو چکے تھے اور
ان کا دل جنگ و قتال سے اُچاٹ ہو چکا تھا، ایک ماہ سے زیادہ انتظار کرنے کے بعد بھی
جب ان کا جود نہ ٹوٹا تو مختار اپنے جانثاروں کی ایک ٹولی کے ساتھ محل سے نکلا اور اپنے ایک
مقرب سے جس کا نام سائب تھا کہنے لگا: کہو کیا رائے ہے؟ سائب: صواب دید تو آپ کی
ہے، آپ اپنی رائے بتائیے، مختار: صواب دید میری یا خدا کی؟ اور اسے احمق میری حقیقت
اس سے زیادہ نہیں کہ میں ایک بڑا عرب ہوں، میں نے دیکھا کہ ابنِ ذبیر حجاز پر قابض ہو
گئے۔ مردانِ شام پر، نجد و دھارِ نجد (یامہ پر) میں کسی سے کم نہ تھا میں نے ادمر
کے علاقوں پر قبضہ نہ کیا، اور ان کی طرح اقتدار حاصل کیا، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے
ابنِ بیت کے انتقام کا بیڑا اٹھا یا جب کہ وہ سب عرب ادمر سے غافل تھے اور ان
کے قتل کرنے والوں کو فنا کے گھاٹے اتار دیا۔ (تاریخ الامم و الامم)

درس قرآن

۳۰ جون ۱۹۶۸ء

حَالَتِ سَفَرٍ اَوْ مِیْدَانِ جَنَکٍ مُّیْنًا زُ

(حمد و صلوٰۃ، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد)

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا
 مِّنَ الصَّلَاةِ ۚ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّفْتِنَکُمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنَّ
 الْکُفْرِیْنَ کَانُوْا لَکُمْ عَدُوًّا وَ اٰمِیْنًا ۝ اِلٰی قَوْلِهِ تَعَالٰی
 اِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ کِتَابًا مُّؤْتَوٰتًا

(سورۃ الانعام آیات ۱۰۳ تا ۱۰۴)

(ترجمہ) اور جب تم سفر میں نکلو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر
 کیا کرو، (یعنی چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھو) اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اہل کفر
 تمہارے ساتھ کوئی شرارت اور فتنہ پرداز کر رہے ہوں، بیشک یہ کفار تمہارے
 کھلے ہوئے دشمن ہیں (یہ ہرناکردنی کر سکتے ہیں)۔ اور اسے غمیبہ
 جب تم (میدان جنگ میں) مجاہدین کے درمیان موجود ہو اور ان کو نماز پڑھاؤ
 (یعنی نماز میں ان کی امامت کرو) تو چاہیے کہ شکر مجاہدین کا ایک حصہ (نماز پڑھنے
 کے لیے) تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے اسلحہ ساتھ لے لے (یعنی چوری
 طرح مسلح ہو کر آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو) پھر جب یہ لوگ سجدہ کر لیں تو یہ تمہارے
 پیچھے ہو جائیں اور ان کی جگہ (شکر کا وہ دوسرا حصہ آجائے جو نماز میں ابھی
 شریک نہیں ہوا تھا، وہ اب آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے اور یہ بھی

(پورا) دفاعی سامان اور اپنے اسلحہ کے کرنا مذ میں شریک ہو ان کا فرد کی یہ دلی تمنا ہے کہ تم اپنے اسلحہ اور سامان سے ذرا غافل ہو تو یہ تم پہ ایک دم ٹوٹ پڑیں۔ اور اگر (ایسی صورت ہو کہ) بارش (وغیرہ) کی وجہ سے یا بیماری کے سبب تمہیں تکلیف ہو اور پورا سامان جنگ ساتھ لے کر نماذ میں شرکت اور نفل و حرکت مشکل ہو) تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دشمن پر حملہ میں کام لے دے، اسلحہ اتار دو (لیکن) دفاعی سامان ضرور ساتھ لے لو اللہ تعالیٰ نے ان کا فرد کے لیے نہایت رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔^(۱۰۲)

پھر جب تم نماذ (اس طریقہ پر) ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے کی حالت میں (یعنی ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے رہو اور اس سے غافل نہ ہو پھر جب تمہاری حالت اطمینان دہی ہو جائے (یعنی دشمن کی طرف سے خطرہ نہ رہے) تو نماذ کو (مقررہ طریقہ پر) خوب اچھی طرح اہتمام کے ساتھ پڑھو، نماذ اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے (اس لیے عام حالات میں ٹھیک وقت پر پورے سکون و وقار اور دل کی توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے)

یہ سورہ فاکا پندرہواں رکوع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں ہجرت کی اہمیت بیان فرمائی گئی تھی اور اس کے بارے میں ہدایات دی گئی تھیں اور اس سے پہلے جہاد کا بیان چل رہا تھا۔ اس رکوع میں پہلے تو صرف ایک آیت میں بحالت سفر نماذ میں قصر کرنے کا حکم بیان فرمایا گیا ہے اور اس کے بعد خاص میدان جنگ میں جب دشمن کے حملہ کا خطرہ ہو نماذ باجماعت ادا کرنے کا ایک خاص طریقہ بتایا گیا ہے جس کو "صلوۃ الخوف" کہتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر بھائیوں نے غالباً اس صلوۃ خوف کا طریقہ نہ سنا ہوگا اور آپ کو تعجب ہوگا کہ کوئی نماذ اس طرح بھی پڑھی جاتی ہے! — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد مختلف عزوات میں اسی طریقہ پر نماذ پڑھی اور پڑھائی حدیثوں میں ان کی نماذ

کا تفصیل سے ذکر آتا ہے۔ یہ طریقہ تو میں انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی تشریح کے ضمن میں ابھی بتاؤں گا پہلے یہ عرض کرنا ہے کہ جہاد اور ہجرت کے بیان کے ساتھ سفر اور حالت جنگ کی نماز کے احکام اور طریقہ بیان کرنے کی کیا خاص حکمت ہے۔ اس کی مختلف حکمتیں بیان کی گئی ہیں لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی حکمت اس کی یہ ہے کہ مسلمان ابھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام کے نظام زندگی میں نماز اتنی اہم چیز ہے کہ سفر کی بے اطمینانی کی حالت میں اور خاص میدان جنگ میں بھی جب دشمن کے اچانک حملہ کا خطرہ ہو اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، بلکہ وہ وقت پر ادا کرنی ہوگی اور تا امکان جماعت کے ساتھ ادا کی جائیگی اور یہ اس لیے کہ اسلامی جہاد کا مقصد دنیا کی دوسری قومی اور ملکی جنگوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ مسلمان قوم یا کسی مسلمان ملک کو غلبہ اور اقتدار حاصل ہو اور دنیا میں اُس کا بول بالا اور اُس کا بھنڈا ادا نہ ہو، بلکہ جہاد اسلامی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، دنیا میں بندگی خدا پرستی اور فرمانبرداری دالی زندگی کا رواج ہو، شر و فساد ختم ہو، فسق و فجور کا خاتمہ ہو اور اس کی جگہ نیکی اور خدا پرستی کا دور درودہ ہو۔ اس بارے میں خود مسلمانوں کے ذہنوں اور ان کے انداز فکر کو متوجع رکھنے کے لیے اوصیح اسلامی لائن پرائن کی ترمیم کے لیے یہ ضروری تھا کہ عین میدان جنگ میں دشمن فوج کے حملہ کے خطرہ کی حالت میں بھی نماز کا وقت آجانے پر وہ نماز ادا کریں اور ان کے دشمن بھی ان کو اس حال میں دیکھیں کہ وہ میدان جنگ میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، اُس کی عبادت کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں اور جب وقت آجاتا ہے تو اُس کے حضور میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کورا و سجود کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کو دشمن کے حملہ کا خطرہ ہو۔

اس کے علاوہ یہ بھی اسکا کہ جن مجاہدین کی پوری تربیت نہ ہوئی ہو، شیطان انہیں گھمسانے کہ وہ دوسرے کھنڈ بانو کہ خدا کی راہ میں نکلے ہوئے خدا کے سپاہی ہیں، اُن کا تو چلنا بہرہ، اٹھنا، بیٹھنا، حق کی گھانا پینا اور سونا بھی عبادت ہے، ایسی حالت میں خاص کہ جب شکر اسلام ہتھیار بند ہو کہ دشمن فوج کے سامنے صف بستہ ہو بلکہ دشمن بھی کیل کانٹے سے باہل تیار ہو تو ایسی صورت میں تو میدان جہاد کی یہ صفت بندی نماز کی صفت بندی کے قائم مقام ہو جاتی چلی ہے اور مجاہدین کو نماز میں مشغول ہونے کا حکم نہ ہونا چاہیے۔ یہ دفاع کی مصلحت کے بھی

کوئی تضرع پر نازی اور شرارت کریں گے۔ یہ کفار تہار کے کھلم کھلا دشمن ہیں۔

اس آیت میں بحالتِ سفر نماز میں قصر کرنے کا حکم بیان فرمایا گیا ہے، اس میں کمی خاص باتیں خاص طور سے تشریح طلب ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس میں سفر کی کوئی حد نہیں بیان کی گئی یعنی یہ جس بتایا گیا کہ کم سے کم کتنی دُور کا سفر کرنے والے کے لیے یہ سہولت اور رخصت دی جا رہی ہو اسی طرح یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ قصر کس طرح کیا جائے گا۔ اور نماز میں کیا کمی اور تخفیف کی جائے گی۔

قرآن مجید کا یہ عام قاعدہ ہے کہ اس میں بطور متن کے اصولی حکم بیان فرمادیا جاتا ہو اس کی تفصیلات اُمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے عمل سے معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں جا بجا نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس کے بارے میں یہ تفصیل کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور کن کن وقتوں میں پڑھی جائے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے طرزِ عمل سے معلوم ہوا ہے، اسی طرح آپ کی احادیث اور آپ کے مستقل طرزِ عمل سے قصر کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ قصر کا مطلب صرف اتنا ہے کہ چار رکعت والی نمازیں (یعنی ظہر، عصر، عشاء و دو رکعت پڑھی جائیں) فجر اور مغرب میں کوئی تخفیف نہیں۔ اسی طرح آپ کے ارشادات اور طرزِ عمل سے اُمت کے ائمہ اور علماء نے اپنے اپنے فہم کے مطابق یہ سمجھا کہ کم سے کم کتنی مسافت کے سفر میں قصر کیا جائے گا۔

اسی طرح کی ایک دوسری تشریح طلب بات یہ ہے کہ اس آیت میں لَئِنْ عَلَيْنَاكُمُ جُنَاحٌ اِنَّہ کے لفظ سے یہ ظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ نماز میں قصر کرنے کی صرف اجازت اور رخصت ہے اور قصر نماز پڑھنے والے کو کوئی گناہ نہ ہوگا اور اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ سفر میں بھی نماز پوری پڑھی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سفر میں ہمیشہ قصر ہی کیا، ایک دفعہ بھی آپ سے ثابت نہیں کہ سفر میں آپ نے ظہر، عصر یا عشاء کی چار رکعت پڑھی ہوں، پھر اسی کے مطابق تمام اکابر صحابہ کا عمل رہا اس لیے اکثر ائمہ کے نزدیک سفر میں ہمیشہ نماز قصر ہی پڑھی جائے اور وہی افضل ہے۔ لَئِنْ عَلَيْنَاكُمُ جُنَاحٌ کے بارے میں وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ لفظ باطل اسی طرح استعمال ہوا ہے جس طرح سورہ بقرہ کی آیت "اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن"

تَسْعًا شَرَّ اللَّهُ فَمَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ آوَا عَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوُّهُ بِهِمَا
 مَعَهُ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا " (یعنی کوئی گناہ اور مضائقہ نہیں ہو کہ وہ صفا اور مردہ کی سعی کرے،
 حالانکہ یہ سعی مناسک حج میں سے ہو اور ضروری ہو تو جس طرح اس آیت میں لَاجُنَاحَ " فرما کر
 صفا اور مردہ کی سعی کا حکم بیان فرمایا گیا ہو جو بجائے خود ضروری ہو، اسی طرح سورہ ف کی
 اس آیت میں لَئِنْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ " فرما کر سفر میں قصر کا حکم دیا گیا ہو اور حضور کے طریقہ حج
 سے معلوم ہو گیا کہ سفر میں ہمیشہ قصر ہی کرنا چاہیے — اور ان دونوں حکموں کے لیے
 گناہ کی نفی کا اہل حقان اختیار کرنے میں ایک خاص نکتہ ہے جس کو عربی داں حضرات ہی اچھی
 طرح سمجھ سکتے ہیں۔

اسی طرح کا ایک اشکال اس آیت کے بارے میں یہ ہو کہ آیت کے آخری الفاظ
 "إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا" سے مفہوم ہوتا ہے کہ قصر کا حکم اس شرط کے ساتھ
 مشروط ہے کہ کافروں کی طرف سے کسی شرارت اور فتنہ پر داندی کا خطرہ ہو جس کا مطلب یہ
 ہو گا کہ اگر مسافر کو سفر میں اس طرح کا کوئی خطرہ اور اندیشہ نہ ہو اور امن و امان کی نفعنا
 ہو تو نماز میں قصر نہیں کیا جائے گا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
 کا مستقل عمل یہ رہا کہ امن و امان اور پورے اطمینان کی صورت میں بھی مسافروں میں ہمیشہ
 قصر ہی کیا گیا اور مسلم شریفین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت ہے کہ میں نے ایک
 دفعہ حضور سے پوچھا کہ اس آیت کے ان الفاظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قصر کا حکم اسی صیغہ
 میں ہے جب کہ سفر میں دشمنوں سے خطرہ ہو، اور الحمد للہ اب خون و خطر کا وہ زمانہ ختم
 ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو غالباً کہہ دیا تو اب کیا حکم ہو؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَتَّبِعُوا أَمْرَهُ
 یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ حالت اطمینان میں بھی قصر ہی کا حکم ہے، تم اللہ
 تعالیٰ کی اس عنایت کو شکریہ کے ساتھ قبول کرو، یعنی امن و اطمینان کی حالت میں بھی
 سفر میں قصر ہی پڑھو۔

طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذْ وَالْآخَرَةُ لَمْ يُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذْ وَاحِدٌ رَهُمْ وَالْآخَرَةُ - الآية۔

اس میں میدان جنگ کی خاص نماز (صلوۃ خون) کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جنگ کے میدان میں جب آپ خود بنفس نفیس مسلمان مجاہدین کے ساتھ موجود ہوں اور نماز کا وقت آجیلنے پر ان کو نماز پڑھائیں تو شکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ان میں سے ایک حصہ اپنے پورے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور دوسرا حصہ دشمن کی فوج کے سامنے ہر خطرہ کے مقابلہ کے لیے تیار کھڑا رہے یہی ہم جب آپ پہلی رکعت کا سجدہ کر کے ایک رکعت پوری کر لیں تو لشکر کے جس حصہ نے آپ کے ساتھ سجدہ کی ادا کر لی یہ اس جگہ سے ہٹ کر پیچھے کی جانب دشمن کے مقابلہ پر چلا جائے اور دفاع کی ذمہ داری سنبھال لے اور دوسرا حصہ جو نماز میں شریک نہیں ہوا تھا وہ اب اگر کہ اس کی جگہ کھڑا ہو جائے اور دوسری رکعت میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائے اور یہ لوگ بھی اپنے پورے دھلکے کے ساتھ نماز میں شریک ہوں۔

قرآن مجید میں صلوۃ خوف کے بارے میں بس اتنی ہی اصولی اور اجمالی ہدایت دی گئی ہے کہ اس سے صرف اتنا معلوم ہو کہ لشکر کا ہر ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ایک رکعت پڑھے گا، اس طرح ہر ایک کو حضور کے ساتھ اور آپ کی اقتدار میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی اور دفاع کے فریضہ کی طرف سے غفلت بھی نہ ہوگی، قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات بھی واضح نہیں ہوتی کہ لشکریوں کی نماز ایک ہی ایک رکعت ہوگی یا دہ بعد میں اپنی اپنی جگہ دوسری رکعت پڑھ کر اپنی نماز پوری کریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی ہدایت کے مطابق مختلف غزوات میں اسی طرح لشکر کو تقسیم کر کے نماز پڑھائی ہے، کتب حدیث میں ان نمازوں کی پوری تفصیل موجود ہے، ان میں سے اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لشکریوں نے ایک رکعت تو آپ کے ساتھ اور آپ کی اقتدار میں پڑھی اور دوسری رکعت بعد میں الگ پڑھ کر اپنی نماز پوری کی۔

بعض تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے بعد صحابہ کے دور میں بھی کبھی کبھی

اسی طریقہ پر صلوٰۃ خوف پڑھی گئی ہے، لیکن امام ابو حنیفہؒ کے مشہور شاگرد قاضی ابو یوسفؒ کا مسلک یہ ہے کہ اس طریقہ پر صلوٰۃ خوف کا حکم صرف ان جنگوں کے لیے تھا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغض نفیس شریک ہوئے تھے۔ آپ کے نہ ہونے کی صورت میں دو جماعتیں الگ الگ ہونی چاہیے اور آیت کے پہلے لفظ ”وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ“ سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس میں آپ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جب آپ مجاہدین کے ساتھ ہوں اور نماز پڑھائیں تو اس طریقہ پر پڑھائیں۔ ان الفاظ کا ظاہر ہی تقاضا یہی ہے کہ یہ حکم آپ کے ساتھ مخصوص ہو۔ اور یہ اس لیے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہر مسلمان کی نماز میں خواہش ہوگی کہ وہ نماز آپ کی اقتدا میں پڑھے، کوئی بھی اس سعادت سے محرومی پر راضی نہ ہوگا، اس لیے اسی طریقہ تجویز کر دیا گیا کہ ہر شخص آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھے۔ اور دفاع سے غفلت بھی نہ ہو۔

قرآن مجید کی ان آیتوں میں میدان جنگ کی نماز کے بارے میں جو ہدایت دی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس پر عمل فرمایا اس میں آپ کی امت کے لیے چند بڑے سبق ہیں۔ میرے نزدیک پہلا اہم سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم توکل کا نام لے کر اسباب و تدابیر کو صرف سے غفلت کریں۔ اگر اس کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو حکم یہ ہوتا کہ میدان جنگ میں بالکل اُسی طرح نماز ادا کی جائے جس طرح مسجد نبوی میں ادا کی جاتی تھی اور سارا لشکر ایک ساتھ حضور کی اقتدا میں نماز پڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے، ہمیں کسی حفاظتی فکر اور تدبیر کی ضرورت نہیں، ہم نماز پڑھیں گے تو آسمان کے فرشتے ہماری حفاظت کریں گے۔ لیکن یہ حکم نہیں دیا گیا بلکہ اسباب و رعایت کتنے ہوئے جنگ کی ضرورت اور دفاع کی مصلحت سے نماز کا قانون بدل دیا گیا، نماز کے درمیان میں طویل نفس و حرکت کی اجازت دے دی گئی اور صراحت کیساتھ حکم دیا گیا کہ مجاہدین اپنے پورے اسلحہ سے مسلح ہو کر نماز میں شریک ہوں، وہ ہتھیار بھی لگے ہوں جن سے دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے اور وہ بھی جو دشمن کے حملہ سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں (وَلْيَأْخُذْ كُلُّ بَدَنٍ مِّنْهُمَا وَارْتَسِلْ فِيهِمَا)

جس اُمت کو یہ ہدایت دی گئی ہو اور جس کے پیغمبر نے اسی کے مطابق عمل کیا ہو اور جسے احسن اور کمال حاصل ہو اس کے لیے کیجے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اسباب و تدابیر سے عقیدت برتے اور اس کا نام توکل رکھیں۔
میر حال یہ ان آیتوں کا بخیر اہم بنتی ہے۔

دوسرا اصولی سبق صلوٰۃِ خوف کی اسی ہدایت سے یہ ملا کہ دنیا کے مادہ پرستوں کی طرح اسباب و تدابیر ہی کو سب کچھ نہ سمجھا جائے بلکہ نماز، حد تک، اسباب و تدابیر کا محاط کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت ہی کو فیصلہ کن سمجھا جائے اور اس کی نصرت اور رومت کا استغناء حاصل کرنے کی فکر و کوشش کو ہر چیز پر مقدم نہ کیا جائے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو خوف کے کسی حصہ کو بھی دشمن کے سامنے سے ہٹا کر نماز میں مشغول ہونے کی اجازت نہ دی جاتی۔ اس معاملہ میں مسلمانوں کے بعض طبقے سخت افراتفراد و بیوقوفی میں مبتلا ہیں، اسلام کی روح اور اس کی تعلیمات سے مطابقت رکھنے والی بات وہی ہے جو صلوٰۃِ خوف کے بارے میں قرآن مجید کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتی ہے۔ صلوٰۃِ خوف کے اس حکم کا تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ اسلام میں باجماعت نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ میدان جنگ میں سنگین خطرہ کے وقت بھی مسلمانوں کو جماعت سے نماز ادا کرنے کا مکلف کیا گیا اور اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ لوگ اپنی سہولت کے مطابق افراتفراد طور پر ادا کر لیں۔

آگے ارشاد ہے "وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلُغُفْلُونَ عَنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَفْهَمْتُمْ شَيْئًا وَلَا تَأْمِنُوا وَلَا يَأْمِنُ الْكَافِرُونَ" اس میں بتایا گیا ہے کہ میدان جنگ کی نماز کا جو یہ خاص طریقہ مقرر کیا گیا اور نماز کی حالت میں بھی ہر طرح کے ہتھیاروں سے سنبھلنے کی جو ہدایت کی گئی اس کا سبب یہ ہے کہ تمہارے دشمنوں کا یہ پلان اور منصوبہ ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں وغیرہ سے اوجھل و غافل کی طرف سے ذرا بھی غافل ہو تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں اور تمہاری زندگیوں سے یہ احکام دیے گئے ہیں۔

آگے فرمایا گیا ہے "وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضًا أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا"

اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش وغیرہ کی وجہ سے یا بیماری جیسی کسی مجبوری سے سارے ہتھیاروں کے بوجھ کے ساتھ نماز ادا کرنا اگر مشکل ہو تو اس کی اجازت ہے کہ حملہ میں کام آنے والے اسلحہ اتار کر نماز پڑھ لو لیکن دفاع اور بچاؤ والے ہتھیاروں سے ہر حال مسلح رہنا ضروری ہے، ان کو الگ رکھنے کی اجازت نہیں۔ "إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّبِينًا" آیت کا تہہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تہہ سے یہ دشمن اللہ کے دشمن ہیں۔ تم پوری ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ اللہ دنیا میں تم کو الی پر غالب کرے گا اور آخرت میں ان کے لیے اس نے رسوا کی عذاب تیار کر لیا ہے۔ اُنکے ارشاد ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا لِلَّهِ قِلْمًا وَاسْتَوْدِعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا أَطَاعْتُمْ نَفْسَكُمْ وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ الْفِتْنَةُ إِلَّا الصَّلَاةُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا" یعنی جب تم میدانِ جنگ میں اوپر تلے ہوئے طریقہ پر نماز ادا کرو، تو اس کے بعد کھڑے بیٹھے اور لیٹے جی حالت میں بھی یعنی ہر حالت میں اللہ کے ذکر کا خاص اہتمام کر دو یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ جب نماز اس طرح پڑھی جائے گی جس میں خوب نفل و حرکت بھی ہوگی اور سارے ہتھیار بھی لگے ہوں گے تو قدرتی طور پر حضور قلب اور خضوع کی کیفیت میں بہت کمی لگے گی، اسی کسر کے جبر اور اسی کمی کے پورا کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ نماز سے خارج ہونے کے بعد ہر حالت میں اللہ کے ذکر کا زیادہ اہتمام کر دو اُنکے فرمایا گیا کہ پھر جب دشمن اور اُس کے حملہ کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ امن و اطمینان کی فضا قائم ہو جائے تو پھر پورے اہتمام سے اظہارِ و باطنی تمام آداب کی رعایت کے ساتھ ہر وقت کی نماز ادا کیا کرو۔ نماز اہل ایمان ہر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے اور وہ اللہ کا خاص انخاص فریضہ ہے اس لیے اس کا حق ہے کہ بندے اس کو اچھے سے اچھے طریقہ پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔

اس آیت کے آخری جُز میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر نماز اوقات کے تعین کے ساتھ فرض ہے، یعنی ہر نماز کا وقت معین اور مقرر ہے کہ فلاں وقت سے شروع ہوتا ہو اور فلاں وقت پر ختم ہوتا ہے۔ اس سے ایک اصولی بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے جو تفصیلی احکام بتائے ہیں، جو قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، یہ بات اس

طرح معلوم ہوئی کہ نماز کے جن معین اوقات کا اس آیت میں حوالہ دیا گیا ہے وہ قرآن مجید میں کہیں بھی بیان نہیں ہوئے ہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے طرز عمل سے معلوم ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کی اس آیت میں انہیں اوقات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ اس کی صریح دلیل ہے کہ آپ کے یہ احکام بھی گویا اللہ تعالیٰ ہی کے احکام ہیں۔

چند دینی انگریزی کتب

1. LIFE OF MOHAMMAD	قیمت 10/-	۱۔ لائف آف محمد
2. ISLAM AT THE CROSS ROADS	4/50	۲۔ اسلام ایٹ دی کراس روڈ
3. ISLAM AND THE WORLD	13/-	۳۔ اسلام اینڈ دی ورلڈ
4. A CALL TO MUSLIM	150/-	۴۔ اے کال ٹو اسلام
5. THE STORIES OF SAHABA	6/-	۵۔ حکایات صحابہ
6. THE VIRTUES OF SALAT	3/50	۶۔ فضائل نماز
7. MUSLIMS IN INDIA	71/-	۷۔ مسلمانان ہندوستان
8. QADIANISM	5/50	۸۔ قادیانیت
9. TALES OF THE PROPHET	1/40	۹۔ قصص انبیاء

کتب خانہ الفتان پھرتی روڈ لکھنؤ

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
شکایت ہو تو چہرہ پر مرقہ نظر آتا ہے

خون صفا

پیشہ پختہ طبی عمارت اور دوا سے نجات دے
کوسم اور چہرے کو کچھل کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دوا خانہ طبیکانج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مطالعہ کے لیے انتخاب کیجئے!

تبلیغِ دین :- امام غزالیؒ کی کتاب "اربعین" کا ترجمہ	تذکرہ شہرستان (مطالعہ) از مولانا امجد علی صاحب
"اربعین" امام غزالیؒ کی شہرہ آفاق کتاب "احیاء العلوم"	اس کے مطالعہ سے قرآنِ فصیح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
کا خلاصہ ہے جو خود امام برصورت نے عوام کے لیے تیار کیا تھا	آئٹ کی طباعت، بڑا کتابی سا زینت منظر، مضبوط جلد
اس کا ترجمہ حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے ایامے حضرت	۹۰۰ صفحات قیمت ۳۰/-
مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ نے کیا تھا۔ قیمت جلد ۲/۵۰	درس شہرستان (مکمل) اس کے ذریعہ ہر گھر میں
خاص راجاتی قیمت صرف ۲/-	درس قرآن جاری کیا جاسکتا ہے۔

مکاتیبِ امام غزالیؒ	جس لذت سے آتی ہو پر از میں کوتاہی
تذکرہ شاہ ولی اللہؒ	ہر منزل کا ایک جلد، صفحہ کے
مولانا مبین خانؒ کی کتاب	شروع میں قرآن کی ایک در
مرزا مظہر جان جاناں	آئیں ان کے نیچے لفظی ترجمہ
کے خطوط :- ۲/-	پھر با محاورہ ترجمہ، پھر مفصل
تذکرہ حضرت مولانا	مطلب کی تشریح عام فہم زبان
یوسف دہلویؒ :- ۱/-	سین، مکمل سٹ، جلد کی قیمت ۴/-
عبدالرشید ارشد :- ۱/-	ترجمان السنہ (۱۵/-)
مرقع یوسفی :- از محمد ایوب قادری ایم اے	مولانا بدر عالم صاحب مدنی
مولانا محمد حسن نانوتوی :- ۲/-	جلد اول ۱۲/- جلد دوم ۱۰/- جلد سوم ۱۲/- جلد چہارم ۱۲/-
علی اختر اور ان کی داستانیں	(جلد کے لیے ہر جلد کی اجرت - ۲/-)
جنگ آزادی ۱۸۵۷ء	جنت کی کنجی :- از مولانا احمد سعید صاحب ۳/۵۰
سلاطینِ دہلی کے مذہبی رجحانات :- قیمت جلد ۲/-	دورِ رخ کا کھنکا :- ۲/۵۰
سیرۃ النعمان :- ۲/۵۰ مفرانہ ابن بطوطہ مکمل سٹ، جلد ۲/۵۰	اُستِ سلمہ کی مائیں :- از رسول اللہؐ کی صاحبزادی ۲/-
	سلمہ خاتون کے یہ ہیں سن ۱۱۰۰ھ کے بعد کیا ہوگا ۳/۲۵

کتب خانہ افسانہ، پچھری روڈ، لکھنؤ

اسلام کا نظریہ عقائد و عبادت

اسلام کی بنیاد پر ایمان و عمل پر ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ
اسلام کی بنیاد پر ایمان و عمل پر ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ
اسلام کی بنیاد پر ایمان و عمل پر ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ

مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی

دین شریعت

پیش کش

اس کتاب کی تصنیف مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی نے کی ہے۔
اس کتاب کی تصنیف مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی نے کی ہے۔
اس کتاب کی تصنیف مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی نے کی ہے۔
اس کتاب کی تصنیف مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی نے کی ہے۔
اس کتاب کی تصنیف مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی نے کی ہے۔
اس کتاب کی تصنیف مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی نے کی ہے۔
اس کتاب کی تصنیف مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی نے کی ہے۔
اس کتاب کی تصنیف مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی نے کی ہے۔
اس کتاب کی تصنیف مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی نے کی ہے۔
اس کتاب کی تصنیف مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی نے کی ہے۔

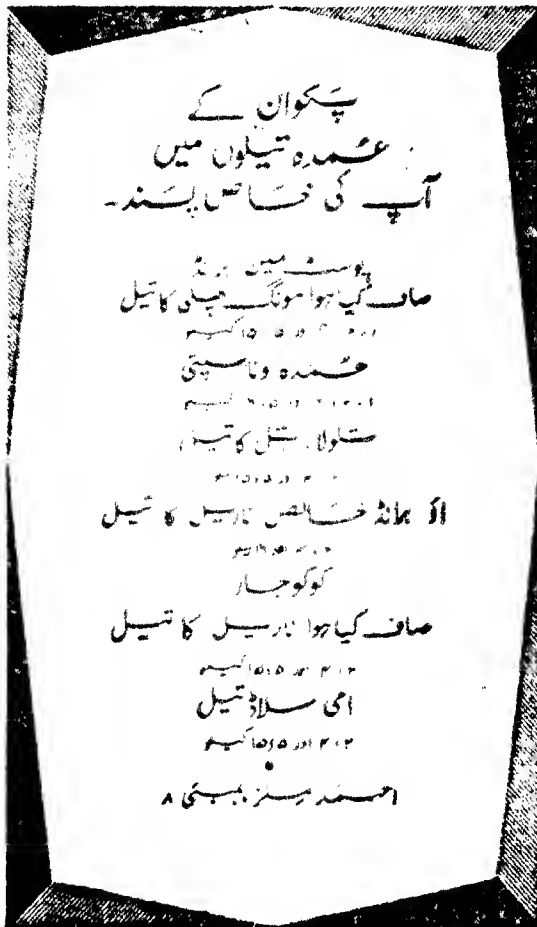
پیش کش

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

VOL. 36 No. 6

SEPTEMBER 1968

APRIL 2078 U.S.D.

سرسبز پرنس اینڈ پرنس اشپانین روڈ، الحکمہ ۳۰ میں چھپا۔

فستان الزمن

[رجب المرجب ١٤٢٨ هـ]

OCTOBER 1968

مكتبة

عبدالله بن عبدالمطلب

پشکوان کے
عُصمدہ تیلز میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ چلی کا تیل
۳، ۲، ۱ اور ۱۵.۵ کینو

عُصمدہ وناستی
۳، ۲، ۱ اور ۱۶.۵ کینو

میتولا، ریل کا تیل
۳، ۲، ۱ اور ۱۵.۵ کینو

او برانڈ خالص ناریل کا تیل
۳، ۲، ۱ اور ۱۶ کینو

کوکو جبار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳، ۲، ۱ اور ۱۵.۵ کینو

امی سلاڈ تیل

۳، ۲، ۱ اور ۱۵.۵ کینو

احمد رسلز، بمبئی ۸

ماہنامہ

الفقار

فی کاپی ۷۰ پیسے

سالانہ چندہ

غیر مالک سے

۵۱ شنگ

ہوائی ڈاک کیلئے

مزید معمول ڈاک کا اضافہ

سالانہ چندہ

ہندوستان سے — ۷/۵۰

پاکستان سے — ۷/۵۰

مشعماھی

ہندوستان سے ۲/-

پاکستان سے ۲/-

جلد ۳۶	بابت ماہ رجب ۱۳۸۸ھ مطابق اکتوبر ۱۹۶۸ء	شمارہ ۷	
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۳
۳	یک دوساعت صحیفۃ باہل دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۹
۴	شرعیت کے استقرار کی بنیادیں	شیخ محمد المدنی	۲۷
۵	شرک ناقابل مغفرت گناہ	مولانا محمد منظور نعمانی	۴۴

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کیلئے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۱ اکتوبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بیعیت دی پی آرل ہوگا پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاپورٹر کمپنیز اور صرف ایک مادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں۔ نئے خریدار بھی اسی طریقہ سے چندہ ارسال فرمائیں۔ نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور سنی آرڈر کو پین پر نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔

تاریخ اشاعت :- الفقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اسکی اطلاع ۳۱ اکتوبر تک آجانی چاہئے اسکے بعد سولہ مہینے کی دہراری غریزہ ہوگی

دفتر الفقان، کچہری روڈ، لکھنؤ

دہراری محمد منظور نعمانی پرنٹر پبلشر ایڈیٹر و پروفائٹر نے تنویر پریس میں چھپو اگر دفتر الفقان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عَتِیْقُ الرَّحْمٰنِ سَنَجَلِی

افسوس ہے کہ دو ماہ سے افغان کی اُمت
میں تاخیر ہو رہی ہے۔ مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ اس کا
سبب راقم سطور کی علالت ہے۔ اگر افغان کی اُمت
کا انحصار میرے ہی اوپر ہوتا تو بظاہر تاخیر کے بجائے
ناغہ کی نوبت آتی۔ مگر والد ماجدؒ مظلمہ کی دھچپی کی
بدولت سلسلہ برقرار رہا۔ اس ماہ (اکتوبر) کی
دوسری تاریخ کو وہ رابطہ عالم اسلامی (مکہ مکرمہ)
کے اجلاس میں شرکت کیلئے روانہ ہو گئے ہیں اسلئے مزید تاخیر ہوئی
والد ماجد کا یہ سفر کم سے کم ۱۰ نومبر تک ہی گا۔ اسلئے
نومبر (شعبان) کی اشاعت کا امکان بہت کم ہے۔

کِتَابُ الدَّعَوَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
(مُسَلَّس)

استغفار و توبہ (۲)

توبہ و انابت سے بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی :-

قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بحد وسیع ہے اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ توبہ کرنے اور معافی مانگنے پر بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دیتا ہے اور بڑے سے بڑے پاپوں اور گناہگاروں کو بخشتیتا ہے۔ اگرچہ اس میں قہر و جلال کی صفت بھی ہے اور یہ صفت بھی اس کی شانِ عالی کے مطابق بدرجہ کمال ہے لیکن وہ انہی مجرموں کے لیے ہے جو جرائم اور گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع نہ ہوں اور اس سے معافی اور مغفرت نہ مانگیں۔ بلکہ اپنے مجرمانہ رویہ ہی پر قائم رہیں اور اسی حال میں دنیا سے چلے جائیں، مندرجہ ذیل حدیثوں کا یہ مدعا اور یہی پیغام ہے۔

سَوَادِمْیوں کا قاتل سچی توبہ سے بخشتا دیا گیا :-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتَبِعَ نَفْسًا فَآلَ

عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ قَدْ عَلَى رَاهِبٍ فَأَنَاهُ وَقَالَ إِنَّهُ قُتِلَ
تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَلَ
بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ قَدْ عَلَى رَجُلٍ إِلَيْهِ
فَقَالَ إِنَّهُ قُتِلَ مِائَةً نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ
يُحَوِّلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ ائْطَلِقْ إِلَى أَرْضٍ كَذًا وَكَذًا فَإِنَّ بَيْنَهَا
أَنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَأَعْبُدِ اللَّهَ تَعَالَى مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى
أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ فَانْطَلِقْ حَتَّى إِذَا انْصَفَ الطَّرِيقَ أَنَاهُ
الْمَوْتُ فَانْخَضَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ
فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بَقْلِبِهِ إِلَى اللَّهِ وَ
قَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَإِنَّا هُمْ مَلَائِكَةُ
فِي سُورَةِ آدَمِ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قَيُّمُوا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ
فَالَى أَيُّنَهُمَا كَانَ أَذْنِي فَصَوَّلَهُ فَنَاقَسُوا فَوَجَدُوهُ أَذْنِي إِلَى
الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ نَفْسِنَتُهُ مَسِئَةَ الرَّحْمَةِ -

رداء البخاری دسلم داللفظ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
دسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی کسی امت میں ایک آدمی تھا جس نے اللہ کے ننانوے
بندے قتل کیے تھے (پھر ایک وقت اس کے دل میں ندامت اور اپنے انجام اور
آخرت کی فکر پیدا ہوئی) تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس علاقہ میں سب سے
بڑا عالم کون ہے تاکہ اس سے جا کر پوچھے کہ میری بخشش کی کیا صورت ہو سکتی ہے، تو
لوگوں نے اس کو ایک راہب (کسی بزرگ درویش) کے ہاتھ میں بتایا، چنانچہ وہ ان کے
پاس آیا اور ان سے عرض کیا کہ میں (ایسا بد بخت ہوں) جس نے ننانوے خون کیے ہیں تو
کیا ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے (اور وہ بخٹا جا سکتا ہے؟) اس راہب بزرگ
نے کہا اکل نہیں۔ تو ۹۹ آدمیوں کے اس قاتل نے اس بزرگ راہب کو بھی قتل کر ڈالا

اور وہی گنتی پوری کر دی (لیکن پھر اس کے دل میں وہی غلش اوندھائی پیدا ہوئی) اور پھر اُس نے کچھ لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، انھوں نے اس کو کسی بزرگ عالم کا پتہ بتا دیا، وہ ان کے پاس بھی پہنچا اور کہا کہ میں نے تو خون کیسے ہیں تو کیا ایسے مجرم کی تو بہ بھی قبول ہوسکتی ہے (اور وہ بخشا جاسکتا ہے؟) انھوں نے کہا ہاں ہاں (ایسے کی تو بھی قبول ہوتی ہے) اور کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے، دینی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے، پھر انھوں نے کہا میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ، ذخاں بستی میں چلا جا، ہاں اللہ کے عبادت گزار کچھ بندہ رہتے ہیں تو کبھی (وہیں جا پڑ اور) ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا، اُس بستی پر خدا کی رحمت برستی ہے) اور پھر وہاں سے کبھی اپنی بستی میں واپس نہ آؤ، وہ بڑی خراب بستی ہے چنانچہ وہ اُس دوسری بستی کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تو اچانک اس کو موت آگئی، اب اُس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں کا عذاب کے فرشتوں میں نزاع ہوا، رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے صدق دل سے پلٹ کر طرقت لے کر پہنچا، یہ رحمت کا تخت ہو چکا ہے اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اسے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے (اور یہ تو خون کر کے آیا ہے اس لیے یہ سخت عذاب کا مستحق ہے) اُس وقت ایک فرشتہ (اللہ کے حکم سے) آدمی کی شکل میں آیا (فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس کو حکم ان یا) اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلہ کی پیمائش کر لی جائے، یہی شر و فساد اور خدا کے عذاب والی وہ بستی جس سے وہ چلا تھا اور اللہ کے عبادت گزار بندوں والی وہ قابل رحمت بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا، پھر جس بستی سے وہ نسبتاً قریب ہو اُس کو اسی کا مان لیا جائے چنانچہ پیمائش کی گئی تو وہ نسبتاً اسی بستی سے قریب پایا گیا جس کے ارادہ سے وہ چلا تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنے حساب میں لے لیا (صبح بخار دے صبح مسلم)

(تشریح) یہ حدیث دراصل صرف ایک جزئی واقعہ کا بیان نہیں ہے بلکہ اس پر ایہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محنت و رحمت کی وسعت

اور اس نیکے کمال کو بیان فرمایا ہے اور اس کی روح اور اس کا خاص پیغام یہی ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار اور پاپی بھی اگر سچے دل سے اللہ کے حضور میں توبہ اور آئندہ کے لیے فرمانبرداری والی زندگی اختیار کرنے کا ارادہ کرے تو وہ بھی بخش دیا جائے گا اور ارحم الراحمین کی رحمت بڑھ کر اس کو اپنے آغوش میں لے لیگی اگرچہ اس توبہ و انابت کے بعد وہ فوراً ہی دنیا سے اٹھا لیا جائے اور اسے کوئی نیک عمل کرنے کا موقع بھی نہ ملے اور اس کا اعمال نامہ اعمال صالحہ سے بالکل خالی ہو۔

اس حدیث کے مضمون پر ایک علمی اور اصولی اشکال بھی کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ ”ناحق قتل“ ان گناہوں میں سے ہے جن کا تعلق صرف حق اللہ ہی سے نہیں بلکہ حق العباد سے بھی ہے، جس مجرم اور قاتل نے کسی بندہ کو ناحق قتل کیا۔ اُس نے اللہ کی نافرمانی کے علاوہ اُس مقتول بندہ پر اور اس کے بیوی بچوں پر بھی ظلم کیا۔ اور ستم اصول یہ ہے کہ اس طرح کے مظالم صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے مظلوم بندوں سے معاملہ صاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ شارعیین نے اس کا یہ جواب دیا ہے اور صحیح جواب دیا ہے کہ بے شک اصول اور قانون یہی ہے لیکن مظلوموں کے حق کی ادائیگی اور ان سے معاملہ صاف کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان پر ظلم کرنے والے اور پھر اُس ظلم سے سچی اہم گہری توبہ کرنے والے بندوں کی طرف سے ان کے مظلوموں کو اپنے خزانہ رحمت سے دے کر راضی کر دے، اس حدیث میں سو خون کرنے والے جس تائب بندہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ یہی کرے گا اور اس کی طرف سے اس کے مقتولوں اور سب مظلوموں کو اپنے خزانہ رحمت سے اتنا دے دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ سو خون کرنے والا تائب بندہ اللہ کی رحمت سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔

مشرکوں اور کافروں کے لیے بھی منشور رحمت :-

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَحْبَبَ آقَا

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" فَكَلَّمَ اللَّهُ نُوْحًا وَقَالَ إِنِّي مُبْرِئُكَ مِنْ هَٰذَا الذَّنْبِ فَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَلِأَنْفُسِ عِبَادِكَ مِنَ الذَّنْبِ إِنَّكَ مِنْ الْمُتَضَلِّينَ

رواد احمد

حضرت نوحؑ بان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس آیت کے مقابلہ میں ساری دنیا اور اس کی نعمتوں کا لینا بھی پسند نہیں۔ "يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (اے میرے بند جنہوں نے رگناہ کر کے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے وہ اور اپنے کو تباہ کر لیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔ اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا "حضرت! جن لوگوں نے شرک کیا ہے کیا ان کے لیے بھی ارشاد ہے؟" آپ نے پہلے تو کچھ سکوت کیا پھر "بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" "الَا وَمَنْ أَشْرَكَ" "سُنَّ بَعْدَ شَرِّكَ" کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے "سُنَّ بَعْدَ شَرِّكَ" کے لیے بھی یہی ارشاد ہے "ہاں! شرکوں کے لیے بھی میرا مالک یہی ارشاد ہے۔ (مسند احمد)

اس حدیث میں جس آیت کا حوالہ ہے یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ بلاشبہ اس میں ہر قسم کے گنہگاروں کے لیے بڑی بشارت ہے۔ خود ان کا مالک دہر دہر گار ان ہی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تم بھی میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ آگے اُس کا مکمل یہ ہے۔

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْثَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

اور دُش کرو اپنے پروردگار کی طرف قبل اس کے کہ تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ اور پھر کوئی تمہاری مدد اور حمایت نہ کر سکے اور جو بہترین ہدایت تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہو اس کی پیروی اختیار کرو اس وقت کے آنے سے پہلے جب اچانک خدا کا عذاب نازل

ہو کہ تم کو اپنی گرفت میں لے لے اور تمہیں

پہلے سے پتہ بھی نہ ہوگا۔

اس نکتہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر قسم اور ہر درجہ کے مجرموں اور گنہگاروں کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے کسی کے لیے بھی دروازہ بند نہیں ہے بشرط یہ ہے کہ علم ابیاموت کے آنے سے پہلے توہر کر لیں اور نافرمانی کی راہ چھوڑ کر پراپت ربانی کی فرماں برداری اختیار کر لیں۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ "رحمت خداوندی کجاہ منشور عام" سب کے لیے ہے کافر اور مشرک بھی اس کے مخاطب ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود رحمۃ العالمین تھے اس لیے آپ کو اس منشور رحمت سے بے حد خوشی تھی اور فرماتے تھے کہ مجھے اس آیت کے نازل کی اتنی خوشی ہے کہ اگر سائنک دنیا مجھے دیدی جائے تو اتنی خوشی مجھے نہ ہوگی۔

توبہ و استغفار کے خاص کلمات :-

توبہ اور استغفار کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے اُس سے ناظرین نے سمجھ لیا ہوگا کہ اُس میں اصل اہمیت اور بنیادی حقیقت معنی اور مقصد اور دل کی کیفیت کی ہے بندہ جس زبان میں اور جن مناسب الفاظ میں توبہ و استغفار کرے وہ اگر سچے دل سے ہے تو اللہ کے نزدیک حقیقی توبہ و استغفار ہے اور قابل قبول ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ و استغفار کے بعض کلمات بھی تلقین فرمائے ہیں اور اُن کی خاص فضیلت اور برکت بیان فرمائی ہے اس سلسلے کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھیے۔

عَنْ بِلَالِ بْنِ رِيسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ
قَالَ فَرَمَحَ مِنَ الرَّحْمَنِ

رواہ الترمذی والبخاری

بلال بن رباحؓ نے اپنے والد رباح سے نقل کیا اور انہوں نے اپنے والد حضرت زیدؓ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، نقل کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کیا۔
 اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
 میں اُس اللہ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں جو حقیقی و قدیم ہے اور اُس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔

تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا، اگرچہ اُس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا ہو۔
 (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) لیکن اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر اس بدترین اور سخت ترین گناہ کا مرتکب بھی، ان الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار اور توبہ کرے گا تو وہ بھی بخش دیا جائے گا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی و الہام کے بغیر نہیں فرما سکتے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ گناہ گاروں کے لیے معافی اور مغفرت کی درخواست کے یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم فرمائے گئے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ درخواست کرنے والوں کے لیے بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی اور مغفرت کا حتمی وعدہ بلکہ فیصلہ فرمادیا گیا ہے۔ قربان اس رحمت کے۔ لیکن یہ بات بکھرجوڑ رہے کہ استغفار صرف الفاظ کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک حقیقی استغفار وہی ہے جو دل سے ہو۔

یہ زیدؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہؓ نہیں ہیں، بلکہ یہ دوسرا صحابی ہیں۔ ان کا نام بھی زیدؓ ہے اور ان کے والد کا نام بولبی بتایا گیا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ نے ان کو بھی آزاد فرمادیا تھا۔

”سید الاستغفار“۔

مندرجہ ذیل حدیث میں استغفار ایک کلمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”سید الاستغفار“ بتایا ہے۔ اور اس کی غیر معمولی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور بلاشبہ اپنے مفسرین و مفسرہ کے لحاظ سے بھی وہ ایسا ہی کلمہ ہے۔

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ
الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُولَ: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا
عَلَى عَمَلِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ
لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذُنُوبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ
قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مَوْفِقًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يَمُوتَ فَهُوَ
مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ
فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

رواہ النہاری

حضرت شدداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”سید الاستغفار“ (یعنی سب سے اعلیٰ استغفار) یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے۔

اے اللہ تو ہی میرا رب (یعنی مالک و مالک)	اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ
ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں تو نے	اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا
مجھے پیدا فرمایا اور جو بد بختی میں تیرا	عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَى عَمَلِكَ
بندہ ہوں اور جہاں تک مجھ پہ طاعت	وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَبُوْءُ
تا تو اس سے جو کچھ تیرے ساتھ کئے تھے	لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ
دایمانی ہمد و پیشان اور اطاعت اور	بِذُنُوبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
فرمایا ہوا کچھ، دھڑھ پ قائم رہوں گا	الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔
تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اپنے عمل و کردار کو	

شر سے میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھے غفلت
سے نوازا اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے
تیری نافرمانیاں کیں اور گناہ کیے، اے
میرے مالک، بولا تو مجھے صاف فرما دے
اور میرے گناہ بخش دے، تیرے سوا گناہوں
کو بخشنے والا کوئی نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندہ نے غلامی اور دل کے فحش کے
ساتھ دن کے کسی حصہ میں اللہ کے حضور میں یہ عرض کیا (یعنی ان کلمات کے ساتھ استغفار
کیا)، اور اُسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اُس کو موت آگئی تو وہ بلاشبہ جنت
میں جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں
یہ عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے اس رات میں وہ چل با تو بلاشبہ وہ جنت میں
جائے گا۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) اس استغفار کی اس غیر معمولی فضیلت کا راز یہ ظاہر یہاں ہے کہ اس کے
ایک ایک لفظ میں عبدیت کی روح بھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے عرض
کیا گیا ہے اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اَنْتَ خَلَقْتَنیْ وَاَنَا عَبْدُكَ "اے اللہ تو ہی میرا
رب ہے تیرے سوا کوئی مالک معبود نہیں، تو نے مجھے وجود بخشا ہے اور میں بس تیرا بندہ ہوں
اس کے بعد عرض کیا گیا ہے کہ "وَاَنَا عَبْدُكَ وَوَعْدُكَ مَا اسْتَطَعْتُ" (یعنی میں
نے ایمان لاکے تیری عبادت و اطاعت کا مجھے ہمد و میثاق اور وعدہ کیا ہے، جہاں تک مجھ سے
بن پڑے گا اُس پر قائم رہنے کی کوشش کروں گا، یہ بندہ کی طرف سے اپنی کمزوری کے اعتراف
کے ساتھ ایمانی ہمد و میثاق کی تجدید ہے) اس کے آگے عرض کیا گیا ہے "اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
مَنْزِلَةِ مَا هُنْتُ" مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں اور آئندہ ہوں اُن کے برے نتیجہ سے لے
میرے مالک رب میں تیری پناہ کا طالب ہوں، اس میں اعتراف تصور کے ساتھ اللہ کی پناہ
سہی چاہی گئی ہے، اس کے بعد عرض کیا گیا ہے اَبُوْرُؤُفٍّ لَّكَ بِغَفْلَتِكَ عَلٰی وَاَبُوْرُؤُفٍّ بِذَنْبِیْ "میں نے

انعامات و احسانات کا اور اپنی گناہگاروں اور خطاکاریوں کا اعتراف کیا ہوں، آخر میں عرض کیا گیا ہے "فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ" میرے مالک و مولانا اپنے رحم و کرم سے میرے جرائم، میرے گناہ بخش دے، مجھ کو اور گناہوں کو بخشنے والا میں تو ہی ہے!

حق یہ ہے کہ جس صاحب ایمان بندہ کو وہ معرفت و بصیرت نصیب ہو جس کے ذریعہ وہ اپنی نواقص اعمال کی حقیقت کو سمجھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اُس کے حقوق کو بھی کچھ جانتا ہو تو وہ اپنے کو صرف تصور دار اور گناہگار اور خیر اور بھلائی کے معاملہ میں بالکل مفلس اور تہی مایہ محسوس کرتے گا اور پھر اُس کے دل کی آواز اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اُس کی التجا یہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے اس استغفار میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کو "سید الاستغفار" اسی خصوصیت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچ جانے کے بعد آپ پر ایمان رکھنے والے ہر امتی کو چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کرے کہ ہر دن اور رات میں کم از کم ایک دفعہ ضرور وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ استغفار کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ہمارے استاد حضرت مولانا سرساج احمد صاحب رشیدیؒ پر اب سے ۵۴ سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں ان ہی سے شکوہ تشریف پڑھی تھی، حبِ سبق میں یہ حدیث اُسی تو حضرت مولانا نے پوری جماعت کو حکم دیا کہ یہ "سید الاستغفار" سب یاد کر لیں، کل میں سب سے سنوں گا، چنانچہ اگلے دن قریب قریب سب طلباء سے سنا، اور دُعا فرمائی کہ دن رات میں کم از کم ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھ لیا کرو۔

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدُّعَاءِ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَرَحْمَتِي وَاسْرُغْ لِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْبِي وَجِدِّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي وَكُلَّ
ذَالِكَ عِنْدِي۔

رداء البحاری و سلم

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ خداوندی میں اس طرح عرض کیا کرتے تھے "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي....."

..... تا۔۔۔ وَكُلُّ ذَا لَئِلاَّ عِندِي ۚ (اے اللہ میری خطا میرے تصور معاف کر دے اور علم و معرفت کے تقاضے کے خلاف) جو نادانی کا کام میں نے کیا ہو اُس کو معاف فرما دے اور اپنے جس معاملہ میں بھی میں نے تیرے حکم و تدبیر و رضا کی حد سے تجاوز کیا ہو اس کو بخش دے اے پیر اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف فرمائے جو ہنسی مذاق میں مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں اور وہ بھی مشائخ و عتیق مہرج و مرج کے اور بنید گئے کئے ہوئے میرے الگ، میری وہ خطائیں بھی معاف کر دے جو بلا ارادہ مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں اور وہ بھی معاف فرما دے جو میں نے جان بوجھ کے ارادہ سے کی ہوں۔ اور (اے میرے مالک تو جانتا ہے کہ یہ سب طرح کی خطائیں میں نے کی ہیں۔) (صبح بخاری صبح مسلم)

(تشریح) اللہ اکبر! سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً معصوم تھے اُن کے احساسات اپنے بارہ میں یہ تھے اور وہ اپنے کو متراشر خطا کا اردو قہقارہ سمجھتے ہوئے باگاہ خداوندی میں اس طرح استغفار کرتے تھے حتیٰ کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی جہنی معرفت ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اپنے کو اُن کے حقِ عبدیت کے بارے میں تصور و ادراک سمجھے گا۔ ”قریباں را بیش بود حیرانی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استغفار کے ایک ایک لفظ میں عبدیت کی روح بھری ہوئی ہے اور ہم امتیوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔

حضرت خضر کا استغفار:-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَثِيرًا مَّا يَقُولُ لَنَا مَعْشَرَ أَصْحَابِي مَا يَغْنَعُكُمْ أَنْ تَكْفُرُوا وَتَذُنُّوا بَعْثُ
بِكُلِّ نَبِيٍّ كَذَّابًا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هِيَ؟ قَالَ يَقُولُونَ مَقَالَةً أَخْبَرَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
مَا كَانَ يَقُولُ؟ قَالَ كَانَ يَقُولُ؟ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا كُنْتُ أَتِيكَ مِنْهُ
ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْطَيْتَكَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ
لَمَّا أُوتِيتُكَ بِهِ وَاسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا

عَلَىٰ ثَقَوَاتٍ بِهَا عَلَىٰ مَعَاصِيكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ
وَجْهَكَ فَاَلْطِنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ اللَّهُمَّ لِاخْتِزْنِي فَإِنَّكَ
رَبِّي عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ

رداء الدلیلی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے اے میرے ساتھیو! تمہارے لیے کیا چیز اس سے بڑی
ہو سکتی ہے کہ چند آسان کلموں کے ذریعہ اپنے گناہوں کی صفائی کر لیا کرو، عرض کیا گیا یا
رسول اللہ وہ کون سے کلمے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کلمہ کہ جو میرے بھائی خضر کہا کرتے
تھے۔

عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا وہ کہا کرتے تھے اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا ثَبُتَ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ
فِيهِ اللَّهُمَّ لَا تُخِزْنِي فَإِنَّكَ بِي عَالِمٌ
وَلَا تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ اے میرے اللہ! میں تجھ سے معافی اور بخشش چاہتا
ہوں۔ اُن گناہوں کی حمد سے میں نے تیرے حضور میں توبہ کی ہوئی اور ثابت نفس سم
پھر لپٹ کر وہی گناہ دوبارہ کیے ہوں، اور میں تجھ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں اس
حمد کے بارے میں جو میں نے اپنی ذات کی طرف سے تجھ سے کیا جو ادھر میرے اس
کو دفاع کیا ہو [بلکہ حمد شکنی کی جو] اور میں تجھ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں اُن غنیمتوں
کے بارے میں جن سے طاقت و قوت حاصل کر کے میں نے تیری نافرمانیاں کی ہوں اور
تجھ سے معافی اور بخشش کا سوال کرتا ہوں ہر اس نیکی کے بارے میں جو میں نے تیری رضا جوئی
کی نیت سے کرنے چاہی ہو پھر اُس میں میرے ماسوا و دوسرے اعراض کی آمیزش ہو گئی
ہو۔ اے میرے اللہ! تجھ [دوسروں کے سامنے] اسوا و کلمے تک تو مجھے خوب
جانتا ہے۔ تجھ سے میرا کوئی راز و حکا چھپا نہیں ہے اور [میرے گناہوں پر] مجھے غصہ

نہ دینا تجھے بچہ پر ہر طرح قدرت حاصل ہے اور میں بالکل عاجز اور تیرے قبضہ و اختیار میں ہوں (مسند فردوس دہلی)

(تشریح) بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ پورے صدق و خلوص کے ساتھ کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے لیکن پھر اس سے وہی گناہ ہو جاتا ہے اسی طرح بہلا دقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد و پیمان کرتا ہے اور پھر کسی وقت اس کے خلاف کر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور راحت و آرام وغیرہ کی جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کے استعمال سے وہ جو قوت و طاقت یا عادت حاصل کرتا ہے اس کو وہ بجائے طاعت کے معصیت کی راہ میں استعمال کرتا ہے، اسی طرح بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک عمل خالص اللہ کے لیے اور اس کی رضا جوئی کے جذبہ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے لیکن بعد میں دوسرے غلط جذبات اور ناپسندیدہ اغراض کی اس میں آمیزش ہو جاتی ہے۔ یہ سب روزمرہ کے تجربے اور روزمرہ کی واردات ہیں اور اچھے اچھوں کو پیش آتی ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ سے تعلق اور آخرت کی فکر رکھنے والے بندوں کے دل و زبان کی استدعا کیا ہونی چاہیے؟۔ مندرجہ بالا استغفار کے کلمات میں اس کی پوری رہنمائی اور یقین فرمائی گئی ہے اور یہ کلمات اپنے مضمون کی گہرائی اور جامعیت کے لحاظ سے یقیناً معجزانہ ہیں اس لیے اس حدیث کو یہاں درج کیا گیا ہے اگرچہ اکثر اعمال میں اس کی تخریج صرف دہلی سے کی گئی ہے جو محدثین کے نزدیک سند کے لحاظ سے ضعیف ہونے کی علامت ہے کلمات استغفار کے زیر عنوان یہاں صرف ان چار ہی حدیثوں پر استغفار لکھا ہے، تاہم سے متعلق دعاؤں میں اور اسی طرح مخصوص حالات و اوقات کی دعاؤں میں اور علیٰ ہر جامع اور ہمہ گیر دعاؤں میں ان کے علاوہ استغفار کے بیسوں بلکہ پچاسوں کلمات گزر چکے ہیں۔ اس طرح استغفار کے ان کلمات کی مجموعی تعداد بہت زیادہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتب حدیث میں ماثور و منقول ہیں اور بلاشبہ وہ سب ہی بڑے بڑے استغفار کی برکات ہیں۔

استغفار کی اصل غرض و غایت اور اس کا موضوع تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف

کرنا ہے تاکہ بندہ اُن کے عذاب و دواں سے بچ جائے لیکن قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے کہ استغفار بہت سی دینی برکات کا سہی باعث بنتا ہے اور بندہ کو اس دنیا میں بھی اُس کے طفیل بہت کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ تعین و عمل نصیب فرمائے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَزِمَ
الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مُحْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا
وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔۔۔۔۔ رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم کر لے ایمین اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی صفائی اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُس کے لیے ہر شے اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا اور اُس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرما دے گا اور اُس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا کہ اُس کو خیال و گمان بھی نہ ہو گا۔

(مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

نمونہ ہے کہ یہ عدد صرف زبان سے کہاتے استغفار پڑھنے پر نہیں ہے بلکہ
(تشریح) استغفار کی حقیقت پر ہے جس کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے اللہ تعالیٰ شہ
نصیب فرمائے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي مَصْغِفَتِهِ إِسْتِغْفَارًا كَثِيرًا۔۔۔۔۔ رواہ ابن ماجہ و النسائی

حضرت عبداللہ بن سیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشی ہو اور مبارک ہو اُس بندہ کو جو اپنے امان نامہ میں بہت زیادہ استغفار پائے یعنی آخرت میں وہ دیکھے کہ اُس کے امان نامہ میں استغفار بکثرت لکھا ہے
(سنن ابن ماجہ، سنن نسائی)

(تشریح) واضح رہے کہ امان نامہ میں حقیقی استغفار کے طور پر وہی استغفار درج ہو گا جو حقیقت

کے لحاظ سے اور عند اللہ بھی استغفار ہوگا اور جو صرف زبان سے استغفار ہوگا وہ اگر درج ہوگا تو صرف ذہانی اور فطری استغفار کے طور پر درج ہوگا اور اگر اندراج پانے کے قابل نہ ہوگا تو درج ہی نہ ہوگا، اسی لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ طوبیٰ لِمَنْ اسْتَغْفَرَ کَثِیرًا وَتَوَشَّى ہُوَ اور مبارک ہو اس کو جو بکثرت استغفار کرے، بلکہ یہ فرمایا کہ طوبیٰ لِمَنْ وَجَدَ فِی حَیْثُیۡفَہٗ اسْتَغْفَارًا کَثِیرًا۔ خوشی اور مبارک ہو اُس بندہ کو جو اپنے اعمالِ مہینہ بہت زیادہ استغفار پائے، امت کی مشہور عادت حضرت رابعہ عدویہ قدس سرہ سے منقول ہے، وہ فرماتی تھیں کہ ہمارا استغفار خود اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کی حضور میں اُس سے بہت زیادہ استغفار کیا جائے۔

اس حدیث میں ”طوبیٰ“ کا لفظ بہت ہی جابج ہے، دنیا اور آخرت اور جنت کی ساری ہی ترسیل اور نعمتیں اس میں شامل ہیں، بلاشبہ جس بندہ کو حقیقی استغفار نصیب ہو اور خوب اور کثرت سے نصیب ہو وہ بڑا خوش نصیب ہو اور اُس کو سب ہی کچھ نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔

استغفار پوچھ کے لیے امت کی امان :-

مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں استغفار کی جن برکات کا ذکر کیا گیا وہ انفرادی تھیں یعنی وہ استغفار کرنے والے افراد ہی کو حاصل ہوں گی، مندرجہ ذیل حدیث سے معلوم ہوگا کہ ان انفرادی برکات کے علاوہ استغفار کرنے والوں کے استغفار کی ایک بہت بڑی اور عمومی برکت یہ ہے کہ وہ پوری امت کے لیے عذابِ عام سے امان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے قیامت تک امت گویا اسی کے سایہ میں ہے۔

عَنْ اَبِی مُرْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَیْ اَمَانِیْنِ لِاُمَّتِیْ "وَمَا كَانَ اللّٰهُ لَیُبْعِثَ بَعْثًا وَاَنْتَ فِیْہِمُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبُہُمْ وَہُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ" فَاِذَا مَضِیْتُ تَرَكْتُ فِیْہِمُ الرَّسْتَغْفَارَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ

رواہ الترمذی

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری اُمت کے لیے دو امانیں مجھ پر نازل فرمائیں (سورۃ انفال میں) اور شاہ فرمایا گیاج و مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اَلَا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ تم لوگوں کے درمیان موجود ہو اور ان پر عذاب نازل کر دے اور اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں گے اور ساری مغفرت مانگتے ہوں گے۔۔۔۔۔ (آپ نے فرمایا) پھر جب میں گزر جاؤں گا تو قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان استغفار کو (بطور امان) چھوڑ جاؤں گا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) سورۃ انفال کی آیت ۳۳ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَغْفِرُونَ) جس کا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا ہے اس کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ایک تو خود آپ کی ذات اور آپ کا وجود اُمت کے لیے عذاب سے امان ہے جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب عام نازل نہیں کیا جائے گا، اور دوسری چیز جو ان کے لیے وسیلہ امان ہے وہ خود ان کا استغفار ہے جب تک یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی ساری مغفرت مانگتے رہیں گے اور استغفار کرتے رہیں گے عذاب عام سے ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔۔۔۔۔ گویا ایک امان خود آپ کا وجود باوجود تھا جس سے اُمت آپ کی وفات کے بعد محروم ہو گئی، دوسری امان خود اُمت کا استغفار ہے، وہ بھی اُمت کو آپ کی زندگی ذریعہ امان ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گا۔۔۔۔۔ اور اُمت انتہائی بڑا عامل الپا کے باوجود جو عذاب عام سے آج تک محفوظ ہے یہ استغفار کرنے والے بندوں کے استغفار ہی کی برکت ہے۔

(بقیہ یک دو سماعت سمجھتے)

الآیۃ :- (رسول! ہمارے واسطے بھی ایک مہربان بنا دے جیسے ان کے مہربان ہیں) ہم کو قدر نہیں کہ اللہ نے ہم کو کیسا آسان دین اور کیسی سہل اور قابلِ عمل شریعت عطا فرمائی ہے نہ ہم کو حکم دیا کہ نجاست گننے پر جسم کو پھینک ڈالو نہ یہ کہ کپڑے کو بھاڑ دو، صرف دھونا اور پاک کر لینا کافی ہے۔

یک دُعا عتِ صحتِ باہلِ دل

مجلس حضرت شاہ محمد یعقوب صاحبِ مجددی مظلہ العالی

(ہر تبت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

نویں مجلس

۲۹ جنوری ۱۹۶۵ء خانقاہ شریف بھوپال، حاضرین مجلس بدستور

وقت ساڑھے دس بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک

فرمایا کہ کسی شخص کو کال سے خالی نہیں، کمال ہر ایک میں موجود ہے، بعض میں کالمعدوم ہوتا ہے مگر ہوتا ہے ہر شخص میں استعداد و دلچسپی جو اس وقت نظر نہیں آتی، اگر کوئی شخص کہے کہ اس بیچ میں دس ہزار ہیں اور دس لاکھ چتیاں ہیں تو کون انے گا، اہل باطن اس کمال اور مخفی استعداد پر نظر رکھ کر ہر شخص کی تائید کرتے ہیں۔ جیسے قصد ہے کہ دہلی کے بانکے جن کی دھڑی مندی ہوئی تھی، جسم پر انکھا، سر پر بھی ٹوپی، ٹخنوں سے بیچ پاجامہ، حضرت شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اور بہت عزت کے ساتھ بٹھایا، لوگوں کو بھی حیرت ہوئی کہ حضرت ہٹے بڑے رُدا اور فضلہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، ان میں کیا خوبی دیکھی کہ سر و قد تعظیم کی، تھوڑی دیر میں انھوں نے ایک پرچہ کالا لیا، کہا کہ یہ حضرت مرزا انصاری کا خط ہے، حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس کے اڈا محسوس ہوئے۔ پس جس طرح ان کی جیب میں حضرت مرزا صاحب کا خط چھپا ہوا تھا۔

جس کے انوار حضرت شاہ غلام علی صاحب کو محسوس ہوئے اسی طرح انسان کے اندر کا ایمان یا اُس کی فطری استعداد، یا اس کا فطری کمال تعظیم و احترام پر مجبور کرتا ہے۔ میں حیدر آباد میں جلالی پڑھنے کے لیے ایک صاحب کے پاس جاتا تھا جو بہت سی کمزوریوں میں گرفتار تھے، لوگ مجھے بہت سمجھاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے بہت غلط انتخاب کیا، میں کہتا تھا کہ ان میں بہت سی خرابیاں ہیں مگر انہوں نے ان کو ایک کمال عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی مثنیٰ ہے۔

فرمایا کہ کلام کا صحیح ترجمہ شکم کی حالت اور موقف کلام کو دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے کسی صاحب کے یہاں ایک غیر ملکی خادم تھے جو زبان اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے وہ صاحب ایک مرتبہ بیت اخلا میں تھے، انہوں نے کہا پانی لاؤ، خادم نے کسی سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مطلب ہو؟ انہوں نے لوٹے کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں پانی لے کر جاؤ، وہ بے چارہ سمجھا کہ احمد جملہ کا یہی ترجمہ ہے، ایک دن انہوں نے دسترخوان پر پانی مانگا وہ خاموش صاحب باخانہ کے لوٹے میں پانی لے کر پہنچے، لوگوں نے ان کو ڈکا دیا کہ گلاس میں پانی لے کر پیش کر دو، اب وہ سمجھے اب اس جملہ کا یہی ترجمہ ہو گیا، ایک مرتبہ صاحب خانہ نے پھر باخانہ سے پانی مانگا وہ اب کی گلاس میں پانی لے کر پہنچ گئے، یہی حال اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کا ہو اور یہی دھندلہ الوجود اور بڑے بڑے جھگڑوں کا صلہ ہے کہ کلام شکم کی حالت سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ شکم نے جب یہ کلام کیا تو وہ کس مقام پر تھا اُس پر کیا حالت طاری تھی، اس کی کیا کیفیت تھی، بے محل اور فصیح و شیع الفاظ بولے جائیں تو ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کسی نے ہمت اتنی سے کہا: اے کتا تیری جار و دب کشی نے میرا دماغ مغرب کر دیا۔ وہ بے چارہ کچھ نہ سمجھی دوسرے نے کہا ہلکے ہاتھ جھاڑ گرد آ رہی ہے، کسی نے دہیاتپوں سے پوچھا کہ آپ کے قرات میں اسال تغافل و معارف ہوا یا نہیں؟ وہ کچھ نہ سمجھے، ایک شخص نے کہا کہ پوچھتے ہیں کہ چھینٹا پڑا یا نہیں تو وہ سمجھ گئے۔

ایک بزدل نے اپنے ایک مرید سے اجازت کے لیے کہا کہ جاننے ہو کہ تصوف

کا خلاصہ کیا ہے۔ ”پختہ خیال“ میں نے کہا اس کا نام تو جنون ہے، مجنوں کے دل میں بھی ایک بات ہم جاتی ہے اور وہی کتنا رہتا ہے۔ یہاں چند آدمی ایک صاحب کو لے کر آئے، انھوں نے کہا حضورؐ! یہ میرے بھانجے اور بھتیجے مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں دیوانہ نہیں ہوں، میں تو کتنا ہوں کہ زمین پر جب میں دو انگلیاں رکھتا ہوں تو اپنے گتے پر دیکھتے ہیں، یہ انگلیاں رکھی ہیں، یہ ہلی کہ نہیں، رام پور کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے انھوں نے کہا ہلی رہی ہے، یہی سمریزم میں ہوتا ہے کہ تو جو کو کسی ایک نقطہ پر مرکوز کے طاقت پیدا کر لی جاتی ہے پھر اس سے تغیرات ہونے لگتے ہیں۔ میں نے کہا کہ سلوک سے مراد حصول یقین ہے، اپنی سمجھ کو ٹھیک کرنا مقصود ہے، حقائق موجود ہیں، اُن یقین پیدا کرنا ہے قرآن شریف میں ہے۔ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْمِعُ جُنُودًا إِلَى آخِرٍ**۔ (الایتہ۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی سمجھ تسلیم کرتی ہے لیکن تم لوگ اُس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں)۔

فرمایا کہ ایک مرتبہ میں دہلی گیا ہوا تھا اور اسی زمانہ میں وہاں سخت سیلاب اور زلزلہ آیا ہوا تھا، کانٹھ کے احباب اصرار کر کے دہلی سے اپنے یہاں لے گئے وہاں جا کر دو انوکھا باتوں کا علم ہوا، ایک یہ کہ کانٹھ اور ریٹول والوں میں جو ایک دوسرے کے عزیز ہیں سخت مخالفت بعد ایک دوسرے کا قتل عام ہے، یہاں کا آدمی وہاں نہیں جاسکتا، وہاں کا آدمی یہاں نہیں آسکتا، آپس میں عہد کر رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے جوازہ میں بھی شریک نہیں ہوں گے، دوسری مصیبت یہ تھی کہ ایک شریف خاندان کی دو لڑکیاں جنگی عرصہ تباہ کر رہی ہے، بے شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ایک جگہ ان کا رشتہ کرنے کا خیال ہوتا ہے تو ایک بزرگ اور عزیز کہتے ہیں کہ ان کے جوازہ میں شریک نہیں ہوں گا، اگر دوسری جگہ رشتہ کرنے کا خیال ہوتا ہے تو دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ میں نہیں شریک ہوں گا، مختلف جگہوں سے پیام آتے تھے، اور نامعلوم ہو جاتے تھے، بعض لوگوں نے مجھ سے یہ احوال بتائی اور غلط نصیحت کی فرمائش کی، ایک جگہ دونوں مقام کے لوگ جمع

۱۔ فتح میرٹھ۔ تحصیل باغپت میں ایک قصبہ ہے۔

تھے ہمیں نے دغہ کتنا شرم کیا، پہلے عہد معاہدہ کی اہمیت، اس کے پورا کرنے کا شرعی حکم اور تاکید بیان کی، اس پر ان لوگوں کے کان کھڑے ہوئے جنہوں نے خود فراموشی کی تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ میرے کہنے سننے سے مصالحت کا جذبہ پیدا ہوگا، ان کو تعجب ہوا کہ اس عہد معاہدہ نے ہی تو اتنی دوری پیدا کر دی ہے، یہ معلوم اس عہد معاہدہ کی اہمیت اور اس کے پورا کرنے کی تاکید بیان کر رہا ہے۔ جب میں نے اس معنون کو خوب بیان کر لیا تو میں نے حاضرین سے پوچھا کہ اگر ایک شخص آج یہ عہد کرتا ہے کہ فلاں شہر میں نہ جائے گا، فلاں آدمی سے بات نہ کرے گا اور کل یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اس شہر میں جائے گا اور اس آدمی سے بات کرے گا تو ان دونوں عہدوں میں سے کون سا عہد قابلِ لحاظ ہے اور کس کا ایفاء زیادہ ضروری ہے؟ لوگوں نے کہا کہ پہلے عہد کا۔ میں نے کہا اب آپ حضرات غور کریں کہ آپ کا پہلا عہد کیا ہے، قرآن شریف میں آتا ہے 'اَلَمْ اَعٰهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي اٰدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ' (اے اہل آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی پرستش اور بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے) یہ عہد اس دنیا میں آنے سے پہلے عالمِ ارحام میں ہوا، اس کی پابندی اور ایفاء ضروری ہے یا اس عہد کا جو آپ نے ابھی کچھ دن پہلے کیا ہے؟ اس پر وہ معاملہ ختم ہو گیا اور برسوں کے بعد ایک قصبہ کے لوگ دوسرے قصبہ کے لوگوں سے ملنے، اس قصبہ میں بچے سیاتے ہو گئے تھے، کسی نے اپنے بھانجے کو نہیں دیکھا تھا، کسی نے اپنے بھتیجے کو، سب ایک دوسرے سے گھٹھ ملتے تھے اور بچوں کو دکھلاتے تھے کہ یہ آپ کا بھانجہ ہے، یہ آپ کا بھتیجہ ہے، غرض دونوں قصبوں میں ملاپ ہو گیا۔

ادھر ان بچیوں کی ماں نے بیعت کی خواہش کی، میں نے کہا تم جو نماز روزہ کرتی ہو، کافی ہے، مرید ہونے کی ضرورت نہیں، انھوں نے کہا ہم سے کیا تصور ہوا ہے کہ ہم کو مریدی میں قبول نہیں کیا جاتا، میں نے کہا مرید ہونے کے بعد ہر بات ماننی پڑے گی، انھوں نے کہا ہم کو منظور ہے، میں نے ان کو مرید کیا اور کہا کہ اب میں ان لڑکیوں کی شادی کر دوں گا، جہاں جہاں سے پیام آئے ہیں، مجھے دے دو

میں نے اُن کے نام حاصل کر لیے اور اُن کے حالات و تفصیلات بھی معلوم کر لیں، میں ایک باغ میں کچھ وقت نہا کر اُڑا کر تھا تھا، وہاں میں نے ان پر غور کیا اور دو لڑکوں کا جن کے پیام اُسے تھے انتخاب کر لیا، معلوم ہوا کہ اُن کا پیام یہ دیا جا چکا ہے اور جب انھوں نے تعاضد ادا دہائی کے خطوط لکھے تو اُن کو لکھ دیا گیا کہ اگر تم کو ڈاکخانہ کو خائبر پہنچانا ہی ہے تو یوں ہی رد پیہ دید۔ ہم تمہارے خط بے پڑھے جلا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اُن کو تاہ دے کر لایا جائے غرض وہ لڑکے اور اُن کے والد اُسے، میں نے ایک دم سے نکاح کا اعلان کر دیا، نہایت سادگی سے۔ سب اب قبول ہو گیا، مہر کا سوال ہوا تو لڑکوں کے والد بے مہر فاطمی میں نے کہا نہیں مہر مثل جو اس لڑکی کی ماں کا مہر تھا وہی ہو گا، انھوں نے کہا کہ مہر فاطمی تو سنت ہے میں نے کہا، حضرت فاطمہ کا مہر ادا کرنا تھا تو علی مرتضیٰ کی شکل بھی بنائی ہوتی۔ لڑکوں کو دیکھو غیر شرعی صورت، کیا علی مرتضیٰ کی یہی صورت و سنت تھی۔ غرض وہ نکاح ہو گئے، میں نے کہا کہ شادی میں آپ کیا صرت کرتے؟ کہنے لگے بارات آتی ہزار ڈیڑھ ہزار صرت جتنا ہی۔ میں نے کہا کہ اب وہ ہزار ہادی لڑکی کے لیے امانت ہیں۔ وہ اس کو دے دیجئے گا۔

فرمایا ایک بات آج عرض کرنی ہے، کل بہت مجمع تھا۔ عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ ہوا، تیل، بتی، الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے ملنے کا نام روشنی رکھا گیا ہے۔ روشنی آسمان سے نہیں آتی، جب تیل، بتی ملتے ہیں اور اُن کو حوالت پہنچتی ہے۔ پھر جلانے والی ہوا (اکسیجن) ان کو پہنچتی ہے تو وہ بتی روشن ہوتی ہے۔ اگر بجھانے والی ہوا (کاربن ڈائی آکسائیڈ) سے حفاظت کر لی جائے۔ — انبیاء علیہم السلام کا احسان یہی ہے کہ وہ روشنی پیدا کر دیتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص آپ کو ایک اندھیرے مکان میں لے جاتا ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر دہان کی چیزیں دکھاتا ہے اور وہاں کا سامان بتاتا ہے۔ دس بیس چیزیں اس نے بتائیں، ابھی معلوم نہیں کہ مکان میں اور کیا کیا ہے، اگر آپ کو دس چیزیں

۱۔ حضرت یہ دونوں اصطلاحی نام جناب بدیع الحسن ایم۔ ایس سی، استاد سیفیہ کالج سے پوچھ کر فرماتے تھے جو خانقاہ کے خاص حاضر باش لوگوں میں سے ہیں۔

معلوم ہوئیں تو پاس چیزیں نہیں معلوم ہیں، ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے من دیا، اسارا مکان روشن ہو گیا، اب آپ اپنی آنکھوں سے سب چیزیں دیکھ لیں گے، اس کی ضرورت نہ ہوگی کہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے بتایا جائے۔ یہی حال سلوک کا ہے کہ آپ کو شیخ نے انگلی پکڑ پکڑ کر چلا یا اور ہاتھ پکڑ پکڑ کر دس پانچ عیس بتائیں، آپ پر درشد کی تعریف کئے ہیں کہ ہم نے انکی مہربانی سے اتنی چیزیں دیکھ لیں، کل کو انھوں نے اور چیزیں بتادیں، آپ نے کہا اور سوکھ لے ہو گیا۔ قرآن مجید اور انبیاء کے کیا کیا باہمی جلادی۔ اب سب روشن ہو گیا۔ ہر شخص کی ذات میں روشنی کا پورا سامان ہے۔ ہر ایک کی ہمتا ہر ایک کے پاس ہے، خون اپنی شفقتیں اور عبادات اس کا تیل ہے۔ یہ خون وہ ہے جو جتنے سے بڑھتا ہے، آپ سمجھانے والی ہوسے مخالفت یعنی کفر و معاصی اور خُب دنیا سے پرہیز ضروری ہے، سب کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ انسان مخلصہ موجود ہے۔ جو کچھ دنیا میں باہر ہے وہ سب اس کے اندر ہے۔

فرمایا: میرے اندر محبت کا مادہ شروع سے ہے۔ اچھی آواز اور اچھے شعر سے مجھ پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ ایک ایک شعر کی کئی دن تک زبان پر جاری رہتا ہے۔ حکیم ابو تبیب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم پر شہادت کا رنگ غالب ہے، میں حیدر آباد میں ایک قہوہ خانہ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک لڑکا یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ

میری لحد پر کوئی پردہ پوشش آتا ہے

چراغ کو دغریباں عبا بکھار دینا

پہلا مصرع تو میری سمجھ میں آیا، دوسرے مصرعہ کا مطلب پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا، میرا بعض بے تکلف دوست سید عمر صاحب کے مزار پر پکڑے گئے، وہاں عرس تھا، تو آل یہی شعر پڑھ رہا تھا، میرے ذہن میں نکلی کی طرح اس شعر کا مطلب آگیا، بزرگان دین اس جسم کو لحد کہتے ہیں۔ وہ جسم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جس طرح آپ قبر پر جا کر مٹی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے روح کی طرف متوجہ ہو کر آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ چراغ دنیا جب تک نہ بجے وہ اندھا نہیں ہو سکتا۔

فرمایا کہ شادیوں میں سب بلائے جاتے ہیں صرف خدا اور رسول کو رخصت کر دیا
(ماہنامہ اعلیٰ صفحہ)

جاتا ہے۔ صرف شادی کے اوقات میں وہ باہر رہتے ہیں، پھر ان سے راہ درسم پیدا کو دی جاتی ہے، بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ ناز بھی جاری ہے۔ خدا سے واسطہ بھی ہے۔ مگر گھر میں بے پردگی بڑھ ہی ہے اور ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے، اب یہ بات آسنی بڑھ گئی گویا مسلمانوں میں پردہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ عورتیں بے محابہ منہ کھولے پھرتی ہیں، حدیث میں ایسی بے حیائی کے لیے کتنے سخت الفاظ آئے ہیں۔ قرآن مجید میں انٹر کے حکم کو پس پشت ڈالنے والوں کے لیے کیے سخت الفاظ ہیں۔ **وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ**۔ (جہنم لوگوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی، ان کا ٹھکانا دوزخ ہے) بعض مرتبہ دواخانہ جانا ہوا، میں نے دیکھا کہ بعض ترقی پسند حضرات اپنی بیوی یا بیٹی کا ڈاکٹر سے تعارف کراتے ہیں اور وہ ان سے ہاتھ ملاتی ہیں۔ قرآن مجید نے تمام مسلمانوں کو اُست و احدہ قرار دیا ہے، **وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً**۔ کثرت میں وحدت ہے اور وحدت میں کثرت، اس لیے یہ سب ہمارے ہی اعمال اور ہماری کرداریاں ہیں اور ہم کو ان پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ شیخ سعدی نے غلط نہیں کیا۔

بنی آدم اعضا یکدیگرند جوں در آفرینش نزدیک جو ہر اند
جو عضو سے بدر آدود و زگار دگر عضو ہار امانا نہ فرار

آپ نے ایک مرتبہ میری تحریک پر مسجد میں تقریر کی تھی، اس میں کہا تھا کہ بھوپال میں بے پردگی برابر بڑھتی نظر آتی ہے اور جس قوم میں بے پردگی عام ہوئی اور بے حیائی بڑھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تیزی کے ساتھ زوال آیا اور بالآخر وہ تباہ ہو گئی، قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے عمل اور بے عنوانیوں سے غضب الہی اتنا حرکت میں نہیں آتا جتنا مسلمانوں کی نافرمانیوں اور بے عنوانیوں سے، اس لیے کہ کفار کے متعلق تو

لے یہ زمانہ (مثال کا مینہ) بھوپال میں کثرت سے شادیوں کا ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سے جہلاء و ذہیدوں (جس کو غالی کا مینہ کہتے ہیں) اس قسم کی تقریبات نہیں کرتے، اس زمانہ میں بھی شادیوں کا زور تھا اور مجلسوں میں برابر وہ لوگ آکر تے تھے جن کا ان تقریبات سے کسی نہ کسی طرح تعلق تھا، اسی لیے بار بار یہ عنوان دہرایا جاتا تھا۔ اے اہل حیدر آباد شفا خانہ کو دواخانہ کہتے ہیں، حضرت کی زبان پر اچھی تک حیدر آباد کا نام نہ آیا۔

کہہ دیا گیا ہے "فَذَرَهُمْ خَوْضًا وَيَلْعَبُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ" لیکن مسلمانوں کو ایسی ہمت نہیں ملتی۔ نافرمانیاں دور کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ جنہی ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا اور گناہوں کو بڑھاتا ہے۔

فرمایا کہ مشکل سے مشکل چیز بھی نفع کی توقع اور فائدہ کی امید میں آسان ہو جاتی ہو؛ یہ سب اور کسی میں مشکل بھی آسان ہے۔ اور آسان بھی مشکل؛ ایک شخص کتاب کے یہ پتھر جو پڑے ہیں، 'سیرے گھر پہنچا دیجئے' پتھر بھاری اور فائدہ بہت اور گرمی دھوپ کا وقت آپ کہتے ہیں کہ یہ توقیامت تک ٹھہرے نہیں ہو گا۔ میں کتابوں کے ابھی بات ہے، مگر اس پتھر کو پہنچا دینے کا انعام یا مزدوری ایک لاکھ روپیہ، اب آپ کہنے لگیں گے کہ میں ہی پہنچاؤں گا، ہزار کہا جائے کہ نہیں کوئی دوسرا پہنچا دے گا آپ انہیں گے نہیں، اور کسی کے حق میں اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، یہی پردہ اور بے پردگی کا معاملہ ہے کہ اگر خودی ابرو ثواب اور اللہ و رسول کی خوشنودی کی قدر و قیمت نہیں معلوم تو پردہ بہت مشکل اور بے پردگی بہت آسان اگر معلوم ہے تو بے پردگی بہت مشکل اور پردہ بہت آسان۔ آج جن لوگوں کو پردہ بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے آج سے پچاس برس پہلے ان کے بزرگوں کو بے پردگی پیارا معلوم ہوتی تھی اور اُس کے تصور سے ان کے رنگے ٹھہرے ہوتے تھے سلطان جہاںگیر حکیم صاحب نے ریزینٹ سے دستاویز بہن کے مصافحہ کیا تھا اس پر ان کے شوہر سلطان دولہا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔

اللہ کے پاس جانے کا خیال برسوں میں بیٹھتا ہے اور زرا میں نکل جاتا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ برسوں رہے اور بیسیوں معجزے دیکھے، پھر ایک بت پرست قوم کو دیکھ کہ پکار اُٹھے "يَا مُوسٰى اجْعَلْ لَنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ" (تہ ۱۸)

نہ ان کو بھوڑ دو۔ یہ لگے رہیں باطل میں، اور کھیل تماشوں میں، اور باطل اور زدن ان کو عاف رکھیں۔ وہ عن قریب جان لیں گے۔ (یعنی ان کا حساب آخرت میں پورا کیا جائے گا)

شریعت کے استحکام کی بنیادیں

شیخ محمد المدنی — ترجمہ: عارفہ اقبال

انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ پابندیوں کو ناپسند کرتا ہو اور شفقت سے بھاگتا ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ بالکل آزاد ہو، جو چاہے کرے، اس پر کوئی قید نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کائنات کا ایک ایسا وجود ہے جسے اپنی فہم و فکر عقلی برتری اور شخصی آزادی کا پورا پورا احساس ہے۔ یہ سوال ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ کیا اس پر پابندی لگانے والوں نے عدل و انصاف سے کام لیا ہے یا وہ اس میں حد سے گزر گئے ہیں؟

کسی بھی پابندی کو قبول کرنے سے پہلے انسان کے ذہن میں تین سوال اٹھتے ہیں۔

— میں یہ پابندی کیوں قبول کروں؟ جبکہ بنیادی طور پر انسان آزاد مطلق ہے۔

— میرے اوپر پابندی عائد کرنے کا حق کسے ہے۔ کیا اسے یہ قانونی برتری حاصل ہے۔ اور

کیا یہ قانونی برتری ایسی ہے کہ میرے اوپر یہ پابندی اور قانون لاگو کروا سکے؟

جب پابندی کی بنیادی ضرورت کا احساس ہو جائے اور پابندی لگانے والے کے اختیار کا اعتراض کر لیا جائے تو یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ

— اس با اختیار قوت نے مجھے پابند کرنے میں انصاف سے کام لیا ہے یا بے جا طور پر حد سے بڑھ کر

کام کیا ہے؟

جب انسان کو ان تینوں سوالوں کا معقول جواب مل جاتا ہے، خواہ وہ اس نے خود بخود سوچ لیا ہو یا کسی اور سے سیکھ لیا ہو تو وہ اس قوت کے آگے جھک جاتا ہے جس نے اُسے پابند کیا ہے۔ وہ اس کے احکام کی بے رضا و رغبت اطاعت کرنے لگتا ہے اور اعلانِ بے پوشیدہ، کسی طور سے بھی اس پابندی سے چھٹکارا پانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ وہ اس سے تعلق محسوس کرتا ہے اور اس میں راحت پاتا ہے۔ وہ اس کے لئے ایک افسوسناک چیز ہو جاتی ہے اور ضرورت پڑ جائے تو وہ اس کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ اور اگر

کبھی کوئی اس پابندی کو بٹانا چاہے تو وہ اس پابندی کی حمایت کے لئے جوش میں آجاسا ہی جیسے اپنے اوپر ماندہ کرنے کا خیال ہی کبھی اسے قفل کر دیتا تھا۔ اھ یہ اس لئے کہ اب اس کا دل مطمئن ہو گا اسے ان تین سوالوں کے تسلی بخش جواب مل چکے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ قوانین و احکامات اپنے قیام و بقا کے لئے تین ستونوں کے محتاج ہیں جو یہ ہیں:-

۱۔ لوگوں کو سکھتے کرنے اور ان پر قوانین نافذ کرنے سے پہلے ضروری ہو کہ ان میں اس قسم کی پابندی کی ضرورت کا احساس ہو جو ہو۔ دوسرے الفاظ میں معاشرہ میں اس پابندی اور قانون کے ضروری ہونے کا ایک عام احساس و شعور پیدا ہوئے بغیر اس کو نافذ کرنا مناسب نہیں ہے۔

۲۔ پابندی ایک ایسی بالائے قانونی قوت کی طرف سے ہونی چاہئے جو یہ حق رکھتی ہو کہ قانون بنائے اور لوگوں کو سکھتے کرے۔

۳۔ لازم ہے کہ یہ پابندی بقدر ضرورت ہو اور اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ جس قانون سازی کی عمارت ان تین ستونوں کے اوپر کھڑی ہو اس کی بنیادیں سالم اور مضبوط ہوتی ہیں اور جہاں یہ نہ ہوں وہاں اس کی عمارت ہمیشہ متزلزل رہتی ہو۔ اور موقع ملنے پر انسان خود اس کو گرادیئے کی کوشش کرتا ہے۔

قرآن کریم میں جو قوانین بیان کئے گئے ہیں، ان میں بنیادی طور پر ان تین باتوں کا خیال رکھا گیا ہے اب ہم ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیں گے۔

جس نظام قانون کو قبول کرنے کے لئے لوگوں کے دل آمادہ نہ ہوں اس کا آنا مناسب نہیں ہے۔ معاشرہ میں اس کو قبول کرنے کی ضرورت کا عام احساس ہو جو ہو نا چاہئے۔ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ برس اور مدینہ میں دس برس دعوت اسلام کی جدوجہد میں مصروف رہے۔ مکی دور طویل تو ہو لیکن اس عرصہ میں کوئی تفصیلی قانون سازی نہیں ہوئی۔ قرآن کی آیات کا محور و حید کے مبادی رہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہونی چاہئے۔ بتوں اور بت پرستوں کی نفی، جان انسان کے شایان شان نہیں، بلکہ یہ اس کی عقل ماہر اس کے وقار کے متافی ہو۔ ان فضائل اخلاق عالیہ پر بھی زور دیا گیا جن پر اسلام معاشرہ کی تعمیر چاہتا ہو۔ اس سے ظاہر ہو کہ مکی دور اسلامی قانون سازی کا دور نہیں تھا۔ یہ صرف بنیادی امور کی وضاحت کا دور تھا۔ اسلام کا فتنہ یہ تھا

کہ پہلے لوگوں کو ٹیٹ پرستی اور شرک کی نجاست سے پاک کر کے دلوں کو ایمان کے لئے تیار کر دے۔ اس کے بعد ایک ایسی ہی قوم اور ایسی سلطنت وجود میں آئے جو مفصل قانون کی ضرورت محسوس کرتی ہو۔ اگر یہ قانون ہی دور میں نازل ہو جاتا تو عربوں کے لئے اس کا نفاذ آسان نہ تھا اس لئے کہ ایسی ان کو اس کی ضرورت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ یہاں پر توتوں کا ایک ایسا گروہ جو جنگ و جہل، قتل و خونریزی اور فساد کا دہشت گردی کا حامی ہو۔ اس سے چھوٹے ہی یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک نظامِ مافوق کا باندہ کر دیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ان کو اللہ کے نام سے روٹنا سکھایا جائے اور پھر ان میں سے احساس پیدا کیا جائے کہ جس طرح وہ اپنی پیدائش اور تخلیق میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اسی طرح اپنی زندگی کے قانون اور نظامِ تہذیب کے لئے بھی وہ اسی کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد قانون کا نزول ہونا چاہیے۔

پھر جب نبی اکرمؐ اپنی جماعت کے ساتھ مکہ سے مدینہ منتقل ہو گئے۔ تو بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قانون سازی کا کام بیک دم ہو گیا ہو۔ نہ ہی یہ ہوا کہ مذہبی اور معاشرتی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں تمام حکم ایک ساتھ آ گئے ہوں اور ایک جامع دائرے میں لوگوں کے ہاتھ میں تھا کہ کیا کیا ہو گا۔ یہ بڑا صحیفہ، اس میں وہ تمام قوانین موجود ہیں جن کے تم مکلف کئے گئے ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک ہی دفعہ میں تمام قوانین نازل ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا بلکہ اس نے شریعت کے نفاذ میں تدریج سے کام لیا۔ اس سلسلے میں شراب اور سود کے متعلق شریعت کے طرزِ عمل کو میں مذکور صفحات سے بیان کروں گا۔

شراب کی حرمت | اللہ تعالیٰ نے شراب کو بیک طیش قلمِ حرام قرار نہیں دے دیا بلکہ شراب کی حرمت کا حکم چار مراحل میں نازل ہوا۔ اس سے پہلے مکی دور میں قرآن نے جو نیا اشارہ کیا کہ سورہ نمل کی اس آیت میں شراب کی حرمت یا خباثت کی کوئی تصریح نہیں ہو۔

ومن ثمرات الخلیل والاعناب اور کھجور اور انگد کے پھلوں سے تم نشہ کی چیز
تتخذون منها سکرًا ودرزًا حسنًا اور عمدہ کھانے کی چیز بناتے ہو۔

یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ سکرہ جو کھجور اور انگور سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا کوئی وصف بیان کئے بغیر چھوڑ دیا گیا۔ دوسری چیز ہے "درز" جو نشہ لانے والے اور عقل پر چھا جانے والے نہیں۔ ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ "درز" حسن ہے۔ "سکرہ" کو "درز" حسن نہیں کہا گیا۔ پھر غلط

خود خاریت کا تقاضی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شراب "وزق حرم" نہیں ہے۔ شراب کی حرمت کے لئے ذہنوں کو تیار کرنے کا یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ علم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تھا:

"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اشْتِهَاءٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ أَكْبَرُ مِمَّنَّفَعُهُمَا" آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ تیجے کمان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے فائدہ ہیں۔ اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہو؟

"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ....." سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرہ میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں سوالات پیدا ہو رہے تھے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حکم پوچھتے تھے۔ یہی اس آیت کی شان نزول کے سلسلہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے کہا کہ "اے اللہ! ہمارے لئے شراب کے بارے میں اپنے حکم کی وضاحت کر دے" تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ فِيهِمَا اشْتِهَاءٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ پہلے گناہ کبیرہ اور منافع کا ذکر ہوا پھر کہا اَشْتِهَاءُ اَكْبَرُ مِمَّنَّفَعُهُمَا یعنی ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اب جس چیز کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھ کر ہو وہ مستحسن نہیں ہو سکتی اور نہ ہی شریعت اسے مباح کر سکتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کی حرمت کی صراحت نہیں کی گئی اور صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا کیا گیا اَشْتِهَاءُ اَكْبَرُ مِمَّنَّفَعُهُمَا اور دوسری تہید کے بعد تیسرے مرحلہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الصَّلَاةَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ كَاذِبُونَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ كَاذِبُونَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ كَاذِبُونَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ كَاذِبُونَ

اس آیت نے شراب اور نشہ کی تحریم کر دی لیکن یہ جزئی حرمت تھی یعنی یہ کہ نماز کی حالت میں نشہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اوقات کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔

اس تیسرے مرحلہ نے ذہنوں کو بالکل تیار کر دیا اور اب آخری مرحلہ آ پہنچا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ "اے مومنو! شراب، جوایت اور فال شیطان کے گندے کاموں میں سے ہیں۔ پس ان سے اجتناب کرو شاید کہ تم فلاح پاؤ۔"

یہ واضح اور قطعی تحریم تھی۔ آپ اسلام کا اسلوب دیکھئے کہ اس نے شراب کی حرمت کا حکم

کس طرح دلوں میں جاگزیں کیا۔ شراب ان کو عجب تھی۔ ان کی فطرت کا جزو بن چکی تھی، اس حد تک کہ یہ روایت ہے کہ مشہور شاعر عشتیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لئے ناقدہ پر سوار ہو کر چلا۔ کسی نے پوچھا "کہاں کا ارادہ ہے؟" تو کہا "میرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں تاکہ مسلمان ہو جاؤں" لوگوں نے کہا کہ وہ یہ اور یہ اور یہ حکم دیتے ہیں۔ عشتیٰ نے جواب دیا میں ان کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ پھر کہا گیا کہ "وہ ان ان چیزوں سے روکتے ہیں" جواب ملا "میں ان کے تمام نواہی تسلیم کر دیتا ہوں"۔

آخر میں لوگوں نے کہا "اے ابو نعیم (عشتیٰ کی کنیت) وہ شراب پینے کو بھی منع کرتے ہیں" اور عشتیٰ یہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کہا "میں شراب پینے سے باز نہیں آسکتا، اس لئے وہ آپس جاتا ہوں۔ اب میں انتظار کروں گا کہ کب بوڑھا ہو جاؤں اور شراب سے دل بھر جائے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں" لیکن اس کے بعد ہی وہ اوشنی سے گر کر مر گیا۔

عام طور پر عربوں کی حالت بالعموم اسی شخص کی مانند تھی کہ جس کے دل میں شراب کی محبت اس حد تک گہرے ہوئے تھی۔ اس لئے اسلام نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ ان کو ایک دم شراب کے مصائب سے توجہ دے کر حکم دے بلکہ اس کے لئے رفتہ رفتہ میدان ہموار کیا۔

سود کی حرمت | سود کے معاملہ میں بھی قرآن نے یہی طرز عمل اختیار کیا، جاہلیت میں سود کا عام رواج تھا جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، کیا اسلام نے اسے ایک سود کو حرام قرار دے کر لوگوں کو یکدم اس سے کنارہ کش ہو جانے پر مجبور کیا؟ نہیں، بلکہ سود کی تحریم بھی شراب کی طرح چار مراحل میں ہوئی۔ اور دونوں کے معاملہ میں مکمل یکسانیت رہی۔ دونوں جگہ پہلا مرحلہ مکمل طور پر حرام کر دیا اور آخری تین مراحل مدینہ میں مکمل پذیر ہوئے۔ سود کے بارے میں سب سے پہلے مکی سورہ الرمد میں ارشاد ہوا:-

دما آتیتم من دبا لیردوا فی اموال الناس
فلا یرجو عند اللہ وما آتیتم من ذکاۃ
تریدون وجہ اللہ فاولعاف
ہم المضعفون

"اور جو چیز تم اس غرض سے دے گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ خدا کے نزدیک زیادہ نہیں ہوتی اور جو زکوٰۃ دے گے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہیں گے"۔

یہ آیت بس ایک خبر دیتی ہے کہ اگر سود میں برکت نہیں دیتا۔ یہاں سود کی تحریم سے قرض نہیں کیا گیا۔

شراب کے معاملہ میں یہ اس آیت سے مشابہ ہے کہ تقنن دن منہ مسکرا و رزق فاحسن احمی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شراب پاکیزہ رزق نہیں ہے۔

سود کے سلسلہ میں دوسری آیت یہ نازل ہوئی:-

فبظلم من الذین ہادوا حرمناعلیہم طبیبات احلت لہم ووجبت لہم عن سبیل اللہ کثیرا و اخذ ہم الربا وقد نفوا عنہ واکلہم اموال الناس بالباطل (سورۃ النساء)

”یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر ان طبیات کو حرام کر دیا جو ان کے لئے حلال تھیں، اور اللہ کی راہ سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انھیں اس سے منع کیا گیا تھا اور لوگوں کو مال باطل (سورۃ النساء)“

یہاں پر بنی اسرائیل کا صرف ایک رویہ بیان کیا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل منافقت کے باوجود سود لے کر اللہ کو ناراض کرتے تھے لیکن مسلمانوں کے لئے سود کی منافقت بصرحت نہیں کی گئی۔ اگرچہ بنی اسرائیل اور سود کے اس طرح ذکر سے ذہنوں کو یہ سوچنے کے لئے تیار کیا گیا کہ کسی دن مسلمانوں کے لئے بھی سود حرام قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ شراب کے سلسلہ میں اس آیت سے مشابہت رکھتا ہے کہ

یسألونک عن الخمر والمیسر

تیسرے مرحلہ پر سود کے بارے میں یہ حکم آیا:

”یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا“

”اے ایمان والو! دو گن چو گنا سود مت کھاؤ“

کئی گنا سود لینے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جزئی تحریم تھی کہ سود کی بعض صورتوں کو حرام قرار دیا گیا اور بعض کی طرف سے سکوت برقرار رہا۔ یہ تحریم غر کے اس مرحلہ سے مشابہ ہے جب کہ شراب کی جسرتی تحریم کی گئی تھی، ”لا تقربوا الصلوٰۃ وانتہر مسکادہ“

اس کے بعد تحریم بابت کے سلسلہ میں چوتھا اور آخری مرحلہ آیا۔

”یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا“

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اگر تم یمن پہلو

ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، فان لیع
تفعلوا فاذنوا بحوب من اللہ ورسولہ،
وان تبتعہم فلکم دؤوس أموالکم لا تظلمون
ولا تظلمون:۔
سو کا باقی رہ جانے والا حصہ چھوڑ دو۔۔۔۔۔ اگر تم یہ
نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے
تیار ہو جاؤ۔ اور اگر تم قہر کر لو تو تمہارے اہل مال تمہارے
لئے ہیں۔ تم ظلم کرو گے تم پر ظلم کیا جائے۔

اصحاب نزول کی روایت کے مطابق یہ آخری آیت ہے جو قرآن میں سورہ کے متعلق نازل ہوئی۔ اس
آیت نے سورہ کی قطعی حرمت بیان کر دی۔ خواہ وہ کم ہو یا زیادہ اور یہ تحریم خمر کے سلسلہ کی آخری آیت
یا ایھا الذین امنوا اتقا الحسن والحسین۔۔۔۔۔ سے متعلق ہے۔ دونوں کا بیان واضح اور مکمل
اور قطعی ہے، اسلوب ایسا ہے جس سے معاملہ کا قطعی فیصلہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی تحریم جس میں کوئی شک
نہیں، کوئی اشتباہ نہیں۔ سابقہ تین مراحل سے گزر کر ذہن اس فیصلہ کے لئے تیار ہو چکے تھے چنانچہ
اس آخری مرحلے میں ایک واضح، قوی اور موثر اسلوب کے ذریعہ اس کا نفاذ کر دیا گیا۔

اس تفصیل سے ہمارے اس قول کی صداقت آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ قرآن کریم نے پوری شریعت
کا نفاذ ایک ساتھ نہیں کیا بلکہ اس نے معاشرے کے رجحانات اور ذہنی کیفیات کا پورا پورا لحاظ رکھ کر
قوانین کا بتدریج نفاذ کیا۔

اس بات کے ثبوت میں ایک اور اہم کلمہ یہ ہے کہ قرآن ہر شرعی حکم کے ساتھ اس کی علت اور اس کے
محکات کا بیان بھی کیا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں پر قانون مسلط کر دے اور حکم دے کہ بس یہ تمہارا
قانون ہے، اب اسے مانے بغیر چارہ نہیں۔ یہی تمہاری زندگی کی بنیاد ہونا چاہیے۔ اس کا اسلوب یہ ہے
کہ وہ پہلے لوگوں کو مطمئن کرتا ہے تاکہ وہ برضا و رغبت اس قانون کو قبول کر لیں۔ اس لئے قرآن میں حکام
کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً ارشاد ہے: یسألونک عن المصیغ قل هو اذی
فاعتزلوا النساء فی المصیغ فلا تقصروهن حتی یطہرن۔

آپ سے عرض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے یہ گندہ گی ہے۔ لہذا تم عورتوں سے دور
رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔

یہ تحریم کی وجہ کا بیان ہے کہ یہ گندہ گی ہے جس سے طبیعت کو انقباض محسوس ہوتا ہے اور جسم کو ضرر پہنچتا ہے۔

اسی طرح مسلمانوں کو یہ حکم دیتے ہوئے کہ وہ ازدواج مطہرات سے صرف پرہیز کے نتیجے سے بات کر سکتے ہیں۔۔۔ ارشاد ہوتا ہے:

”ذالکم اھم ولقلوبکم وقلوبھن“ (یہ طریقہ تمھارے اور ان کے دلوں کیلئے پاکیزہ ہے؟) صرف یہ حکم نہیں دے دیا گیا کہ یہ میرا حکم ہے اور تمھیں اس کی تعمیل کرنا ہے جس چیز سے میں روک رہا ہوں۔ اس سے باز رہو کیونکہ میں خدا ہوں اور میرا یہ حق ہے کہ اپنے اقتدار و جبروت سے کام لے کر تمھارے لئے قانون بناؤں۔۔۔ بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندوں کو مطمئن کرنا ہے کہ میں نے یہ قانون کیوں بنایا ہے اور یہ حکم کیوں دیا ہے۔ علت کی یہ وضاحت قرآن کے تمام یا اکثر احکام کے ساتھ موجود ہے۔ ابن قیمؒ کہتے ہیں: ”اگر وہ احکام جن کی علت بیان کی گئی ہو دس، بیس یا سو، دوسو ہوتے تو ہم ان کو جمع کر دیتے لیکن تشریحات، اخبار اور عقائد سے متعلق ایسی آیات کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے اور ہم اس کتاب میں ان سب کا بیان نہیں کر سکتے۔“

آپ جانتے ہیں کہ ابن قیمؒ بڑی تحقیقی اور تفصیلی بحث کرنے والے صاحب قلم ہیں لیکن یہاں احکام معلکہ کی کثرت تعداد نے ان کو عاجز کر دیا۔ اس سلسلہ میں آپ یہ آیت دیکھئے:

”ولا تنکحوا المشرکات حتی یرمن ولأمة مؤمنة خیر مشرکة ولوا عجبکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، والعبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی اللہ واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة باذنتہ وبعین آیاتہ للناس لعلھم یرتد کو دن۔“

شریعت کا یہ حکم ہے کہ کسی مسلمان مرد کے لئے مشرک سے اور مسلمان عورت کے لئے مشرک سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ یہ حکم ایسے معاملہ سے متعلق ہے جس کا عرب میں عام حلین اور رواج تھا۔ ایک عرب کی قبائلی نظام میں بسر ہوتی تھی۔ ایک قبیلہ کے لوگ ایک ہی خاندان کے افراد کی طرح ہوتے تھے۔ کوئی قریشی جزا، کوئی ثقیفی اور کوئی تمیمی اس کا طرز فکر یہ ہوتا کہ اپنے قبیلہ کی عورت سے شادی کرنے میں بھلا مجھے کیا کماد

ہو سکتی ہو؟ کیا اس کا مشرک ہونا؟ لیکن کیا وہ میرے قبیلہ کی نہیں ہو؟ میرے چچا یا خالہ کی بیٹی نہیں ہو؟
چنانچہ یہ حکم اس پر شاق گزرا ناچاہئے تھا اور ان کو مطمئن کرنا ضروری تھا۔ اس لئے کہا گیا
”وَلَا مَنَّةَ مَوْحِنَةً خَيْرَ مَن مَّشْرُكَةً دَلَّوْا عِبْبَتَكُمْ“

اصل بات یہ ہو کہ بذات خود ایمان وہ چیز ہے جس کے آگے کوئی دنیوی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔
مسلمان کے لئے اس کا ایمان اس کی سب سے قیمتی متاع ہو، مادہ اس کی مشرکہ ہو یوں اسے شرک اور بت پرستی
کے ذریعہ دوزخ کی طرف لے جا سکتی ہو۔ مزید برآں، وہ اس کی اولاد کے لئے بھی فتنہ کا باعث ہوگی۔
واللہ یدعونی الجنة والمغفرة باذنتہ۔ اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ

کی محبت ہو، اس کی رضا کی جستجو ہو تو اسے یقین ہونا چاہئے کہ اس حرمت میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہو۔
یہ مکمل پنجو حکم نہیں ہو، پابندی برائے پابندی نہیں ہو بلکہ اس میں اس کے لئے کوئی مصلحت ہو۔
جدید قانون سازی میں توضیحی نوٹس دینے کا طریقہ رائج ہو، ہر قانون کے ساتھ ایک توضیحی نوٹ ہوتا ہو
جو اس کو نافذ کرنے کی غرض اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور نتائج و اخراجات پر روشنی ڈالتا ہو۔ یہ چیز اب
فروع کی گئی ہو، نیکو لوں کے لئے شریعت اسلام اس طریقہ عمل کا آغاز کر چکی تھی۔ میں اس سے زیادہ تفصیل
میں نہیں جاؤں گا۔ آپ غور کرنے پر خود ہر حکم میں کسی نہ کسی طرز کی علت پا سکتے ہیں۔

کسی قانون کے بارے میں جب انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اسے قبول کرنے ہی میں اس کی
مصلحت اور بہتری ہو تو بے غور یہ سوچتا ہو کہ یہ قانون دینے والا کون ہو اور کیا اسے مجھے پابند کرنے کا حق
حاصل ہو؟ کوئی بھی انسان فطرتاً ہر کسی کا پابند ہونا گوارا نہیں کر سکتا بلکہ پہلے وہ یہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ
یہ قوت مجھ سے بالاتر ہو اور اسے میرے لئے قانون بنانے کا اختیار حاصل ہو۔ اس کے بعد ہی وہ اس کی علامت کو
پابندیوں کو دل کی پوری رضامندی کے ساتھ قبول کر لے۔

قرآن نے اس کا خاص خیال رکھا ہو، کئی جگہ اس لیے وضاحت کی ہو کہ اقتدار اور قوت اللہ ہی کے لئے ہو۔
”اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ“ ”حکم صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔“

”وَلَا يَشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ اَحَدًا“ ”حکم میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔“
”مَنْ تَعَاوَا اَتَى مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ“ ”کئے لوگو! میں تم کو بھگوانوں سے بچاؤں گا، تم پر حرام کیا ہو“

قرآن تشریح کا حق خدا تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا۔ رسولوں کا حکم اور علم بھی اسی کا عطا کردہ ہے۔

”وَاتَيْنَا هَٰكُمَا دَعِيْمًا“ (ہم نے اسے حکم اور علم دیا)
 قانون بنانے کا حق خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ کوئی قوم یعنی اس کے عوام خود حکمرانی اور قانون سازی کا حشر ہے۔ قرآن تو اللہ ہی کو منبع و مصدر ٹھہراتا ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ“
 ”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو۔ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اپنے اولوالامر کی مگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو تو بسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹو۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو“
 ”وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا“
 یہ زیادہ بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔

اقتدار اعلیٰ کی تعبیر ”اطیعوا اللہ“ سے کی گئی ہے۔ دوسرے درجہ پر ”اطیعوا الرسول“ ہے پھر ”اولی الامر“ میں اور وہ ارباب حل و عقد اور اہل نظر و صاحب جہت و اشخاص ہیں۔ جو اپنے علم و فضل و عقل و دانش اور قوت و استنباط کی بناء پر امت میں ممتاز مقام کے مالک ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم
 اطیعوا کا لفظ صرف اللہ اور رسول کے ساتھ ہے یہ نہیں کہا گیا کہ و اطیعوا اولی الامر منکم اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی نفور کہ وہ حدود کے اندر ہی ہوگی۔ وہ بذات خود مستقل طاعت نہیں ہو اس لطیف اسلوب سے یہ صول معلوم ہونے نہ شریعت کا مصدر کتاب اللہ اور پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیسرا سرچشمہ ”اجتہاد“ ہے اور اس کے قابل قبول ہونے کی شرط ہی یہ ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق اور کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہو، اور کسی نفع و مرجح سے تقادم نہ ہو۔ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ ان شرائط کے ساتھ اگر وہ اس فکر کی اہلیت رکھتا ہو تو اس شریعت میں غور و فکر کرے۔ اس حق کو اللہ نے صرف ابو حنیفہؒ یا شافعیؒ یا جعفر صادقؒ تک محدود نہیں رکھا بلکہ شریعت اسلامی اور اصول دین کے دائرے میں رہ کر ہر مسلمان اجتہاد کر سکتا ہے اور اس اجتہاد میں وہ صحیح نتیجہ پر بھی پہنچ سکتا ہو اور غلطی بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ حق کو پا لیتا ہے تو اس کے لئے دو اجر ہیں اور اگر

غلطی کرتا ہے تو بھی ایک اجر اس کے لئے ہے۔ دنیا میں آزادی فکر کی اس سے زیادہ بلند، عظیم اور مقدس مثال اور کمال مل سکتی ہے۔ جہاں غلطی کرنے والے کو نہ صرف یکہ سزا نہ ملے بلکہ وہ اجر کا بھی مستحق ہو۔

ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ شریعت کے تمام احکام کتاب و سنت میں نہیں آگئے۔ ان میں سے بعضی بصری اور حالات و ماحول کے اختلاف کی رعایت کرتے ہوئے غور و فکر کے لئے پھوڑ دیئے گئے ہیں۔ یہ اجتہاد ان کی صورت گیری کرتا ہے اور قیامت تک کے لئے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن شریعت کا ایک پہلو بہر حال الیا ہے جس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ فقہ فقہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں، اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، کعبہ تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ما بین اللہ و مقربین ہے۔ اللہ نے رسول بھیجے ہیں، عیسیٰ ایک رسول ہیں اسی طرح الیاں اور اسحاقؑ بھی حشر و نشر اور جنت و دوزخ حقیقت ہیں۔ یہ سب بنیادی اور یقینی باتیں ہیں۔ قرآن میں ان بنیادی ہر کے لئے جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں وہ مقررہ معانی رکھتے ہیں۔ ان میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، حالات کے تغیر سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ بھی ایک ہے اور کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی ایک تھا، ایسا بھی نہیں کہ پہلی صدی میں ایک ہو، دوسری صدی میں دو ہو گئے ہوں اور تیسری صدی میں تین (ادراب میں ہوں!) وہ اوّل سے ابد تک ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ چنانچہ یہ حقیقت عملی اجتہاد اور عام غور و فکر نہیں البتہ شریعت کے دوسرے کئی پہلو ایسے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے کئی ایسی عبارات ہیں جن سے مالک کے ذہن میں کوئی ایک فہم آتا ہو اور شافعیؒ ان سے دوسرا مطلب سمجھتے ہیں، محمد قدیم کا جہتہ ان سے ایک معنی مراد لیتا تھا اور آج کا جہتہ کوئی دوسرے معنی مراد لیتا ہے اور یہ رحمت ہے۔ مشہور روایت ہو کہ فقہی اختلاف جو ہول سے بہت کفر و روع میں ہو۔ خدا کی رحمت ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ یہاں دو نوعیت کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ بنیادی ہول جن پر امت متحد ہوتی ہے ہر قوم کو متفق رکھنے والی اور جوڑنے والی کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ خواہ وہ زبان ہو، اس کے بخلائی ہوں، اس کی اغراض ہوں یا وہ چیز جو جس پر وہ ایمان رکھتی ہے۔ ان چیزوں میں اختلاف کا حق کسی کو نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ غلط فہم چیزیں بھی ہوتی ہیں اور یہ ضروری ہیں۔ اگر اختلاف کا وجود نہ ہو تو تو ہم اس کا کچھ کریں گے۔ اس کا دوسرا نام تربیت فکر ہے۔ انسان کی عقل کے لئے جو لا کھلا، صیا کرنا ضروری ہے۔ اسے

یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایسی زنجیروں سے جکڑا ہوا نہیں ہے جنہوں نے اس کی زندگی و موت اور اس کی فکر و احساس کو باندھ رکھا ہو۔ فرد ع میں اگر کوئی اختلاف نہ ہو تو ہم پیدا کریں گے۔ موجودہ دور کے ایک لیڈر کا کہنا ہو کہ اگر اختلاف و معذرت کا وجود نہ ہو تو میں پیدا کر دوں گا۔

یہاں ایک اور بات کا ذکر بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ شریعت اسلام نے جب اجتہاد کا دروازہ کھولا اور کچھ مسائل میں اجتہاد کو عطا کر دیا اور کچھ میں ناجائز ٹھہرایا تو اس کے ساتھ ہی مسائل کی دو نوعیتیں بھی بتا دیں یعنی عبادات اور معاملات۔ عبادات کا تو مقررہ طریقہ ہے۔ اللہ کی عبادت اسی طرز پر کی جاسکتی ہے جو اس نے بتا دیا ہے میرے لئے یہ جائز نہیں کہ قرب حاصل کرنے یا عبادت کے لئے خود کوئی نیا طریقہ ایجاد کر کے اس پر عمل شروع کر دوں۔ اللہ نے مجھے فکر کی چار رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے اور میں زیادتی کر کے آٹھ رکعت پڑھنے لگوں۔ اللہ نے مجھے ایک رکعت میں ایک رکوع کرنے کا حکم دیا ہے اور میں یہ کہوں کہ میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لئے دو یا تین رکوع کر دوں گا۔ عبادات میں اس قسم کے اختراع کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ہر عبادت کے بارے میں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی نے مقرر کی ہے اور اس کے بارے میں نص وارد ہو ہے تو قرب کی کوشش کرنے سے پہلے یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ کیا اس کا طریقہ اللہ نے بتا یا ہے۔ تمام بدعات کا دور کرنا اور تمام خرافات کا دور وازہ بند کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ واضح نص اور حکم شریعت کی بنیاد پر ہی اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایک مقررہ مہینہ (رمضان) میں روزے رکھ کر اس کی عبادت کروں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جو لائی، مارچ یا شعبان کے مہینہ میں روزے رکھوں گا۔ بلکہ میں اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقہ پر عبادت کروں گا اور خود سے اپنے لئے کوئی طریقہ مقرر نہیں کروں گا۔ معاملات کی کیفیت یہ نہیں ہے۔ یہ ایک نہایت اہم بحث ہے اور ہمارے دور کے لئے بے حد مفید اور کارآمد شریعت اسلام یا کسی بھی شریعت کا یہ کام نہیں ہو کہ وہ معاملات کی ایک ایک نوع کا یقین کر دے اور بتا دے کہ اس کا حکم یہ ہو گا اور اس کا حکم یہ ہو گا اور پھر یہ کہے کہ اے مسلمانوں! تم ان امور میں ان طریقوں کے سوا اور کسی کے مطابق عمل نہ کرو جس کا میں نے بیان کیا ہے۔ شریعت کا کام تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات پر نظر ڈالے اور ہر عبادت کے یہ طریقے اور فکلیں جن پر لوگ عمل پیرا ہیں میرے مزاج سے مطابقت رکھتے ہیں۔

ان میں کینہ توڑی، دھوکہ بازی اور فریب دہی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو معاملہ بھی اس طرح میرے مزاج اور اصول پر پورا اترے گا میں اس کو قبول کر کے مرجھاتا ہوں اور اگر میرے کسی اصول کے منافی ہے۔ اور میرے بنیادی مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا تو میں اسے مٹا دوں گا یا اس کو صحیح شکل میں پیش کر دوں گا۔ شارع کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ ہمارے لئے معاملات کی دس نوعیتیں مقرر کر کے کہے کہ تم میں انہی کے مطابق معاملہ کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر لوگوں کو مقررہ طریقوں پر کاروبار اور تجارت میں شرکت کرنے پایا۔ معاملات مختلف نوعیت کے تھے۔ آپ نے یہ کیا کہ ان معاملات پر نظر ڈالی اور ان کو بنیادی اصولوں پر قیاس کیا۔ پھر جسے صحیح پایا اسے قبول کیا اور لوگوں کو اس کی اجازت دے دی۔ اور جس کو ناقابل اصلاح پایا اسے منسوخ کر دیا۔ اور جس میں گنہگاروں کی گنجائش نکل سکتی تھی اس میں معالج کے مطابق رخصت عطا کی اور دفعہ خرچ کے لیے بعض فیود و شرائط کو زرم کر دیا۔ اس اصول کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف نوعیت کے معاملات پر غور کر کے ان کے رد یا قبول کا فیصلہ کریں۔ معاملات کی اصل حالت اور اباحت ہے۔ اگر وہ شریعت کی روح سے مغایرت نہ رکھتے ہوں تو مباح ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ نے ہمیں کسی شے کو خود حرام کرنے اور اپنے اوپر بھوث باندھنے کی اجازت نہیں دی ہے لیکن ہم غورو و خوض کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کو اسلام کے بنیادی اصول و قواعد اور لصوص صریحہ کے خلاف پاؤں نو مد کر سکتا ہوں۔ بصورت دیگر اسے قبول کر دوں گا۔

اس مزاج اور اصول کو اپنا کر ہم اپنے تمام اقتصادی معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ شرعی اصولوں پر جانچے بغیر چھوٹی بڑی چیز پر حرام کا ٹھپہ لگا دیں۔

اب میں قانون سازی کے تیسرے اہم نکتہ کی طرف آتا ہوں۔ اور وہ قانون کا ہندوستان استطاعت ہونا ہے۔ میں نے پابندی قبول کر لی، اسے مانگ کر نے والے کے حق اور قانونی اقتد اور کو تسلیم کر لیا، اس کے بعد ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ اس قانون کے احکام میری طاقت سے باہر تو نہیں ہیں؛ کیا میں ان پر عمل کرنے پر قادر ہوں؛ اگر آپ ایسا قانون لاگو کرتے ہیں جو میری برداشت

سے باہر ہے تو اگر بچہ اپنی ہی کی روح کو قبول کر چکا ہوں اور آپ کو صاحبِ امر و نبی اور اپنے معاملہ میں صاحبِ اختیار تسلیم کر چکا ہوں لیکن میں ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہوں گا کہ کیا آپ نے میری طاقت و قدرت کو پیشِ نظر رکھ کر مجھے حکم دیا ہے؟ قرآن میں کوئی ایسا قانون نہیں دیتا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔

”لَا يَكْلَفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا“ ”اِنَّ كَسِيْ نَفْسٍ كَدَّسَ كِيَّ وَ سَعَتْ سَعِيًّا“
 ”لَا يَكْلَفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا“ ”اِنَّ نَفْسًا بِوَسْطَى عَظَا كَرِهَتْ لَهَا وَ سَعَتْ سَعِيًّا“
 یہ اسلامی شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے جو اس کے تمام فروع میں جاری و ساری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی روشنی میں مختلف احکامات کا مطالعہ کریں۔ یہ اصول اسلام کی ”طبیعت“ یعنی اس کا اعتدال ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

”وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا كَمَا رَمَقْتَ وَ سَطَا“ ”اور اس طرح ہم نے تمہیں ”امت وسط“ بنایا
 ”لَتَكُوْنُوْا مَشْهُدًا عَلٰی النَّاسِ“ ”تا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو“

اعتدال کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر قانون افراد و تقریبات دونوں کے پہلوؤں کے درمیان بیچ ہے اس کا جھکاؤ نہ دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف۔ آپ تعدادِ ازدواج کے بارے میں سوال کریں تو میں کہوں گا کہ اسلام نے تعدادِ ازدواج کی قطعی ممانعت کر کے بغیر اجتماعی حالات سے چشم پوشی نہیں کی۔ اکثر ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو تعدادِ ازدواج کے تقاضی ہوں۔ اسلام نے ان کی حمایت کی ہے۔ اسلام نے عسائروں کی طرح یہ نہیں کہا کہ اجتماعی حالات خواہ کیسے ہی ہوں شادی بہر حال ایک ہی عورت سے کی جاسکتی ہے اور نہ ہی یہ کہ ایک لائقہ اور بیویاں رکھنا قرار دے دیا ہو، جیسا کہ عرب اور کئی دوسری قوموں میں عام رواج تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رئیس نے سو شادیاں کیں اور عرب عام طور پر دس سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ عورت میں ملنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا اور اس کے پاس چار سے زیادہ عورتیں ہوتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ ”چار کو اپنے پاس رکھو اور باقی چھوڑ دو“ پھر قرآن نے ہی کہ جس میں کسی ایک تعداد کی صورت میں شرط لگائی اور مطالبہ کیا کہ بیویوں کے درمیان عدل ضروری ہے اور شادی نہ ہو۔
 ”فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا“ ”پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی ملکیت۔ ایسا نہ کرو“
 (بیوی رکھو، یا پھر تمہاری لونڈیاں ہیں؟)

اسلام نے خولہ خواہ ہی یہ حکم نہیں دیا۔ بلکہ معاشرے کی حالت کا جائزہ لے کر اور منسل حالات پر غور و فکر کے بعد بیماری کی ایسی دوا بخونہ کی جو ہر دور کے لئے کارگر رہے۔

جنگوں میں جب بے شمار جوان ہلاک ہو گئے اور عورتوں کی واضح اکثریت ہو گئی۔ تو جرمنی میں یہ عوامی فحاشی عام ہو گئی کہ تعداد ازواج کا قانون بنایا جائے۔ کیوں؟ جرمن عورت کتنی تھی۔ میرے حصہ میں نصف آدمی ہوتا اس سے بہتر ہے کہ میں مردوں سے محروم اور دنیا کی لذت سے بے بہرہ رہوں۔ اعمال کے بیان کے سلسلہ میں لول میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہر کوئی خود ہی تمام فروعات میں اس کی کارفرمائی دیکھ سکتا ہے۔ فقہ کا کوئی فروعی حکم یا قرآن اور حدیث میں آیا ہو اس کوئی فرمان اٹھا کر دیکھئے اور ذرا غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہی دریا فی سیدھا راستہ ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَاللّٰهُ لَمُهْدٰی اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ**، صراط **اللّٰہِ الَّذِیْ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ** اللہ کی راہ کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ **اِنَّ دِیْنََہٗیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ**۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔

ہمارا رب خود اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر جو دائیں بائیں کسی طرف کوئی جھکاؤ نہیں ہو۔ اس کی صنعت مستحکم ہے۔ تمام احکام اور مبادی صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ **اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغضُوْبِ عَلَیْھِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ**۔ کیا۔ ان کا میں جو تیرے غضب میں اور نہ گمراہوں کا۔ یہ ہے صراط مستقیم یا دریا فی راستہ یا اسلام کی وسطیت۔

یہ بقدر طاقت تکلیف اور نشریات میں لوگوں سے دفع حرج اسلامی قانون سازی کا تیسرا اہم ستون ہے۔ اسلام کا اصل ہے "ضرورت ممنوعات کو مباح کر دیتا ہے" اور شفقت سے کسان کی راہ کھل جاتی ہے۔ اسلام دشمنوں کا حکم دیتا ہے۔ پھر دشمنوں کے ساتھ تیمم کا ضابطہ بھی دیتا ہے۔ اس لئے لوگوں سے اندازہ ہے کہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی شخص کے لئے دشمنوں کا ممکن نہ ہو۔ ہو سکتا ہے بانی ختم ہو جائے یا بانی موجود ہو لیکن وہ اسے استعمال نہ کر سکتا ہو تو اس صورت میں اس کے لئے تیمم کی اجازت ہے۔ اَللّٰہِ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص صبح سالم ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ بانی کے استعمال سے اسے نقصان پہنچے گا تو اس کے لئے جائز ہے کہ وضو چھوڑ کر تیمم کرے۔ یا ایک شخص کو بانی کے بہت زیادہ ٹھنڈے پونے کا

احساس ہوتا ہے۔ صبح کا وقت ہے اور وہ یہ پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسے گرم کر سکتا ہو تو اس کے لئے تیمم ہے۔ یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ معاملہ اسی حد پر نہیں نہیں بلکہ بعض اوقات وجہات ضروری واجبات ہوتے ہیں جن کو ادا نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے مثلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کے خواص میں سے ہے۔ قرآن کتا ہے کہ

”والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر“
 دوسرے کے دوست ہیں۔ وہ ملکی کا حکم دیتے ہیں اور بُرائی سے روکتے ہیں۔“

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسی قومی رائے عامہ کی موجودگی میں ہے جو باطل کو باطل اور خیر کو خیر کہہ سکے۔ کمزور، خائف اور ڈری بھی رائے عامہ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اسی لئے یونین حضرت کا حکم تیل ہے اور منکر سے روکتا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ہے یا مؤہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر اس کے ساتھ ہی بعض حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شخص عطا کی گئی ہے۔ ابن قیم ابنی کتاب ”اعلام الموعظین من دہب العالمین“ میں لکھتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرد کہ میں بہت معجزات پر ہوتا تھا لیکن آپ ان کو بدلنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ ان پر طبر کرتے یہاں تک کہ آپ نے مکہ فتح کر لیا اس وقت آپ کا ارادہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو قواعد ابراہیم پر تعمیر کر دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا: اگر تمہاری قوم کا کفر سے باز آنا سادہ بات نہ ہوتی تو میں تمہاری تعمیر سے تمہارے قواعد ابراہیم پر کرتا۔ یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طوطا خاطر رکھتے ہوئے معاملہ پر غور کرتے تھے اور جس بُرائی کو روکنے سے کسی بُری بُرائی کا خدشہ ہوتا تھا تو بھی عن المنکر سے باز رہتے تھے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ایک دن میرا گند بھڑکا بعض تانوار کے ایک گروہ کے قریب سے ہوا میں نے اُن کی فحش میں شراب کے دور چلتے دیکھے۔ اسی وقت ایک عالم نے ارادہ کیا کہ کھڑے ہو کر شراب پینے سے روکے۔ میں نے اس سے کہا ان کو نہ روکو، اللہ نے شراب اور جوئے کو اس لئے حرام کیا ہے کہ وہ ذکر اللہ اور نماز سے روکے ہیں۔ ان لوگوں کو شراب نے خون بہانے اور قتل و غارتگری سے روک رکھا ہے۔ تم ان کو چھوڑ دو۔ نشہ اترنے کی صورت میں یہ جن حرکتوں کا ارتکاب کریں گے۔

یہ اللہ کے حکم تو درجہ کی برائی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسا فرض ہے جس کی ادائیگی کے لئے خاص صلاحیت کی ضرورت ہے۔ جن میں یہ صلاحیت نہ ہو ان اشخاص کو تمام لوگوں کے درمیان اپنے ذمہ یہ کام لینے کا حق نہیں ہے۔ یہ کام حکمت، بصیرت اور تفقہ کا محتاج ہے؟

کسی وقت اللہ کے حکم سے اس کا واجب کردہ حکم مباح ہو جائے اور آپ اس کے مکلف نہیں سمجھتے۔ مثالیں اس کی یہ ہیں کہ اللہ کی آفرینی کرنے کی نذرانہ لیا جائے تو اسے پورا نہیں کیا جائے گا۔ یا کچھ نہ کھانے کی نذرانہ لیا جائے تو اس نذر کو پورا کرنا جائز نہیں۔ یا نذرمانی کہ کدہ تک پیدل جاؤں گا اور پیدل جانے کی استطاعت نہیں تو یہ نذر پوری کرنا واجب نہیں۔ (جو کوئی قسم کھائے اور اس کے بعد اس سے بہتر چیز دیکھے تو قسم توڑ دے اور بہتر چیز پر عمل کرے) آپ غور کیجئے تو واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تشریح، حکمت، رحمت، استطاعت اور ذہنی کیفیات کا لحاظ رکھنے کی نظر ہے۔

ہر قوم میں اللہ کی طرف سے ملانے والے بھی ہوتے ہیں اور خواہشات کی پیروی اور فحش و فجور کی طرف پھارنے والے بھی ایک دعوتِ خدا ہے اور ایک دعوتِ اصلاح۔ ہر دور میں ہر معاشرے میں ان دونوں دعوتوں کا وجود ہوتا ہے اور قرآن اعلان کرتا ہے کہ وہ گمراہیوں کی دعوت کی پیروی نہیں کرتا۔

”وَلَوْ اَنَّ تَبِعَ الْمُحْسِنِ اٰهْوٰ اٰهْمَ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ“
اگر حق ان کی خواہشات کا اتباع کرتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔

”وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِیْکُمْ رَسُوْلًا مِّمَّنْ لَّوِیْطِعْکُمْ فِیْ کَثِیْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعْنَتْہُمْ“
اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے اگر وہ اکثر معاملوں میں تمہاری اطاعت کرنا تو تم شقت میں پڑ جاتے۔

پھر اس رحمت، اس حکمت اور ان معتدل نشریات کے ذریعہ (جو خود رحمت کا ثبوت ہیں) ایمان اور اسلام کی عظمت ہمارے سامنے واضح کی جاتی ہے۔

”وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبِیْبُ الْیٰكُمُ الْاِیْمَانُ وَزِیْنَةُ فِیْ قُلُوْبِکُمْ وَكِرَہُ الْیٰكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوْقُ وَالْفَحْشٰی“ (اولئذ
لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے محبوب بنایا اور اسے تمہارے دل میں جاگزیں کیا اور فحش و فسق اور افسوسناک اعمال کو تمہارے دل سے ناپسند بنایا یہی
اگر اللہ کی مولا تو تمہارے لیے ہیں اور اللہ علیہم السلام
دیکھو یہ چراغ راہ کر رہا ہے)

درس قرآن

۲۳ مئی ۱۹۷۳ء

شُرکِ ناقابلِ مغفرت گناہ

(حمد و صلوٰۃ، اور اَعُوْذُ بِاللّٰہِ اور بِسْمِ اللّٰہِ کے بعد
 اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغْفِرُہٗ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ
 ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ..... وَ مَنْ اٰمَدَقُ مِنَ اللّٰہِ
 قِیْلَہٗ

(سورۃ النسا، آیت ۱۱۶ تا ۱۲۲)

(ترجمہ) بے شک اللہ تعالیٰ اس جرم کو کبھی نہ بخشنے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرایا جائے۔ اور اس کے بچنے کے گناہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ شرک اپنی حاجتوں کے لیے پکارتے ہیں بس دنیاویوں کو (یعنی دیویوں کو) اور (نی الحقیقت) پکارتے ہیں صرف سرکش شیطان کو۔
 — اس پر خدا کی پھٹکار ہے — اور اس (سرکش ملعون) نے (خدا سے) کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا اور ان کو تیری راہ سے) گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور میں ضرور انھیں (غلط اور جھوٹی) آرزوؤں میں مبتلا کرتا رہوں گا اور انھیں سکھلاؤں گا تو وہ جو پاؤں کے کان چیرا اور کانامار کریں گے اور ان کو سمجھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی سخت میں تبدیل کریں گے۔ اور جس نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا آقا

جیسے گناہوں کو ایک عامی بلکہ کافر و مشرک بھی اس لئے قابلِ نفرت سمجھتا ہے کہ ان گناہوں میں انسان کی سخت حق تلفی اور توجہ نہیں ہے۔ جس کی بُرائی کو ہر انسان آسانی سے محسوس کر لیتا ہے، لیکن شرک دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ بُرائی اور بہت بُری بُرائی ہے مگر اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور پھر وہ اس کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ شرک کیوں ناقابلِ معذرت گناہ ہے۔ ایک بُر و بار اور شریف شوہر عورت کی ہر غلطی اور نافرمانی کو نظر انداز کر سکتا ہے لیکن اگر اسے معلوم ہو جائے کہ جس نگاہ سے وہ مجھ کو دیکھتی ہے وہ کسی دوسرے اپنے آشنا کو بھی دیکھتی ہے تو یہ بات اُس کے لئے قابلِ برداشت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں، لیکن شرک باللہ کی شناخت اور خیانت کو کسی حد تک بیوی اور شوہر کی اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔

اب شرک کی حقیقت کے بارے میں سنئے! شرک کا انکار اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لاشریک ماننا اسلام کی پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا یہی مطلب ہے اس لئے ضروری ہے کہ شرک کے بارے میں ہر مسلمان کا ذہن بالکل صاف ہو، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بہت سے مسلمان شرک و توحید کے معاملہ میں بھی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔

ایسے مشرک تو غالباً ہماری اس دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں جو کہتے ہوں کہ اللہ کے برابر کا یا اس کے درجہ کا خالق دیور و دگار کوئی اور بھی ہے، مغرب کے مشرک بھی یہ نہیں کہتے تھے، خود قرآن مجید میں جا بجا اُن کے بارے میں یہ موجود ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہی سب کا خالق ہے اور وہی کائنات کے اس کارخانے کو چلا رہا ہے۔ اور کوئی دوسری ہستی اس کے برابر نہیں ہے۔ اُن کا شرک بس یہ تھا کہ وہ کچھ روحانی ہستیوں، دیویوں اور دیوتاؤں کو خدا کا ایسا مقرب اور لاڈلے سمجھتے تھے جن کو اس تقرب ہی کی وجہ سے اختیارات حاصل تھے۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ یہ ہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارے کام بنا اور بگاڑ سکتے ہیں، ہماری فلاح و فساد قسم کی حاجتیں پوری کر سکتے ہیں اس لئے وہ ان سے دعائیں کرتے تھے، اپنی حاجتیں مانگتے تھے۔ اُن کی ضد مندی اور عنایت حاصل کرنے کے لئے اُن کی پوجا پاٹ کرتے تھے دنیا و مافیہا پر چڑھاتے تھے۔ اس کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات اور اُس کے

انفال میں اپنے ان دیوتاؤں اور مہجوروں کو شرک مانتے تھے اور اس کے علاوہ ان کی عبادت اور ان سے دعا و استعانت کرتے تھے۔ حالانکہ یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ عرب کے مشرکوں کے علاوہ بھی دنیا میں بھی شرک زیادہ تر رائج رہا ہے اور قرآن مجید نے خاص طور سے اس شرک کو اپنا نشانہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ آخری نبی تھے اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آئے والا نہیں تھا اس لئے آپ نے توحید و شرک کے مسئلہ کو اتنا صاف کیا اور ہر گھٹا راہے حمی کے گھٹکے کے لئے گمراہ ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، جن چیزوں سے شرک کا شبہ ہو سکتا تھا آپ نے ان کو بھی ممنوع قرار دے دیا اور جن دواؤں سے شرک جوڑی جیسے بھی آسکتا تھا ان کو بھی آپ نے منہ پر کر دیا۔ مثلاً نذر اعلیٰ درجہ کی عبادت ہر نیکین طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت اور جمعہ و عید کے وقت نصف النہار پر ہونا نہ سے منع فرما دیا گیا۔ صرف اس لیے کہ کسی دیکھنے والے کو بھی آفتاب پرستی کا شبہ نہ ہو۔ آپ کا معمول تھا کہ جب مہینے کا نیا چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ اَللّٰهُمَّ اِهْلِكْ عَالَمَنَا بِالْاَمْرِ وَالْاِثْمَانِ وَالسَّلَٰتِ وَالْاَسْلَافِ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ چاند امن و ایمان کا اور سلامتی اور اسلام کا چاند ہو۔ اس کے بعد چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے کہ: رَیْتُمْ وَرَیْتُ اللّٰہَ (میرا اور تیرا رب اللہ ہے)، اس دعائیں آپ کبھی اس طرح ہاتھ نہ پھیلاتے جس طرح ہاتھ پھیلا کے دعا کی جاتی ہے، بلکہ چاند کی طرف کھڑے والی انگلی سے صرف اشارہ کرتے، یہ اس لئے کہ کسی نادان فاعل اور کم عقل آدمی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ آپ چاند سے کچھ مانگ رہے ہیں جس طرح چاند، سورج وغیرہ کے بیماری مانگتے ہیں۔ آپ کے اس طرز عمل سے سمجھا جاسکتا ہے کہ آپ اس معاملہ میں کتنے عیاض تھے۔

شرک سے متعلق سب سے بڑا خطرہ آپ کی امت کے لئے یہ ہو سکتا تھا کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے خاص معجزات کی وجہ سے خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی میں شرک بنا لیا، اسی طرح آپ کے ان سے بھی بڑے کمالات اور معجزات کی بنیاد پر آپ کو بھی ایک خدا اور خدا کی بیٹی میں شرک بنا لیا جاتا، اس کے سد باب کے لئے آپ نے صراحت کے ساتھ اپنی

اُمت کو میت اور ناکید فرائی۔

لَا تَطُفُوْا فِیْ اَیِّ طَرَفٍ مِّنَ الْقُبُوْرِ
عِیْسَىٰ بَنُ مَرْیَمَ قِیِّا اَتَمَّ اَ نَّاعْبُدُ اللّٰهَ
وَدَسُوْلُهُ فُقُوْا لَوْ اَعْبُدُ اللّٰهَ
وَدَسُوْلُهُ۔

تم میرے بارے میں اس طرح کے غلو سے کام نہ لینا اور
میرا درجہ اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عبادی
نے عیسیٰ بن مریم کے معاملہ میں کیا، خوب سمجھ لو میں اس
اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں جس سے تم نے
میں اللہ کا ہمہ اور پیغمبر ہی کہو۔

بعض پیغمبروں کے اُمتوں نے ایسا بھی کیا تھا کہ ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں پر سجدے
کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارہ میں بھی اُمت کو سخت آگاہی دی اور فرمایا
_____ کہ تم سے پہلی بعض اُمتوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اچار
تم ہرگز ایسا نہ کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنے والوں پر خدا کی لعنت
ہے۔ اور اپنے آخری مرض میں اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا فرمائی
اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلَنَّ قَبْرِیْ
اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دیا جس کی وجہ
وَسَّأَ تَعْبُدَ
کی جائے۔

اسی طرح کئی اور شاندار قبریں بنائے اور ان پر عمارتیں بنانے اور چراغاں کرنے سے بھی آپ نے
اسی لئے ممانعت فرمائی کہ یہی چیزیں جاہلوں اور شرک پسند طبیعتوں کے لیے قبر پرستی کا وسیلہ
بن جاتی ہیں۔ _____ الغرض آپ نے شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے ان باتوں سے بھی
مانعت فرمادی جو نہایت خود شرک نہیں ہیں لیکن ان سے شرک کا شبہ ہو سکتا ہے یا جو کسی درجہ
میں شرک کا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتی ہیں۔ _____ اس معاملہ میں آپ لفظی بے احتیاطی کو بھی برداشت
نہیں فرماتے تھے۔ _____ ایک مرتبہ کسی موقع پر ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا۔ "مَا شَاءَ اللّٰهُ
فَشِئْتُ" (یعنی جو اللہ چاہے گا ادا آپ چاہیں گے وہی ہو گا) آپ نے برہم ہو کر فرمایا۔

جَعَلْتَنِيْ لِلّٰهِ مِندًا
بَلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدًا
تو نے مجھے اللہ کا ہمسرہ بنا دیا (جس طرح است کہو)
بلکہ کہو "جو تمنا اللہ چاہے گا وہ ہو گا"

الغرض شرک کے معاملہ میں آپ نے کسی کے لئے گمراہی اور غلط فہمی کی ذرہ برابر گنجائش

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو حید ہی کا اثر تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مجرہ سود جیسی سہارک اور مقدس چیز کے بارہ میں اتنی صفائی اور بے باکی سے حجاج کے بھرنے مجمع میں اعلان فرمایا کہ تو اپنی اہلیت کے لحاظ سے صرف ایک پتھر ہے کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے اور بٹی کو بگاڑ سکتا ہے، چو کہ رسول اللہ ﷺ نے جو منہ سے اُدھج کے ایک عمل کے طور پر کئے جو منہ کا حکم ہے صرف اس لیے ہم کئے جو منہ ہیں۔

اللہ کی پناہ! جس پیغمبر کی تعلیم نے یہ نوئے تیار کئے تھے اس کی اُمت پر شیطان کی کوششوں سے وہ شرک گھس آیا جس کو دنیا سے مٹانا آپ کی بعثت کا اولین مقصد تھا۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ مشرکین عرب جس شرک میں مبتلا تھے وہ یہ تھا کہ وہ کچھ روحانی ہستیوں کو جن کے انھوں نے بت بنا رکھے تھے خدا کا مقرب اور لاڈ لاکھتے ہوئے ان کے لئے کچھ تعزفات کا اختیار مانتے تھے اور اسی بنا پر ان سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے تھے نذریں اور چڑھاویں چڑھاتے تھے ان کی پوجا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے بعض عقول کا حال قریب قریب یہی ہو چکا ہے، وہاں جو کچھ بتوں کے سامنے کیا جاتا تھا وہ یہاں بزرگان دین کے مزارات پر کیا جاتا ہے۔ اگر تعالیٰ صدیق اکبر یا فاروق اعظم کو یا کسی بھی صحابی کو یا ان کے کسی کبھیں یا فتنہ نامہ کو یا کسی دو یا تین بندگان کے لئے اس دنیا میں پیغمبر سے اور وہ حضرت خواجہ حسین علیہ السلام کی پستی یا خواجہ علاء الدین صابر کلیریؒ یا ایسے ہی کسی اور بزرگ کے مزار پر مسلمانوں کے بے شمار اعمال کو دیکھیں تو وہ کبھی یاد نہ کر سکیں گے کہ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امی اور ان کا لایا ہوا اکھڑے پڑے والے اور قرآن پاک کو خدا کی کتاب ماننے والے ہیں۔ یوں تو اُمت میں اعمال و اخلاق کی لائن کی بڑی سے بڑی معینیں اور گنہ گاریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ فکر والی نگراں ہی اس اُمت کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی انہی آیتوں میں صحت صحت اعلان فرمادیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ گناہ ناقابل معافی ہے۔ اس جرم کے مجرموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا۔ فرمایا گیا ہے۔

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ“

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (۱۳۰)

ہر اس رکوع کی سب سے پہلی آیت ہے اس میں شرک اور مشرکوں کا انجام بیان فرمایا گیا ہے، کہ وہ رب غفار کی مغفرت سے قطعاً محروم رہیں گے اس کے بعد شرک کی ثنات اور اس کے خلاف مقل ہونے پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان مشرکوں کا اصل مبود اور مرتبہ فی الحقیقت شیطان ملعون ہے وہی انکو اپنی انگلیوں پر بٹا رہا ہو اُس نے تخلیق آدم کے وقت ہی اپنے اسی منصوبہ کا اظہار کر دیا تھا کہ میں اولاد آدم سے طرح طرح کے شرک کراؤں گا اور ان کو اپنے ساتھ لے لوں گا۔ ارشاد ہے :-

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنشَاءً ۚ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ۝
لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يُخِذُكَ مِنْ عِبَادِي كَقَبِيلِكَ مَكْفَرًا ۝ وَمَا هَ (۱۱۸) وَلَا يُنَالُكَهُمْ
وَلَا يُؤْمِرُكُمْ وَلَا تَأْمُرُهُمْ فَلْيَبْتَكَكُمْ ۚ إِذْ قَالَ الْإِنْعَامُ وَلَا تَأْمُرْكُمْ فَلْيَبْتَكَوْنَ
خَلَقَ اللَّهُ ذُو مَن يَتَخَذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا
مُّبِينًا ۝ (۱۱۹) يُعِدُّهُم وَيَهْتِكُهُم مَّا يُعِدُّ هُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ (۱۲۰)
أُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُخِذُكَ عَنْهَا خِيصًا (۱۲۱)

عرب کے مشرک عام طور سے دیویوں کی پوجا کرتے تھے، اسی لئے ان کے زیادہ تر بتوں کے نام عورتوں کے سے تھے، مثلاً لات، منات، عزیٰ وغیرہ وہ ان کو خدا کی لادہاں سمجھتے تھے۔ یہ انکی انتہائی حماقت اور سفارست علیٰ کہ خدا کے ساتھ شریک کرنے کے لئے انھوں نے ان مذاتوں کو منتخب کیا تھا۔ انہی سے مرادیں مانگتے تھے اور انہی کی پوجا کرتے تھے۔ اسی بنا پر فرمایا گیا ہے۔ "إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنشَاءً" یعنی یہ مشرک اپنی حاجتوں کے لئے ذاتی دیویوں کو بھارتے ہیں اور انہی کی پوجا کرتے ہیں آگے فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ مشرک اپنے خیال میں ان دیویوں کی پرستش کرتے ہیں اور اپنی حاجتوں میں اُن کو بھارتے ہیں اور ان کی رہائی دیتے ہیں لیکن فی الحقیقت ان کا مبود شیطان ہے جس کی سرشت میں سرکشی اور تردد ہے، ان دیویوں سے اگر کوئی کرشمہ اور انجوا ظاہر ہوتا ہے تو وہ اصل شیطان کا تصرف ہوتا ہے، اس بنا پر دیویوں کے ساتھ یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اصل معہ شیطان کرا تا ہے اس لئے فی الحقیقت ان کا سارا شرک شیطان ہی کے حساب

میں ہے "إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الْإِلَهِ إِشْرَاقًا أَوْ نَذْرًا أَوْ سُجُودًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ يَدْعُونَ إِلَٰهًا لَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا فِي الْآخِرَةِ" آگے فرمایا کہ یہ وہی شیطان ہے جس پر خدا کی لعنت ہے "لَعْنَةُ اللَّهِ" اس میں اشارہ ہے کہ ان مشرکوں کی بدبختی کی یہ انتہا ہے کہ انہوں نے شیطان کو اپنا مہبود اور مرشد بنالیا ہے جس پر خدا کی لعنت اور بھٹکار ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ شیطان جس وقت خدا کے مقابلے میں تہذیب اور سرکشی کی وجہ سے مردود و بارگاہ اور ملعون ہوا تھا اسی وقت اس نے اپنا یہ شیطانی منصوبہ ظاہر کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ہٹا کھاتا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ کو مفرد ہتھیاروں کا یعنی تیری بندگی سے ہٹا کر اپنے راستہ پر لگا لوں گا "وَقَالَ لَا يُخَدِّقُ مِنْ عِبَادِي إِلَّا كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ لِقَوْمٍ عَصَاةً" اور میں ان کو گمراہ کر کے جھوڑوں کا اور ان کو طرح طرح کی غلط آرزوؤں میں پھنساؤں گا اور ان کو عظیم دلوں کا جس کے نتیجے میں وہ مشرکانہ توہم پرستی کے تحت جاوڑوں کو بتوں کے ناموں پر چھوڑا کریں گے اور نشانی کے طور پر ان کے کان چیرا اور کانٹا کریں گے۔ اور اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی کیا کریں گے (وَلَا يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ لِقَوْمٍ كَافِرِينَ) اِذَا الْاَلْاَعَامِ وَلَا مَهْ تَهْمُ فَلْيَغْيِرْ مَن تَخْلُقُ اللَّهُ) مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین آج جن ظالم خیالیوں میں مبتلا ہیں اور جن غلط آرزوؤں میں پھنسے ہوئے ہیں اور جاوڑوں کے کان کاٹ کے بتوں کے نام پر چھوڑنے کی جیسی جو مشرکانہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ سب ان کے شیطان کرار ہے، وہی سارے مشرکانہ ادہام و خیالات اور شرکیہ اعمال کا سرچشمہ ہے، اس نے تخلیق آدم کے وقت ہی کہا تھا کہ میں تو لعنتی ہو ہی گیا ہوں اس آدم کی اولاد کے بھی کم از کم ایک حصہ کو میں لعنتی بنا کے جھوڑوں کا، اُن سے اس طرح کے مشرکانہ لعنتی کام کرائوں گا، پس اب جو لوگ اس طرح کے مشرکانہ ادہام و خیالات یا اعمال و افعال پر مبتلا ہیں وہ دراصل شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں اور اگرچہ بظاہر وہ توں کے پکاریں ہیں لیکن فی الحقیقت اُن کا مہبود اور آقا شیطان ہے اور یہ اسی کے چیلے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا یعنی جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا آقا بنائے وہ بڑی ہماردی میں جا پڑے گا اور بجا

کچھ حاصل کرنے کے اپنا سب کچھ کھودے گا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ہے: **وَيُفَسِّدُ خَيْرًا**
وَيُفْسِدُ خَيْرًا مَّا يَنْفَعُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا لِيُفْسِدَ بِهِ لَكُمْ یعنی شیطان اپنے ان متبعین
 کو جو نئی آفتوں سے بترسنا دکھاتا ہو اور وعدوں سے بہلا دے دیتا ہو اور راہی پر
 یقین کر کے بہ سارے مشرک کا کام کرنے میں یقین حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے سامنے
 بہلا دے اور اس کے دکھائے ہوئے ستر باغ صریح فریب ہیں اس کے سوا کچھ نہیں آگے
 واضح الفاظ میں ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ **أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ خَيْرٌ وَلَا يَكُونُونَ**
عَفَا غَنِيًّا یعنی شیطان کی راہ پر چلنے والے ان سب بد بختوں کا ٹھکانہ دوزخ
 ہے اور یہ آتش دوزخ سے فراہ کی کوئی جگہ نہ پاسکے گئے۔ پھر آگے ان خوش
 نصیب بندوں کا انجام بیان فرمایا گیا ہے جو شیطان کی بتائی ہوئی شرک و کفر کی راہ سے
 شکوہ اٹھا کر اس کے رسولوں کی بتائی ہوئی ایمان و عمل صالح کی شاہ راہ ہدایت پر چلیں۔
 — ارشاد ہے۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ**
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ رِجَالُ اللَّهِ
حَقًّا وَمَنْ أَشَدُّ حَقًّا اللہ قیلاً ہے اور جو بندے ایمان لائیں اور نیک اعمال
 کریں یعنی اللہ و رسول کی باتوں کو حق مانیں اور عملی زندگی میں ان کی ہدایت کی پیروی
 کریں۔ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ) ہم ان کو ان بہشتی باغوں میں بسائیں گے جن کے
 نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ آباد رہیں گے ان باغوں میں رہیں گے
 آگے ارشاد ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے بالکل حق اور اٹل جس میں کسی شک و شبہ کی
 گنجائش نہیں۔ اور اللہ سے زیادہ بات کا آقا کون ہو سکتا ہے۔

ادھر کی آیتوں میں شرک پر اور مشرکین کے طرز عمل پر جو تبصرہ کیا گیا ہے اُس کا حاصل
 یہ ہوا کہ اول تو یہ بات نہایت احمقانہ اور مضحکہ خیز ہے کہ اُنہوں نے خدا کا شرک بک
 بنانے کے لئے کچھ دانیوں کو منتخب کیا ہے۔

اُس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ان زانیوں یعنی دیویوں کا تو صرف نام ہے موصول

شیطان کے ہر تار میں اسی طعون نے ان کو اس راہ پر لگایا ہے۔

تخلیق آدم کے وقت جب وہ اپنی سرکشی اور شیطنت کی وجہ سے مرد و بارگاہ ٹھہرایا گیا تھا تو اُسی وقت اُس نے کہا تھا کہ میں لعنتی ہوا رہی ہوں اس آدم کی اولاد کو بھی میں لعنتی بنائے گی کہ کشتش میں کوئی کسر اُٹھانہ رکھوں گا۔ میں ان سے مہودال باطل کے ناموں پر چڑچاؤں کی منہ میں چڑھاؤں گا۔ یہ ان چوہاؤں کو نشانی کے طور پر کان کاٹ کر تھوک کے ناموں پر چھوڑا کر دیں گے۔ اور میں ان کو "خَلْقُ اللہ" کی تبدیلی کے راستہ پر لگاؤں گا وہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو بدل ڈالیں گے مفسرین نے "تفسیر خلق اللہ" کی بہت سی قسموں اور شکلوں کا ذکر کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس لفظ میں بہت وسعت ہے اور اُس کی سب سے زیادہ سنگین اور اللہ کے نزدیک مبعوض ترین قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا جو فطرت بنائی ہے جس کی بنیاد پر آدمی کو موعود اور مومن و مسلم اور خدا کا فرزند اور ہی ہونا چاہیے اُس کو بدل ڈالا جائے۔

دوسری جگہ قرآن پاک ہی میں فرمایا گیا ہے۔ "فَأَيُّ ذُرِّيَّتِكَ لِنَعْلَمَ قَطْرَةً" اللہ اکیس قحطہ انسانی سے تینہا لا تینوین لخلق اللہ ذلک الذین القیئمۃ اس آیت میں توحید اور دین حق کو "قطرۃ اللہ" فرمایا گیا ہے۔ اور اسی کے بارہ میں ارشاد فرمایا گیا "لَا تَتَّبِعُوا لِمَا يُخَلِّقُ اللہ" تو خلق اللہ کی تبدیلی و تفسیر کی سب سے زیادہ سنگین قسم یہ ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی انسانی فطرت اور ساخت کے لحاظ سے انسان کی زندگی کا جو خدا پرست رخ اور رویہ ہونا چاہیے اس کو بدل ڈالا جائے اور اس کے بجائے شرک و کفر کی راہ اختیار کر لی جائے۔ شیطان نے جو یہ کہا تھا کہ "وَلَا تَتَّبِعُوا لِمَا يُخَلِّقُ اللہ" تو اس کا اولین مطلب یہی تھا کہ میں اولاد آدم کو ایسی گمراہانہ تعلیم دوں گا جس کے نتیجے میں وہ اپنی فطری راہ مرامِ ستیم کو چھوڑ کر دوسری غلط شرک و کفر کی راہوں پر چلیں گے۔

افرض مفسرین کے بارے میں پہلی بات تو ان آیتوں میں یہ کہی گئی کہ ان معنوں اور عقل کے دشمنوں نے خدا کا شرک بنانے کے لئے یہی ذرائع کو منتخب کیا جو۔۔۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اس شرک کا اصل ٹوکس اور بانی ذہل شیطان لعین ہے، اس نے شروع ہی میں اپنے اس منصوبہ کا اعلان کر دیا تھا۔ جو لوگ شرک کے راستہ پر چل رہے ہیں انہوں نے ذہل شیطان کو اپنا پیشوا

اور فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی شیطان کو اپنا سرپرست اور مرشد بنائے اس کا انجام صرناہ امرادی ہوگا اور ایسی کھلی امرادی جیسے ہر جگہ دیکھے گی۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ دراصل شیطان نے جو انسانوں کا دلی دشمن ہے انہیں بے وقوف بنا پایا ہے انہیں کچھ سبز باغ دکھائے ہیں اور وعدوں کے کچھ پھول دے دیئے ہیں جو سرسبز قریب ہیں اور انجام کار جہنم کی آگ کے سوا ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ اور دعائی اس سے دہائی نہیں پاسکیں گے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس کے برعکس جن لوگوں نے شیطان کی پیروی چھوڑ کر اللہ کی بندگی اور ایمان و عمل صالح والی زندگی کو چھپایا ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دارِ رحمت بھرتی باغوں میں بسائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔

قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر جنت کے بارہ میں پس و تاواہی لکھا گیا ہے جتنا اس آیت میں ہے، اور بعض مقامات پر وہاں کی بعض نعمتوں کی کچھ مزید تفصیل بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے "فِيهَا مَا تَشْتَهُ الْمَنِسِقُونَ" وَ تَشْتَهُ الْأَعْيُنُ "جنت میں وہ سب کچھ ہے جن کو تمنا آجی چاہے اور جن کو دیکھ کر آنکھوں کو سرور و لذت حاصل ہو۔ ایک دوسرے سورۃ پر فرمایا گیا ہے كَلَّا لَعَلَّكُمْ تَفْهَمُونَ مَا خُفِيَ لَكُمْ مِنْ فَتْنٍ فَوَيْلٌ لِلْعَنِينِ "مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کے لئے جنت میں جو بیش بہا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو سب کی نظروں سے غنمی ہیں ان کا یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جنت کی نعمتوں کی دراصل صلیح تعریف ہے۔ اگر اس دنیا میں ان نعمتوں کے بارہ میں تفصیل سے بتایا بھی پائے تو کوئی کچھ ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "فِيهَا مَا لَا تَعَيْنُ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَمٌ عَلِيَ قَلْبٌ بِكَزَّةٍ مِنْ جَنَّتِمْ" وہ نعمتیں اور لطف و سرور کے درسا ان ہیں جنہیں کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے ان کا ذکر نہیں سنا اور نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال ہی آیا۔

اللہ تعالیٰ انصیب فرمائے جنت میں جو کچھ ہے وہ انشا، اللہ وہاں جاگوسی دیکھا

اسلام کا نظام عقائد و عبادت کیا ہے؟

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن ماحول پر ہے؟ کیا ہے؟ اور انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان سب سوالوں کا مفصل جواب

اسے گو

مولانا محمد منظور نعمانی ریاض الفقان کی تالیف

دین شریعت

میں ملے گا

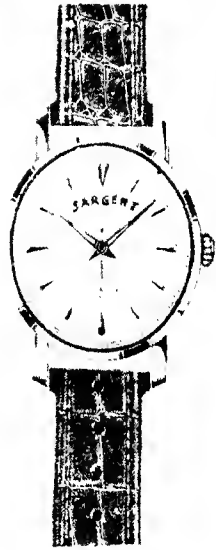
میں میں ہر دوری مفصل کے ساتھ توحید، آخرت اور رسالت، نماز، روزہ، حج، و زکوٰۃ، عبادت لائق، معاملات، دین کی خدمت و نصرت، دعوت و ایجاد، مسرت و محنت اور احسان و خدمت کے لوازمات پر اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ شک و شبہات کی ساری ٹہریں گل مل جائیں، غلط فہمیوں کا پڑا جھاک ہو کر اصل حقیقت سامنے آجائے اور ذہن و دماغ بے غبار و صمدان طہیران و سکون سے سمجھ رہے ہو جائے ہیں۔
جس مقام پر ضرورت محض بہت سوں کے لئے افادہ و فائدہ کا موجب ہو رہا ہے ان کو یہ سادہ و سادہ سادہ سمجھایا گیا ہے کہ متوسطہ طبقہ کے ذہن کا آدمی کی طرح کوئی کچھ متفہم ہو جاتا ہے۔
یہ کتاب ان رسائل میں صحت و سائنس کے سلسلہ میں دینی مسائل پر روشنی ڈالنے کی خاطر لکھی گئی ہے۔
مولانا نعمانی کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دینی ایمان اور دینی اشراف کے علاوہ یہ کہلاوت ایمان اور توحید کی اصل بھی پیدا کرتی ہے جس کے بغیر دینی مباحث اور دین کی باہر مفسد فلسفہ اور زندقہ کی پیش قدمیوں میں جس کی اشراف کے ایمان کوئی قیمت نہیں۔
اور جو جوئے کوئے نواتات دین کے لئے ہیں ان کے علاوہ ذہنی حضرات کی توجہ اور دوست کے قریب ہے۔
جس کے قریب معلومات بہترین مفید کاغذ، عمدہ جلد اور خوش نگارش، قیمت کم ہوگی

سرخ پائے افسترن کچھری و دکھٹو

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

VOL. 36 No. 7

OCTOBER 1968

مکاتہ المکرمہ ومدنیۃ المنورۃ

تج فوہارت سے ہے آپ خدا
آپ کو لائے اور لڑائی کی شہادت
میں ہوتا ہوا کھیل ہے
میں میں شہر میں شہریت دہریہ
قدروں گھڑیاں سے گھڑیاں

ہمیں یاد دہانت خریدہ ضروریات ہیں ایسے آئیوالتی دوست احباب کو یہ تحفہ کروادیں

بک محل - الشہرہ مکاتہ المکرمہ

روم میں پرنس ایچ پرنس ایچ میں پرنس ایچ میں پرنس ایچ

۱۵۱۲ سال

فوتو گالری

[شعبان ۱۳۸۸ هـ]

NOVEMBER 1968

مَدَنِي

عَدِيْقُ الْاَحْسَنِ الْمَدِيْنِي

پکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۱ اور ۵۵۵ گیلو

عُمدہ وناچتی
۳۰۱ اور ۱۶۵ گیلو

ستلولا، تیل کا تیل
۳۰۲ اور ۵۵۵ گیلو

ایم براڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۶۵ گیلو

کو کو جبار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۵۵۵ گیلو

ایم سلاڈ تیل

۳۰۲ اور ۵۵۵ گیلو

ہمسند ریسز، بمبئی ۸

سَالَانُهُ جَنْدُهُ
غیر مالک کے
۵ اشلائک
ہر ای ڈاک کے لیے مزید
موصولہ ڈاک کا اضافہ

لکھنؤ
افسان
ماہنامہ
فی کاپی ۷۰ پیسے

سَالَانُهُ جَنْدُهُ
ہندستان سے ۷/۵۰
پاکستان سے ۷/۵۰
ششماہی
ہندستان سے ۴/-
پاکستان سے ۴/-

جلد ۳۶ بابۃ ماہ شعبان المعظم ۱۳۸۸ھ مطابق نومبر ۱۹۶۸ء شمارہ ۸

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۵
۳	ایک دو ساعت صحبتے با اہل دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۵
۴	انسانی فطرت	جناب غلام حسین انظیر	۲۲
۵	حت راکھی ہستی	مولانا محمد منظور نعمانی	۳۲
۶	عقیدہ آخرت	" "	۳۸
۷	حافظ ابو حاتم رازیؒ	مولانا تقی الدین ندوی مظاہری	۴۴
۸	رمضان کا آخری عشرہ	مولانا محمد منظور نعمانی	۵۳

اگر اس دائرہ میں سُرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ دسمبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی پی ارسال ہوگا۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں ڈاک خانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور سنی آرڈر کو پی پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔ تالیف اشاعت :- الفرقان ہرگز نئی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ہر تالیف تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اسکی اطلاع ہر تالیف تک کتابی چٹاپے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افسان، پتھر می روڈ، لکھنؤ

(دہلی) محمد منظور نعمانی پرنٹر پبلشر، ایڈیٹر پردہ پرائیٹرز نے توہیر پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عَلِّقُ الرَّحْمٰنُ سَنَبِلٰی

گزشتہ جینے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ غیر مسلم مسجدوں کے سامنے باجہ بجاتے ہوئے نہ گزریں۔

ذبیحہ گاہ اور مسجد کے سامنے باجہ یہ ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کے خاص ٹھکڑے رہ چکے ہیں۔ ذبیحہ گاہ کی بندش کے بعد باجہ کی آزادی کا یہ فیصلہ مسلمانوں کو جہاں کچھ معلوم ہوا ہو گا وہ ظاہر ہے لیکن مسئلہ کے اُمینی قانونی اور جہز باقی پہلو سے قطع نظر ایک اور رخ بھی ہو جس سے سوچنا شاید مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہو گا۔ وہ رخ یہ ہو کہ خود مسلمانوں میں اپنے دینی شعائر کا کتنا احترام باقی رہ گیا ہو؟ اور وہ جو غیر مسلموں سے یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں کے سامنے باجہ بجاتے ہوئے نہ گزریں تو اس کے پیچھے مسجدوں کی عظمت و حرمت کا جذبہ ہوتا ہو یا کچھ اور؟

شریعت نے نہ مسجد کا کوئی حق غیر مسلموں پر ٹھہرایا ہو اور نہ کسی مسلمان کو ذمہ دار بنایا ہے کہ اُن سے مسجدوں کی تعظیم کرائے۔ البتہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر مسجد کا یہ حق ہو کہ وہ اگر مسجد کے جو اہمیں رہتا ہو یا جماعت کے وقت مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہو اور نہ اُنھی نماز ادا کی ہو نہ کوئی عذر شرعی ہو تو جماعتِ شریعت کے لیے مسجد کی حرمت کرے۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو مسجد کے اس حق کو پامال نہیں کر رہے ہیں اور نہایت بے پروائی کے ساتھ مسجدوں کے آس پاس رہتے یا برابر سے گزر جاتے ہیں۔ کیا یہ مسجد کی توہین نہیں ہو؟ اُس کی بے توقیری نہیں ہو؟ یعنی ہمارے ذمہ جو صریح دینی احکام اور ہمارے اپنے عقائد کی رو سے مسجد کا حق ہو اُسے پامال کرنے میں ہم

نہایت بے باک، لیکن غیر مسلم کے ذمہ جو حق ہم نے اپنے طور پر مسجد کا سمجھ رکھا ہے اُس کے لیے جان دینے جان لینے کو تیار!

یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا حق یہ ہے کہ کوئی عاقل مانِ مسلمان بلا عذر شرعی روزہ ترک نہ کرے۔ اور احترام یہ ہو کہ عذر شرعی کے ساتھ بھی حتی الامکان کسی کے سامنے نہ کھائے پیئے۔ لیکن اس حق کو ادا کرنے یا اس احترام کو ملحوظ رکھنے میں ہمارا کیا حال ہے بشہروں میں تو پتہ تک نہیں چلتا کہ رمضان آیا ہے۔ مسلمان کھلانے والوں کی اکثریت نہ صرف ترک صوم ہی بے کلفندہ کرتی ہے بلکہ احترام تک سے بے نیاز رہتی ہے۔

بہر حال یہ بہت عجیب سی بات ہو کہ غیر مسلموں سے تو ہم اپنے شعائر کا احترام چاہیں اور خود ان کے حقوق کو پامال کرنے میں ذرا نہ سوچیں کہ اصل اہانت تو یہ ہے!

واقعہ یہ ہے کہ کسی دین و ملت کے ارگ پہلے خود اپنے شعائر کو ہلکا کرتے ہیں اور اُس کے نتیجہ میں دوسرے لوگوں کی نظر میں یہ چیزیں بے وقعت ہوتی ہیں۔ اس کی ایک موٹی سی مثال داڑھی ہے۔ وہی داڑھی جب ایک سکھ کے چہرے پر ہوتی ہے تو اُسے دیکھ کر نہ کوئی ہنستا ہے نہ اشاروں سے اُس کا استخفاف کرتا ہے۔ کیونکہ خود سکھ قوم میں داڑھی معزز ہے، اس قوم کے اندر اس کا استخفاف کرنے والے ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن یہی داڑھی مسلمان کے چہرے پر ہو تو وہ ایک مضحکہ انگیز چیز بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ خود مسلمانوں نے زبان حال اور زبان قال دونوں سے اس کا یہی درجہ بنا دیا ہے۔

کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ پرسن لاکا سلسلہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہو۔ مسلمان حکومت سے تکتے ہیں کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا یہ ہمارا دین و ایمان ہے لیکن اپنے گھر اور اپنے معاشرہ کے اندر ان تو اینٹ الٹی کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارا یہ قصداً بے شک کوئی آئینی مکرہ ہی ہمارے وقت میں پیدا نہیں کرتا۔ لیکن یہ قصداً خود ایسی کمزوری ہے کہ آئینی مضبوطی اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ اگر ہم صرف حکومت سے لڑتے رہے اور اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش نہ کی تو وہ وقت آ سکتا ہے کہ ہم یہ لڑائی بھی ہار جائیں گے۔ کتنی سچی بات کہی تھی۔ اخوان المسلمین کے مرشد عام شیخ حسن النباء شہید نے اپنے پیر کے

ایقمو دولة الاسلام فی
 صدر کمر تقم فی ارضکم
 اسلام کی حکومت اپنے دلوں میں قائم
 کر دے تھائے تک پر بھی یہ حکومت قائم
 ہو جائے گی۔

اسلام کی جس فرمانبرداری میں ہم آزاد ہیں اس سے تو بے نیاز رہیں البتہ حکومت
 کہیں ہاتھ ڈالے تو غازی بن جائیں، یہ خصلت ہمیں سسل پیا کرادی ہے۔ دوسری بات
 بڑی مبارک ہے مگر پہلی بات کے ساتھ نہیں۔

میقات کے مسئلہ پر ایک ضروری وضاحت :-

ناظرین کرام کو یاد ہوگا، اب سے ایک سال پہلے شعبان ۱۳۸۵ھ کے شمارہ میں
 "ہندوستانی حجاج کے لیے میقات" کے زیر عنوان اس عاجز کا ایک مضمون شائع ہوا تھا
 جس میں حضرت مولانا شیر محمد سندھی صاحب مدظلہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کو وضاحت کے
 ساتھ پیش کیا گیا تھا کہ ہندوستان و پاکستان کے حجاج کو جدہ پہنچنے سے پہلے سمندر میں کسی
 جگہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ جدہ پہنچ کر بھی احرام باندھ سکتے ہیں کیونکہ پانچوں
 میقات اور ان کے محاذی خطوط سب کے سب خشکی میں ہیں اسلئے سمندر میں سفر کرنے والوں
 کا کسی جگہ بھی میقات یا خطوط محاذات سے تجاوز نہیں ہوتا۔

اس سلسلہ میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولانا سندھی مرحوم کی اس تحقیق کا تعلق
 صرف بحری مسافروں سے ہے اور اس کی بنیاد اس پر ہے کہ تمام سوانیت اور ان کے خطوط
 محاذات ہر سمت میں خشکی ہی پر ہیں کہیں بھی سمندر میں نہیں ہیں — لیکن جو لوگ
 ہوائی جہاز سے حج کو جائیں انھیں جدہ سے پہلے ہی کسی اسٹیشن پر احرام باندھ لینا چاہیے کیونکہ
 معلوم ہوا ہے کہ عموماً ہوائی جہاز ایسے علاقہ سے گزر کر جدہ آتے ہیں جس میں داخلہ سے پہلے
 احرام باندھ لینا ضروری ہے۔

محمد منظور نعمانی

کتاب الدعوات

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

عام مومنین کے لیے استغفار:-

قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے لیے اور عام مومنین و مومنات کے لیے استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی استدعا کیا کریں۔ (وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيَاكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) یہی حکم ہم امتیوں کے لیے بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی اور بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلے کی دو حدیثیں ذیل میں پڑھیے!

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةٌ

رواہ الطبرانی فی الکبیر

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عام ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے گا اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے حسابے ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ (مجموع کبیر للطبرانی)

(تشریح) کسی صاحب ایمان بندے یا بندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور

بخشش کی دعا کرنا، ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا احسان اور اس کی بہت بڑی خدمت ہے اس لیے جب کسی بندہ نے عام اہل ایمان (مومنین و مومنات) کے لیے استغفار کیا اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کی تو فی الحقیقت اس نے اولین و آخرین، زندہ اور مردہ سب ہی اہل ایمان کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی کی، اس لیے ہر ایک کے حساب میں اُس کی نیکی کھجور جیسی ہے۔ سبھاں اللہ ہمارے لیے لائقہ ادنیکیوں کے کمانے کا کیسا راستہ کھولا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ جمیع مومنین و مومنات کے لیے دعائے مغفرت کے بہترین الفاظ وہ ہیں جو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نقل کئے گئے ہیں۔

مَوْحِبِّ اغْفِرْ لِيْ وَيَا اِلٰهِيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ
اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام یہ ایمان والوں کی مغفرت فرما دے قیامت کے دن)

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ يَتَجَابَّ لَهُمْ وَرِزْقُهُمْ اَهْلُ الْاَرْضِ — رواه الطبرانی فی الکبیر
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عام مومنین و مومنات کے لیے ہر روز ۲۰ دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی دعا کرے گا وہ اللہ کے اُن مقبول بندوں میں سے ہو جائے گا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کی برکت سے دنیا والوں کو رزق ملتا ہے (مجم کبیر طبرانی)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی محبوب ہے کہ اُس کے بندوں کی خدمت و خیر خواہی اور اُن کو نفع پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ ایک

حدیث میں ہے۔

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاحْبَبْ
التَّاسِ اِلَى اللّٰهِ اَنْفَعَهُمْ
سب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس لیے لوگوں
میں اللہ کو زیادہ محبوب بندے ہیں

(بِصَالِہ - (کنز العمال) جو اُس کی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچائیں۔
 پھر جس طرح مخلوق کے لیے کھانے، کپڑے کے قسم کی زندگی کی ضروریات فراہم کرنا اور اُنکو راحت و آرام پہنچانا وغیرہ اس دُنیا میں اُن کی خدمت اور نفع رسانی کی صورتیں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بندوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دُعا کرنا بھی اُنہی زندگی کے لحاظ سے اُن کی بہت بڑی خدمت اور اُن کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے اور اس کی قدر و قیمت آخرت میں اس وقت معلوم ہوگی جب یہ بات کھل کر سامنے آجائے گی کہ کسی کے استغفار نے کسی کو کیا دلویا اور کتنا نفع پہنچایا۔ پس جو مخلص بندے اخلاص اور دل کی گہرائی سے ایمان والے بندوں اور بندوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور دن رات میں بار بار کرتے ہیں جس کا کورس اس حدیث میں ۲۷ بتایا گیا ہے، وہ تمام مومنین و مومنات کے خاص و الخاص محسن اور گویا آخرت کے لحاظ سے "اصحابِ نعمت" ہیں اور اپنے دس محل سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایسے مقرب اور مقبول ہو جاتے ہیں کہ انکی دعائیں سنی جاتی ہیں اور اُن کی اور اُن کی دُعاؤں کی برکت سے دُنیا والوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔

لیکن یہ بات یہاں قابلِ لحاظ ہے کہ اس دُنیا میں تو ہر انسان بلکہ ہر جاندار کی خدمت اور اس کو ضروری درجہ کا آرام پہنچانے کی کوشش نیکی اور کارِ ثواب ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے "فِي كُلِّ ذَاتٍ كَبِدٌ رَطْبٌ صَدَقَةٌ" لیکن اللہ سے مغفرت اور جنت کی دُعا صرف اہل ایمان ہی کے لیے کی جاسکتی ہے، کفر و شرک دِلے جب تک اس سے توبہ نہ کریں مغفرت اور جنت کے قابل نہیں ہیں، اس لیے اُن کے واسطے مغفرت اور جنت کی دُعا بھی نہیں کی جاسکتی۔ ہاں اُن کے واسطے ہدایت اور توبہ کی توفیق کی دُعا کرنی چاہیے جس کے بعد اُن کے لیے مغفرت اور جنت کا دروازہ کھل سکے۔

حق میں یہی دُعا کرنا اُن کے ساتھ بہت بڑی نیکی اور خیر خواہی ہے۔

توبہ و استغفار سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے :-

توبہ و استغفار سے متعلق احادیث و روایات کے سلسلہ کو مندرجہ ذیل حدیث پر ختم کیا

جاتا ہے جو صحیحین میں بھی متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے گناہگاروں کو وہ بشارت سنائی ہو جو کسی دوسرے بڑے سے بڑے عمل پر بھی نہیں سنائی گئی۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی شان و سمیت کو سمجھنے کے لیے صرف یہی ایک حدیث ہونٹی تو کافی تھی۔ حتیٰ یہ ہے کہ اس چند سطر کی حدیث میں معرفت کا ایک دفتر ہے، اللہ تعالیٰ فہم اور یقین نصیب فرمائے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي أَرْضٍ دَوْبَةً مُهْلِكَةً مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهِمَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ فَطَلَبَهَا حَتَّى إِذَا اسْتَشَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَا مُحْتَسٍ أَمْوَتُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا زَادَةٌ وَشَرَابُهُ قَالَ اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا إِسْرَاحِلَتِهِ وَزَادَةٍ۔

رداء البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ ارشاد فرماتے تھے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندہ کی توبہ سے اس ساغر آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو دشنامے سفر میں کسی ایسی غیر آباد اور سنان زمین پر اتار گیا ہو جو سامانِ حیات سے خالی اور اسبابِ ہلاکت سے بھرپور ہو اور اس کے ساتھ بس اس کی سوار کی کی ادھنی ہو ایسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو پھر وہ آرام لینے کے لیے سرور کھ کے لیٹ جائے

پھر اسے زندہ آجائے پھر اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی اذنی (پورے سامان سمیت) غائب ہو۔ پھر وہ اس کی تلاش میں سرگرداں ہو۔ یہاں تک کہ گرمی اور پیاس وغیرہ کی شدت سے جب اس کی جان پر بن آئے تو وہ سوچنے لگے کہ میرے لیے اب بھی بہتر ہے کہ میں اُسی جگہ جا کر پُر جادوں (جہاں سویا تھا) یہاں تک کہ مجھے موت آجائے پھر وہ (اسی ارادہ سے وہاں آکر) اپنے بازو پر سر رکھ کے مرنے کے لیے لیٹ جائے پھر اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی اذنی اس کے پاس موجود ہے اور اس پر کھانے پینے کا پورا سامان (جو ان کا توں محفوظ) ہے تو جتنا خوش یہ مسافر اپنی اذنی کے ملنے سے ہو گا خدا کی قسم توں زندہ کے توبہ کرنے سے خدا اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) ذرا تصور کیجئے اس بد مسافر کا جو اکیلا اپنی اذنی پر سوار ہو کر اور راستہ بھر کے لیے کھانے پینے کا سامان اُسی پر لاد کر دور دراز کے سفر پر کسی ایسے راستہ سے چلا جس میں نہیں دانہ پانی لینے کی اُمید نہیں پھر اُٹانے سفر میں وہ کسی دن درہم میں کہیں سایہ دیکھ کر اترا اور آرام کرنے کے ارادہ سے لیٹ گیا، اُس ٹھکے ماندے مسافر کی آنکھ لگ گئی کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اذنی اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، وہ بیچارہ حیران و سرسیمہ ہو کر اُس کی تلاش میں دوڑا بھاگا، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس کی شدت نے اس کو لب دم کر دیا، اب اس نے سوچا کہ شاید میری موت اسی طرح اس جنگل بیا بان میں لکھی تھی اور اب بھوک پیاس میں ایڑیاں و گڑگڑ کے یہاں مرنا بھی میرے لیے مقدّر ہے اس لیے وہ اُسی سایہ کی جگہ میں مرنے کے لیے آگے بڑھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا، اسی حالت میں اس کی آنکھ پھر بھکی، اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اذنی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اپنی جگہ کھڑی ہے۔

ذرا اندازہ کیجئے کہ بھاگی ہوئی اور گم شدہ اذنی کو اس طرح اپنے پاس کھڑا دیکھ کے اُس بد کو جو مایوس ہو کر مرنے کے لیے بڑھ گیا تھا کس قدر خوشی ہوگی۔ _____ صادق مصدوق

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں قسم کھا کے فرمایا کہ خدا کی قسم بند جب جرم و گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا اور سچے دل سے توبہ کر کے اس کی طرف آتا ہے،

تو اس رحیم و کریم رب کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی ہو جتنی کہ اس بدد کو اپنی بھاگی ہوئی اوتھنی کے ملنے سے ہوگی۔

قریب قریب ہی مضمون صحیحین میں حضرت ابن مسعودؓ کے علاوہ حضرت انسؓ کی روایت سے بھی مروی ہے اور صحیح مسلم میں ان دونوں بزرگوں کے علاوہ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت نعمان بن بشیرؓ اور حضرت براء بن عازبؓ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مضمون مروی ہو بلکہ حضرت انسؓ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدد مسافر کی فرط مسرت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اوتھنی کے اس طرح مل جانے سے وہ اتنا خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس بے انتہا عنایت اور بندہ نوازی کے اعتراف کے طور پر وہ کہنا چاہتا تھا کہ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ وَ اَنَا عَبْدُکَ (خداوند! میں تو ہی میرا رب ہوں اور میں تیرا بندہ) لیکن خوشی کی سرستی میں اس کی زبان بہک گئی اور اس نے کہا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدُیْ وَ اَنَا رَبِّیْ (تو میرا رب! میں تو میرا بندہ اور تیرا خدایا) حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس غلطی کی معذرت کرتے ہوئے فرمایا اَخْطَا مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ (فرط مسرت اور بے حد خوشی کی وجہ سے اس نے بھلائی زبان بہک گئی)

بلاشبہ اس حدیث میں توبہ کرنے والے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی جس خوشنودی کی بشارت سنائی گئی ہو وہ جنت اور اس کی ساری نعمتوں سے بھی خالی ہو

شیخ بن القیمؒ تمارج الاسالکین میں توبہ و استغفار ہی کے بیان میں اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس خوشنودی کی وضاحت میں ایک عجیب و غریب مضمون لکھا ہے جس کا پڑھ کر ایمانی روح دھڑمیں آجاتی ہے ذیل میں اس کا صریح حاصل و خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔
”اللہ تعالیٰ نے اپنی پیداکر ہوئی ساری کائنات میں انسان کو خاص شرف بخشا ہے۔

۱۔ علما و فقہان و حضو کے ارشاد سے سمجھا ہے کہ اگر اس طرح کسی کی زبان بہک جائے اور اس سے کلمہ لا کلمہ نکل جائے تو وہ کافر نہ ہوگا، نفع و دستاوی کی کت ابوں میں اس کی تصریح ہے۔

دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور اس کو اپنی معرفت اور اطاعت و عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ساری مخلوقات کو اُس کے لیے سخر کیا اور اپنے فرشتوں تک کو اُس کا خادم اور محافظ بنایا، پھر اُس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، پھر ان ہی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنایا اور کسی کو شرفِ ہم کلامی بخشا اور بہت بڑی تعداد کو اپنی ولایت اور قربِ خصوصی کی دولت سے نوازا — اور انسانوں ہی کے لیے دراصل جنت و دوزخ کو بنایا — الغرض دنیا و آخرت میں اور اُلَمِ خلق و اُمم میں جو کچھ ہو اور ہوگا اُس سب کا اصل مرکز و محور بنی ذریعہ انسان ہی ہے، اُسی نے امانت کا پوچھا تھا، اُسی کے لیے شریعت کا نزول ہوا، اور ثواب و عذاب دراصل اُسی کے لیے ہے — پس اس پورے کارخانہ عالم میں انسان ہی اصل مقصود ہے، اللہ نے اس کو اپنے خاص دستِ قدرت سے بنایا، اُس میں اپنی روح ڈالی، اپنی فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا اور الملیس اُس کو سجدہ بھی بھانکے کے جرم میں مردود و بارگاہ ہوا اور اللہ نے اس کو اپنا دشمن قرار دیا۔

یہ سب اس لیے کہ اُس خالق نے انسان ہی میں اس کی صلاحیت رکھی ہو کہ وہ ایک زمینی اور مادی مخلوق ہونے کے باوجود اپنے خالق و پروردگار کی درجہ اور اس کی غیب الغیب ہو، اعلیٰ درجہ کی معرفت حاصل کرے، ممکن حد تک اُس کے اسرار اور اُس کی حکمتوں سے آشنا ہو، اُس سے محبت اور اُس کی اطاعت کرے، اُس کے لیے اپنے نفسانی مرغوبات اور اپنی ہر چیز کو قربان کرے اور اس دنیا میں اُس کی خلافت کی ذمہ داریوں کو ادا کرے اور پھر اُس کی خاص و انخاص عنایتوں اور بے حساب بخششوں کا مستحق ہو کہ اُس کی رحمت و درافت، اُس کے پیار و محبت اور اُس کے بے انتہا لطف و کرم کا مورد بنے اور چونکہ وہ رب کریم اپنی ذات سے رحیم ہو اور لطف و کرم اُس کی ذاتی صفت ہو (جس طرح بلا تشبیہ و امتاں کی ذاتی صفت ہو)، اس لیے اپنے وفادار اور نیک کردار بندوں کو انعامات و احسانات سے نوازا اور اپنے عطیات سے ان کی جھولیوں کو بھر دینا اُس کے لیے بلا تشبیہ و امتاں اسی طرح بے انتہا خوشی کا باعث ہوتا ہے جس طرح اپنے بچہ کو دودھ

پلانا اور نہلاؤ دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر امتداد الی ماں کے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہوتا ہو۔
اب اگر بندے نے بے سختی سے اپنے اس خالق پر دروگاہ کی دغا داری اور فرمانبرداری کا راستہ
چھوڑ کے بغاوت و نافرمانی کا طریقہ اختیار کر لیا اور اُس کے دشمن اور باغی شیطان کے لشکر اور
اس کے متبعین میں شامل ہو گیا اور رب کریم کی ذاتی صفت رحمت و درُافت اور لطف و کرم
کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بجائے وہ اُس کے تہ و غضب کو بھڑکانے لگا تو غابر ہے کہ اللہ تعالیٰ
میں (بلا تشبیہ بلا تشبیہ) اُس غصہ اور ناراضی کی سہی کیفیت پیدا ہوگی جو نالائق اور ناخلف بیٹے
کی نافرمانی اور بدکرداری دیکھ کر امتداد الی ماں کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔

پھر اگر اس بندہ کو کبھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ محسوس کرے کہ میں نے اپنے مالک
اور پروردگار کو ناراض کر کے اپنے کو اور اپنے مستقبل کو برباد کر لیا اور اُس کے دامن رحمت و کرم کے
سوا میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہو، پھر وہ اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہو اور مغفرت و رحمت
کا سائل بن کر اُس کی بارگاہ کرم کی طرف رجوع کرے، سچے دل سے توبہ کرے، روئے اور
گرہ مگر اُسے اور معافی مانگے اور آئندہ کے لیے دغا داری اور فرمانبرداری کا عہد و امدادہ لے
تو سمجھا جاسکتا ہو کہ اُس کے اُس کریم رب کو جس کی ذاتی صفت رحمت و درُافت اور جبر کا
پیار ماں کے پیار سے بھی ہزاروں گنا زیادہ ہو اور جو بندوں پر نعمتوں کی بارش برسا کے
اتنا خوش ہوتا ہو جتنا نعمتوں کو پا کر محتاج بندے خوش نہیں ہوتے، تو سمجھا جاسکتا ہو کہ ایسے
کریم پروردگار کو اپنے اس بندہ کی اس توبہ و انابت سے کتنی خوشی ہوگی۔

شیخ ابن قیم نے اس سے بہت زیادہ وضاحت اور بسط کے ساتھ یہ مضمون
لکھنے کے بعد آخر میں کسی عادت کا ایک واقعہ لکھا جو شیطان یا نفسِ امّارہ کے اغواء
سے غلط راستے پر پڑ گئے تھے اور سرکشی و نافرمانی کے جراثیم اُن کی روح میں پیدا ہونے
لگے تھے۔۔۔ وہ لکھتے ہیں کہ

وہ عادت ایک لگی سے گزرتی رہتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک
بچہ دروازہ آجاتا ہوا اُس میں سے نکلا، اُس کی ماں اس کو گھر سے دھکے دے دے کر نکال

رہی تھی جب وہ دردازہ سے باہر ہو گیا تو ماں نے اندر سے دردازہ بند کر لیا، بچہ اسی طرح رونا
 چلاتا، بچکا بڑا بڑا کچھ درد تک گیا۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں اپنے
 ماں باپ کے گھر کے سرکاراں جاسکتا ہوں اور کون مجھے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر
 نوٹے دل کے ساتھ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ پڑا، دردازہ پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دردازہ
 اندر سے بند ہے تو وہ یہ دیکھ کر کھٹ پڑا کہ کھٹ پڑ گیا اور اسی حالت میں سو گیا۔
 ماں آئی، اُس نے دردازہ کھولا اور اپنے بچے کو اس طرح چوم کھٹ پڑا کہ کھٹ پڑا دیکھ
 کے اس کا دل بھر آیا اور اس کا جذبہ ابھر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بچہ کو اٹھا
 کر سینے سے لگا، اور اس کو پیار کرنے لگی اور کہہ رہی تھی۔ بیٹے تو نے دیکھا تیرے لیے
 میرے سوا کون ہے، تو نے بالیقی، نادانی اور نازمانی کا راستہ اختیار کر کے اور میرا
 دل دکھا کے مجھے وہ غصہ دلایا جو تیرے لیے میری فطرت نہیں ہے۔ میری فطرت اور ماتا کا
 تقاضا تو یہی ہے میں تجھ پر پیار کروں اور تجھے راحت و آرام پہنچانے کی کوشش کروں
 تیرے لیے ہر خیر اور بھلائی چاہوں۔ میرے پاس جو کچھ جو تیرے لیے ہے۔ اُن
 عادت نے یہ سارا ماہر ادا کیا اور اس میں اُن کے لیے جو سبق تھا وہ لیا۔

اس قصہ پر غور کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے رکھیے
 "لَلّٰہِ اَرْحَمُ الرَّحِمِیْنَ" (خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی
 ذات میں اپنے بندوں کے لیے اُس سے زیادہ پیار اور رحم ہو جتنا کہ اس عالم میں اپنے بچہ
 کے لیے ہے)

۱۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ ایک عورت تھی جو بڑے والدین اور اذان میں
 اپنے بچہ کو بار بار اٹھا کے سینے سے لگاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ ماتا
 کے جذبہ سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا۔
 "خدا کی قسم اللہ کی ذات میں اپنے بندوں کے لیے اُس سے زیادہ پیار اور رحم ہے جتنا کہ اس میں
 اپنے بچہ کے لیے ہے۔"

کیسے بدبخت اور محروم ہیں وہ بندے جنہوں نے نافرمانی کی راہ اپنا کے ایسے رحیم و کریم پیدا کار کی رحمت سے اپنے کو محروم کر لیا ہے اور اُس کے تہر و غضب کو بھر کا دھوپیں حالانکہ تو بہ کاوردانہ اُن کے لیے کھلا ہوا ہے اور وہ اُس کی طرف قدم بڑھا کے اللہ تعالیٰ کا وہ پیار حاصل کر سکتے ہیں جس کے سامنے ماں کا پیار کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہی حقائق کا فہم اور یقین نصیب فرمائے۔

يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي يَا تَوَّابُ تُبَّ عَلَيَّ يَا رَحِيْمُ ارْحَمْنِي
يَا رُؤُفُ ارْزُقْ بِي يَا غَفُوْ اعْفُ عَنِّي يَا رَبِّ اَذْرِعْنِي
اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الْبَنَى اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَطَوَّقْتَنِي حَسْبُ عِبَادَتِكَ

چند اہم علمی و دینی کتابیں

شاہجہاں کے ایام اسیری اور علم و حکمت

قیمت ۱۲/۰

سیرت النبی از علامہ شبلی نعمانی

(۵ جلدوں میں کامل) قیمت ۸۵/-

پورے سٹ کے خریدار کو ۱۰/۰ کا رعایت ملے گی

تاریخ اسلام مکمل از شاہ مسین الدین محمد صاحب

(چار حصوں میں) قیمت ۳۳/-

تاریخ دولت عثمانیہ (مکمل)

اول - ۱۰/- دوم ۹/-

تاریخ اندلس اول

قیمت ۸/۵۰

الغارات پڑا سارا

قیمت ۱۰/-

مس قرآن (۲ جلدوں میں)

قیمت مکمل سٹ ۶۰/-

تفسیر تدبر قرآن

مصنفات تقریباً ۹۰۰

بہترین جلد قیمت ۳۰/-

زاد المعاد از حافظ ابن القیم رحمہ

مکمل چار حصے قیمت ۴۸/-

تاریخ طبری (۲ جلدوں میں)

قیمت ۱۱۹/-

تاریخ ابن خلدون (۲ جلدوں میں)

قیمت مکمل سٹ ۹۲/-

تذکرہ نفس منوچہ الامین امن اصلاحی

مکمل دونوں حصے قیمت ۶/-

کتب خانہ الفتان کچہری روڈ لکھنؤ

یک وساعتِ صحبتِ با اہل دل

مجلس حضرت شاہ محمد یعقوب مدظلہ

(دسویں مجلس)

(ترجمہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

۲۹ ربیع الثانی ۱۳۸۸ھ مطابق ۳۰ جنوری ۱۹۶۸ء

ہمان خانہ مسجد شکور خاں

راقم سطور کی تصانیف کی دسویں مجلس سے بھی استفادہ کا موقع ملے کہ ثلاث عشرہ کاملہ لیکن حضرت کے یہاں جمعہ کو مجلس کا معمول نہیں۔ قیام بھوپال کا ایک دن (جمعہ) نامہ لکھا۔ شنبہ ۲۹ ربیع الثانی صبح جید آباد کے لیے روانہ ہوئے گاڑی صبح ۹ بجے سے پہلے روانہ ہو جاتی تھی اس لیے مجلس کا کوئی امکان نہ تھا۔ حضرت نے باوجود درخواست کے رخصت کے لیے اسٹیشن تشریف لانے کا عزم نہ فرمایا تھا۔ لیکن صبح اطلاع ملی کہ گاڑی ایک گھنٹہ ٹھہرے گی۔ حضرت آٹھ بجے صبح ہماری قیام گاہ مسجد شکور خاں ہی میں تشریف لے آئے اور وہیں مجلس شروع ہو گئی۔ کچھ دیر تشریف رکھنے کے بعد اسٹیشن تشریف لے گئے وہاں گاڑی کی آمد تک بار بار اشارات و ملفوظات کا سلسلہ جاری رہا۔ جبکہ کی تبدیلی کے علاوہ کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح دسویں مجلس کا بھی موقع مل گیا۔ خاص خاص ارشادات و روح ذیل میں فرمایا منہ اور معذہ کا صاف ہونا پہلی شرط ہے اس کے بغیر کسی چیز کا ذائقہ اور اس کا حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہم السلام منہ اور معذہ کی اصلاح فرماتے ہیں پھر

ہر نصیحت اور ہر ایک ہدایت نافع و موثر ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے جس میں فرمایا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں پر اس طرح نرغہ کریں گی جس طرح کھانے والے کھانے کی لکڑی پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے ہوگا، فرمایا نہیں تم اس زمانہ میں بہت ہو گے لیکن تمہارے دلوں میں "دہن" پیدا کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ "دہن" سے کیا مراد ہے فرمایا مال سے محبت اور موت سے وحشت، پس یہ دونوں چیزیں مال کی محبت اور موت سے وحشت جب تک دور نہ ہو دین کی کسی نصیحت و تلقین سے پورا نفع نہیں ہوتا اور دینی حقائق کا پورا ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، انہیں دونوں کا دور کرنا منہ اور معدہ کی اصلاح ہے، میرا ایک بچہ بیمار ہوا، اس کے منہ کا ذائقہ خراب تھا۔ ہر چیز اس کو کڑی معلوم ہوتی تھی، اس کی والدہ اس کے لیے بڑے اہتمام سے بیہر کا سان تیار کرتیں کہ وہ کچھ کھائے مگر اس کو دوسمبھی کڑا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ منہ کڑا ہے اس کو ہر چیز کڑی اور بدمزہ معلوم ہوگی جب تک اس کے منہ کا ذائقہ تبدیل نہ ہو، اس کو کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ یہی معنوی دہن اور معدہ کا حال ہے کہ جب تک اُن کی اصلاح نہ ہو کسی چیز کا اصل مزہ معلوم نہیں ہو سکتا۔

راقم سطور نے اپنی ایک عربی تصنیف دیبانیۃ ولادہبانیۃ پیش کی اور عرض کیا کہ نجد کے علماء اور بہت سے تعلیم یافتہ عرب حضرات کو تصوف سے بڑی وحشت ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک فاضل نجدی دوست نے مجھ سے کہا کہ اگر تصوف پر آپ کوئی کتاب لکھیں تو ہمارے علماء اور یہاں کے تعلیم یافتہ حضرات پڑھیں گے۔ اس موضوع پر کسی اور کی کتاب کا پڑھنا لوگوں کیلئے دشوار ہے۔ یہ کتاب اسی ضرورت کے احساس کے ماتحت لکھی گئی کہ اگر کچھ نہ ہو سکا تو کم سے کم ان لوگوں کی اسی اصلاح و تربیت کے طریقے سے وحشت کم ہو اور اس کی ضرورت کا کسی درجہ میں احساس پیدا ہو، فرمایا کہ بہت اچھا کیا اللہ کے مخلص اور مقبول بندوں سے وحشت کے کم ہونے کی ضرورت تھی لیکن وہ بے جا ہے سبھی معذور ہیں کہ عربی تصوف میں بہت سی ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جن سے اہل علم کا متوجس ہونا ضروری اور قدرتی ہے اس کی مثال ایسی ہو کہ جیسے کوئی کہے گا کہ گلاب جاسن تو بہت اچھی ہے اور کھانے کو سبھی جی چاہتا ہے مگر اس پر کھکیاں بہت

بیشی ہوئی میں طبیعت کو کراہیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو کسی اصطلاحی نام اور لفظ سے چڑھتی ہے، مثلاً بعض لوگ کسی مٹھائی کے نام سے چڑھنے لگتے ہیں۔ ایسے موقع پر اس نام کے لینے کی ضرورت نہیں، اس کا مصداق اور اصل شے ان کے سامنے رکھ دی جائے، وہ قبول کر لیں گے، حضرت نے اس کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، فرمایا کہ اب علوم و تحقیقات کی اشد کتنی آسان ہو گئی ہے، ہمارے زمانہ میں کیسی بھی کتابیں چھپنے لگی ہیں جن کو دیکھنے کو پہلا شخص برستی تھیں پھر یہ شستر پڑھا ہے

سچا جو چھوہم میں لوگوں نے یادہ جوتی مصیب فصل گلی یہ جس طرح رہتی ہوتا دل عنایب
گرایا ایک شیخ طریقت کا دانتو لکھا ہے کہ جب نماز کھڑی ہونے لگتی تو ایک ایک مقتدی پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے جاتے کہ تمہارے دل میں خطرات دو سادس ہیں تم الگ ہو جاؤ اس طرح اہل خطرات کو چھانٹ دیتے اور صرف وہ لوگ رہ جاتے جن میں حضور قلب ہوتا اور خطرات نہ ہوتے بیشک یہ انکی قوت کشفیہ تھی لیکن یہ طریقہ تو اسوہ نبوی کے خلاف ہے۔ اس وقت تو نماز میں منافقین بھی آتے تھے آپ ان کو بھی علیمہ نہیں کرتے تھے تصوف کی روح تو یہ ہے کہ جو آج بُرے ہیں وہ کل اچھے ہو سکتے ہیں اور جو آج اچھے ہیں کل بُرے ہو سکتے ہیں جن کو آج بہت خطرات آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو حضوری حاصل ہو جائے اور خطرات سے محفوظ ہو جائیں بہت سے لوگوں نے شیخ کو بالکل بے خطا، معصوم سمجھ لیا اور ان کے نزدیک اس کی ہر بات کی قرآن و حدیث کی طرح پیروی کرنی ضروری ہے اور بھی اس سے کسی بات میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نماز میں امام کو سہو ہو تو مقتدی کا تقدہ دینا اور اس کو تنبیہ کرنا کہ آپ تعدہ ادلی میں نہیں بیٹھے اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وقت پیروی و تقلید ضروری نہیں مقتدی کو یا زبان حال سے کہتا ہو کہ آپ سے سہو ہو گیا، اس وقت آپ پر ہم مرید نہیں بلکہ اس وقت ہم پیر اور آپ مرید ہیں اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا (عبداللہ ابن ام بنوم) آتے ہیں اور آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں آپ ہوا ان قریش سے گفتگو میں مصروف ہیں۔ آپ انکی طرف کوئی توجہ نہیں فرماتے اور آپ کو ان کی مداخلت پسند نہیں آتی۔ اس پر سورہ عبس

دو ٹی نازل ہوئی جو آپ کو تنبیہ فرمایا جاتا ہے اس سے زیادہ دوشیخ آدمیہ کیا ہو سکتا ہے آپ ایک بارغ میں تشریف رکھتے تھے آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو مجلس مبارک کی کچھ عبادت فرمایا کہ جو بھی کلمہ شہادت پڑھا ہو اس کو جنت کی مشورت میدہ حضرت عمرؓ راستہ میں ملتے ہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہؓ کی بیٹھ پر ایک ہاتھ مارتے ہیں۔ وہ شکایت کے لیے حاضر خدمت ہوتے ہیں آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے پہنچتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کیا رسول اللہؐ آیا نہ کرے در نہ لوگ بھر دے کر لیں گے آپ کو ان کی اس مداخلت اور جرأت پر کوئی غصہ نہیں آتا آپ ان کے شورہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کو ایک بدوی بھری مجلس اور خطبہ کے دوران لوگ دیتا ہے اور آپ ناراض نہیں ہوتے۔ میں نے دریافت کیا کہ حیدر آباد کا سفر کس مقصد سے ہوا تھا؟ فرمایا کہ میرے منہ بھلی بھائی محمد اسماعیل بھارت چلے گئے تھے مجھے ان سے محبت نہیں غش تھا ان کی مفارقت مجھے گوارا نہیں تھی۔ میں نے ان کو خط لکھا کہ آپ نے مجھے بلانے کا وعدہ کیا تھا آپ نے جن پیغمبر کا نام پایا ان کی تعریف قرآن مجید میں اس طرح کی گئی ہے کہ "انہ کان صادق الوعدہ" تو انھوں نے فرمایا کہ کسی طرح جہہ پہونچ جاؤ آگے کا میں انتظام کر لوں گا۔ مجھے معلوم ہوا کہ حیدر آباد سے ہر سال لوگوں کو حج کے لیے بھیجا جاتا ہے اور انکو زادراہ دیا جاتا ہے۔ میں اس شوق میں حیدر آباد پہونچا۔ یہ ۱۲۲۲ھ تھا میرا شروع سے اصول رہا ہے کہ جہاں جاتا تھا اور جہاں بھی ہوتا تھا کسی سمر اور بزرگ کی سرپرستی میں اپنے کو دیدیتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ میں کم سمجھ آدمی ہوں میرے حرکات و سکنات نشست و برخاست پر نظر کیجئے اور میری اصلاح فرماتے رہیے، دہاں ہمارے خاندان کے ایک بزرگ تھے میں نے اپنے کو انکی سرپرستی اور نگرانی میں دے دیا میں بھول گیا تھا یہاں کے طریقہ کے مطابق السلام علیکم کہتا تھا وہ فرمانے لگے کہ تم دہاڑی ہو یہاں ادب عرض کہنے کا طریقہ ہے انھوں نے فرمایا کہ تم یہاں آئے ہو تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، کوشش کی جائے گی کہ تمہارا دلیفہ ہو جائے میں نے اس کو قبول کیا مگر سال بھر پورا ہا کچھ نہ ہوا اسی اثنا میں بھائی صاحب کا مدینہ طیبہ میں انتقال ہو گیا مجھے خوابوں سے بہت کم مناسبت ہو شاذ و نادر ہی کوئی خاص خواب دیکھتا ہوں لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کو دیکھا کہ مجھ سے فرمانے ہیں صلہ بجزا زہ گربنائی بمنزار خواہی آمد۔

یہ خواب دیکھ کر ٹھہر پرواں پہنچے گا ایسا شدید تقاضہ ہوا کہ بچپن ہو گیا ہو صاحب اس امدادی شعبہ سے تعلق رکھتے تھے ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ آپ جو کچھ میرے لیے کر سکتے ہوں کیجیے کہنے لگے میرے اختیار میں تو صرف سو روپے کی رقم ہے۔ میں نے کہا کہ آپ دس آنہ پیسے ہی مجھے دیدیں تو میں اس کو بھی غنیمت سمجھوں گا۔ انھوں نے سو روپے میرے حوالہ کیے جس کے ۳۰ کدہ رہے۔ عرض میں مبہمی ہو نچا اور وہاں سے جلدہ اور وہاں سے مدینہ طیبہ حاضر ہوا وہاں میرے خاندان کے بعض بزرگ اور بعض شناسا تھے ان میں سے ایک صاحب نے اصرار کیا تھا اپنے یہاں ٹھہرایا۔ میں نے مدینہ طیبہ کے قیام میں عزم کر لیا کہ چاہے مجھے بکریاں چوانی پڑیں میں یہاں سے نہ جاؤں گا لیکن جن عزیز کے یہاں میں ٹھہرا تھا ان کے یہاں ایک ایسے صاحب ٹھہرے تھے جو کسی فرضی ادارہ یا مفصلہ کے لیے چندہ جمع کرتے تھے اور پولیس کو ان کی تلاش تھی بالآخر وہ گرفتار ہوئے اور صاحب خانہ بھی نظر بند کر دیے گئے۔ اندیشہ ہوا کہ میں بھی گواہیوں میں پکڑا جاؤں اور پریشانی بھی لاحق ہوگی میرے عزیز نے چار بدوؤں کو بلایا اور میں ان کے ساتھ عام راستہ کو چھوڑ کر اھل شریف کے پیچھے سے پایادہ مکہ منظر کے لیے روانہ ہو گیا، راستہ میں میں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھیں پھر مکہ منظر پہنچا ج سے فراغت کی دہاں سے حیدر آباد پہنچا واپس آ گیا۔ حیدر آباد میں سترہ برس رہا۔ بہت سے بزرگوں اور شاہکار کی خدمت میں وقت گزارا اس زمانہ میں وہاں وحدۃ الوجود کا بڑا زور تھا بہت سے شاہکار جن کی خدمت میں رہا، اس کے بڑے داعی اور مبلغ تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہی راستہ ہو، ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ کبھی اپنے بزرگوں کا کلیئر بھی دیکھیے۔

اسی زمانہ میں مکتوبات پر نظر پڑی سمجھنے کی استعداد تھی نہیں مگر آنکھیں کھل گئیں۔

مسکین شاہ صاحب کا تذکرہ فرمانے لگے جو حضرت شاہ سعد النور صاحب کے خلیفہ اور اوردہ حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، فرمایا کہ زاید اور تارک الدنیا تحقیقی معنی میں مسکین شاہ صاحب تھے۔ نظام دکن میر محبوب علی خاں بڑے رعب اور وقار

کئے آدمی تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جرمنی کا شاہزادہ ان کے پہلو میں بیٹھا ہوا چوکڑی میں سوار تھے اور شاہزادہ آٹا مرحوب تھا کہ سمٹتا چلا جاتا تھا اس خاندان میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے کچھ اعمال و اشغال چلے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے سیر محبوب علیاں مرحوم میں ایسی کیفیات تھیں میں نے تو ان سے بعض کراستوں کا ٹکڑا بھی دیکھا ہے غرض میرے محبوب علیاں بہ ایں حشمت و ذفاں مسکین شاہ صاحب کے یہاں حاضر ہوتے وہ حجرہ میں مشغول ہوتے۔ نظام صحن میں ٹہلتے رہتے۔ جب وہ فارغ ہوتے اور عرض کیا جاتا کہ اعلیٰ حضرت تشریف لائے ہیں تو اندر آنے کی اجازت ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرادیتے کہ اب جائیے آپ کا حرج ہوگا۔ ایک دن وہ جاگیر کا پردانہ لے کر آئے، دیکھ کر فرمایا کم ہے کچھ اضافہ کیجئے پھر فرمانے لگے کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے لے کر اس جگہ تک جہاں دوتا ہے میری جاگیر ہے، وہاں سے مجھے رزق ملتا ہے۔ اب اس سے زیادہ آپ دے سکیں تو دے دیجئے۔ اسی طرح طالب الدولہ نے ایک بارغ نذر کرنا چاہا، انکار فرمادیا اور کہا کہ اس مسجد کے پیچھے جو تھوڑی سی زمین ہے، وہ کافی ہو دیں مسجد الماس کے پہلو میں مزار مبارک ہے۔ میرے دریافت کرنے پر فرمایا کہ میں نے ان کی زیارت نہیں کی، انھوں نے ۱۲۱۳ھ ہجری میں ارتحال فرمایا۔ میں ۱۲۲۲ھ میں حیدر آباد گیا ہوں اس وقت ان کے جانشین مسکین شاہ صاحب تھے۔

فرمایا میں کسی طبقہ سے بھی خواہ اس کے کیسے ہی عقائد و خیالات اور اخلاق و عادات ہوں اس طرح خطاب نہیں کرتا کہ وہ متوحش ہو پہلے اس سے اس طرح بات کرتا ہوں کہ وہ انوکھے اور سننے کے لیے آمادہ ہو جائے میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ کے اعمال و اخلاق اور آپ کے عادات غلط ہیں جو کچھ اعتقالات ہے وہ عمل اور غیر عمل کہتے یہ سب چیزیں صحیح ہیں مگر ان کا ایک عمل اور دقت ہے۔ اگر اپنے عمل اور دقت پر ہو تو بالکل ٹھیک ہے اور اگر عمل اور دقت سے پہلے ہو تو غلط ہو جیسے میں نے اس سے پہلے نسبت کے بعد جھانکنے اور دیکھنے کی مثال دی تھی کہ اس دقت جھانکنا اور دیکھنا غلط ہے اور شاہ دی ہو جانے کے بعد نہ دیکھنا اور نہ جانا غلط

ہے۔ نفس کے تقاضہ اور لذائذ اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور فطری و شرعی بھی ہیں۔ لیکن محل اور وقت کی شرط ہو جن کو لوگ دنیا دار اور نفس پرست کہتے ہیں۔ ان کو تقرب الی اللہ کا جو موقع ہے وہ بزرگوں اور مشائخ ہر وقت ذکر و تسبیح کرنے والوں کو نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات اور مالوفات کی قربانی کر کے وہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں جو ایک سہ خاص ماحول میں رہنے والے اور خاص وضع و طریق کے پابند نہیں کر سکتے جتنے فریب اور تہذیب تازہ جانور قربانی کے لیے ان کے پاس ہیں دیناروں اور مشائخ کے پاس نہیں۔ حدیث میں آتا ہے 'سمنوا ضعیفا کما فادعوا علی الصراط مطایبا لکم' اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب کھلا ملا کر ٹما کر دے اس لیے کہ یہی صراط پر تمہاری ساریاں ہوگی یہی حال ان حضرات کے مالوفات و مرغوبات کا ہے کہ جس قدر زیادہ تہذیب اور زیادہ دلکش اور دلآویز اور طاقتور ہوں گی۔ اس قدر یہاں ان کو راہ خدا میں ذبح و پامال کرنے سے آخرت میں درجے ملیں گے اور دنیا دار آخرت میں مراتب ہوں گے، اسی لیے یہ ابھی بری سب خواہشات عطیہ خداوندی جی ہیں اپنے محل استعمال سے ان کے اچھے برے ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے خالصہا بخیر و ہاد و تقویٰ اب اگر کوئی انکو صحیح محل پر استعمال کرے تو اس کی ترقی اور کامیابی کا کوئی ٹھکانہ نہیں خدا افسح من ذلکھا اور اگر کوئی ان کو بے محل استعمال کرے اور اپنے نفس کو پسپا کرے تو اس کی اپنی طاقت کو خاک میں ملا دے تو اس کی ناکامی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں و قد خاب من دسلسلہا اس کے لیے سب حجابات اور موانع مرتفع ہو جائیں اور پھر وہ اللہ کے یقین اور اس کے خوف سے اپنی خواہشات اور نفس کے تقاضہ پر عمل نہ کرے، اس کے درجات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حضرت یوسفؑ کا مقام تھا۔ لعمریہ وہم بہا لولائ رأی برہان ربہ ... الا یہ

”جس رزق سے آتی ہو پروا نہ میں کو تا ہی“

صدرِ پاکستان

جناب محمد ایوب خاں کی خود نوشت

سیاسی سوانح حیات

اصلی کاغذ نمائندگی کی بہترین طاعت، انتہائی خوب صورت جلد - ۱۵۱/۱۵۱
مکتب خانہ انفس، پٹنہ، بھارت سے طلب فرمائیے

فطرت انسانی قرآن اور حدیث کے روشنی میں

(جناب غلام حسین آلہر لکچرار گورنمنٹ کالج راولا کوٹ، آزاد کشمیر)

سائنس انسانی کے صدیوں پر محیط واقعات اور آئے دن رونما ہونے والے حوادث پر ہم جب نگاہ ڈالتے ہیں تو انسان کی شخصیت کے ایسے عجیب و غریب اور متضاد پہلو سامنے آتے ہیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کی فطرت کی افتاد کیا ہے؟ آگ اور خون کے دریا سے گزرا انسان کو بچانے والا انسان دوسرے لمحے اپنے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارنا نظر آتا ہے۔ جگمگنے کی خون آشام تلواریں ہزاروں انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے تو سقراط ہنسی خوشی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے زہر کا پیالہ نوش کر جاتا ہے۔ اہل عجیب و غریب واقعات کو پڑھ کر انسان کے دل میں فطرت انسانی کو جاننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کیا محض بدمعاش نیک ہے یا نیکی اور بدی کا مجموعہ۔ وہ حالات کے استعمول مجبور ہے یا اپنی تقدیر کا خود خالق ہے۔ ذہن میں ایسے سوالات بار بار ابھرتے ہیں اور دل دباؤ ازل سے اب تک انسان اس گتھی کو سلجھانے میں مصروف ہے۔

فطرت انسان کے بارے میں ان اہم ترین سوالات کا جواب دریافت کرنے کی ہر دہریس کوشش کی گئی ہے مختلف مفکرین نے اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات اور روح ہنر کی روشنی میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں مفکرین کا وہ گردہ جس کی نگاہ تاریخ انسانی

کے بھیانک اور دردناک فرساہیلوں تک محدود رہی ہے، اُس نے انسان کو سراپا شر قرار دیا ہے۔ اور اس شر کی مختلف وجوہ اور اس کے مختلف حل تجویز کیے ہیں۔ بدھ مت کے نزدیک خواہشات کی نفی سے اس شر سے نجات ممکن ہے، ہندو مت کے نزدیک تاسخ کے ذریعہ اس شر کے اثر سے چھٹکارا پایا جاسکتا ہے۔ دام اور گیوں کی دانست میں تیک اور بد کی تیز ختم کر دینی چاہیے۔ چنانچہ وہ نجاست تک سے پرہیز نہیں کرتے۔ عیسائیت اس شر کی وجہ اور دُش گناہ کو قرار دیتی ہے۔ اور اس گناہ کا کفارہ حضرت مسیحؑ نے لو کیا ہے فلسفیوں اور ماہرینِ نفسیات کی بھاری اکثریت انسان کو مجبور و محض گردانتی ہے۔ ان کے نظریات کے مطابق انسان کی حقیقت سمندر میں ایک تنکے کی سی ہے جو بے دست پا ہوا ہے کے دُخ پر تباہ ہلا جاتا ہے۔ اور سمندر کے ٹھپڑے اس کی منزل کو متعین کرتے ہیں۔ اس کے بس کی کوئی بات نہیں۔ بہت سی ہتھوں کے بعد یہ حضرات انسان کو ماحول کے سامنے سرنگوں کر دیتے ہیں۔ اور انسان کو طبعاً مجرم تصور کرنے کے بعد یہ مزن مرض کے علاج کے نسخے تجویز کرتے ہیں۔ اس بہت بڑے کردہ کے مقابلے میں ایک محدود کردہ ان مفکرین کا ہے جس نے انسان کی اچھائیوں پر توجہ دی ہے۔ لیکن یوں کہ اس کی کمزوریاں اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہیں۔ ان تمام مفکرین کے نظریات میں کسی نہ کسی حد تک صداقت موجود ہے لیکن ایک اُخاطا عالم کی کشتہ سازی نے انھیں متوازن رائے قائم کرنے نہیں دی اسلام نے ان تمام نظریات کے برعکس انسان کے اچھے اور بُرے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر انسانی فطرت کے بارے میں معتدل اور متوازن نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ اُس نے انسان کو زشتہ قرار دیا ہے نہ محض حیوان۔ بلکہ ان دونوں نظریات کے برعکس یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ انسان میں نیکی اور بدی کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور ان میں اسے امتیاز کرنے کی صلاحیت سمیٹ گئی ہے۔ لیکن ان کو بروئے کار لانے میں انسان ہزار ہا دقتوں اور مجبور یوں کے باوجود آزاد ہے۔ اسلام انسان کو ایک درندہ قرار نہیں دیتا جو نیکی اور بدی کے امتیاز سے بے بہرہ ہے اور اسے یونہی دنیا میں بغیر ہتھیار کے پھینک دیا گیا ہے۔ انسانی فطرت کے بارے میں قرآن مجید نے قطعی اُضحیٰ واضح الفاظ میں یہ رائے پیش کی ہے۔

عَلَمَ الْفَرَآنِ مَجِیدٌ لِّیْلَے "رَاے" کا لفظ صحیح نہیں ہے۔ رَاے میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے (الفرآن)

۱۔ و نفس و ما سواھا فالھما فجورھا و تقواھا قد اقلح من زکھا و قد خاب من دسھا۔

۲۔ الذی خلق فسوی و الذی قدر فھدی

سر۔ بل الانسان علی نفسه بصيرة و الوالقی معاذیرہ

ان مذکورہ آیات میں قرآن نے بالوضاحت یہ بیان کیا ہے کہ انسان کے نفس میں نیکی اور بدی الہام کر دی گئی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس میں صلاحیتوں کے دو دعوت کرنے کے ساتھ نیکی اور بدی میں تمیز کی صلاحیت بھی بخشی ہے اور انسان خواہ کتنے ہی بہانے تراشے، اس کا ضمیر اسے نیکی اور بدی سے ہمیشہ آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اس نظریہ سے قرآن نے ان تمام نظریات کو باطل قرار دیا ہے جو ایسے نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں جو انسان کو حالات کی گونگی اور بہری قوتوں کے سامنے بیچ قرار دیتا ہے جس کے نزدیک انسان روشنی کی تلاش میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ روشنی کی تلاش میں کاروانِ زندگی اب تک بھٹکتا آ رہا ہے اور کئی پرخطر گھاٹیوں میں انسانیت بار بار لہو لہان ہوئی ہے۔ قرآن اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ روشنی کی شمع قلبِ انسان میں دوزِ ازل سے روشن ہے۔

نظریہ ارتقاء کے غلط تصور کی تردید اور خیر و شر کے بائے میں متوازن نقطہ نظر پیش کرنے کے بعد قرآن نے جبر و قدر اور فرد اور سماج کے اس متنازعہ فیہ مسئلہ پر بھی روشنی ڈالی ہے جو خرد کی گھٹیاں سلجھانے سے بندہ بچ اٹھتا گیا ہے۔ قرآن کا نقطہ نظریہ ہے:-
اِظْهَرِیْہُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا اِمَّا كَفُوْرًا۔ وَ الَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْہِ النَّہْدِیْنِھُمْ سَبَلْنَا قُرْاٰن
نے اس عذر رنگ کو ختم کر دیا ہے۔ جس کی بنیاد پر اپنے گناہوں کا پھندہ معاشرے کے گلے میں لٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

قرآن نے انسانی فطرت کے بنیادی حدود و خال کو بیان کرنے اور جبر و اختیار کی حدود کے تعین کے علاوہ اس ہم مسئلہ کو بھی سلجھایا ہے کہ انسان میں نیکی اور بدی کی یہ قوتیں انسان کو گرداب میں الجھانے کے بجائے اس کے لیے کیسے تپوار کا کام دیتی ہیں۔

اس مسئلہ پر بیشتر مفکرین نے ٹھوکر کھائی ہے۔ انھیں انسان نیکی اور بدی کی قوتوں کے ہاتھوں میں گھلونا نظر آیا ہے اور انھوں نے اس آب و گل کے ہنگاموں کو ایک کھلنڈے کا کھیل تصور کیا ہے، جو انسان کو مختلف مصائب میں الجھا کر تماشہ دیکھ رہا ہے، یونانی المیہ کی بنیاد ہی اس تصور پر استوار ہے، قرآن کا نقطہ نظر اس نظریہ کے بالکل برعکس ہے قرآن کے نزدیک انسانی فطرت میں تمام دو بعیت کردہ صلاحیتیں، جو سطحی نظر میں برسرِ بیکار نظر آتی ہیں، ایک دوسرے کے مدد و معاون اور لازم و ملزوم ہیں اور انسانی شخصیت کی تکمیل کے لیے ان کا وجود ناگزیر ہے۔ قرآن نے "احسن تقویم" "ستویہ" اور "عدل" کے جو الفاظ بار بار دہرائے ہیں ان کا مقصد اس حقیقت کی نقاب کشائی ہے کہ انسانی فطرت میں ہی اس کی خرابی مضمّن نہیں بلکہ ان کا غلط استعمال تباہی و بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اس حقیقت کا اظہار ہی ان آیاتِ کریمہ کا اصل مدعا ہے۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم ردناه اسفل سافلین۔

اسفل سافلین کی منزل انسان کی اپنی کوتاہ اندیشیوں اور بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ انسان میں دو بعیت کردہ تمام جبلتیں انسان کے انفرادی وجود اور اس کے نوعی وجود کی بقا کے لیے اشد ضروری ہیں۔ اور انسان کی بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ہر ایک خواہش اور اس کے حصول کی استعداد انسان کی سرشت میں رکھی گئی ہے۔ اصل مقصد ان صلاحیتوں کا متوازن استعمال ہے۔ اسلام ان صلاحیتوں میں کسی صلاحیت کے دبائے یا مٹانے کا ہرگز قائل نہیں۔ اصل قابلِ اعتراض چیز ان کا بے محابا اظہار اور افراط و تفریط کی راہ ہے۔ انسان میں دو بعیت کردہ جبلتیں انسان کی راہ میں رکاوٹ بننے کے بجائے اسے کیسے ترقی کی راہ پر لے جاتی ہیں، شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حمد اللہ الباقہ میں اس موضوع پر بڑی فکر انگیز اور سیر حاصل بحث کی ہے۔ شاہ صاحبؒ نے ہر کمزوری پر قابو پانے والی صلاحیت کی نشان دہی بھی کی ہے مثلاً وہ لکھ جس سے حرص و اذ کے دوا کی مراد صفت کی جاتی ہے اسے "قناعت" کہا جاتا ہے اور وہ لکھ جس سے عجلت اور حملہ بازی کے دوا کی مراد صفت کی جائے، اسے "تانی" کہا جاتا ہے۔ اور وہ لکھ جس

سے "غیظ و غضب کی مداخلت کی جائے، اس کا نام علم ہے۔" شاہ ولی اللہ صاحب نے جن چند پہلوؤں کی نشان دہی کی ہے، اس زاویہ نظر سے اور انسانی جبلتوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر وہ جبلت جو فطرتِ ہمیں ضروریات نظر آتی ہے وہ دراصل بہت سے ایسے نقصان دہ امور کا تدارک کرتی ہے جو انسانیت کی بقا کے لیے زہرِ لاطل ہیں۔

انسانی جبلتوں کی اہمیت اور افادیت اور ان کے فطرتاً متقاضی پہلوؤں میں ربطِ باہم کی نشاندہی کے علاوہ قرآن کے غائر مطالعہ سے ان قوتوں کا بھی ادراک ہوتا ہے جو بدی کی راہ میں روک مہتی ہیں۔ فرائد کی نظروں سے چونکہ یہ پہلو اوجھل تھا اس لیے وہ CATHEXES اور ANTI CATHEXES کا نام تو لیتا رہا لیکن وہ اس کے اس مدعا تک نہ پہنچ سکا۔ یہ CATHEXES اور ANTI CATHEXES کی کھینچا تانی درحقیقت نفسِ امارہ، نفسِ لوازمہ اور نفسِ مطمئنہ کی کش مکش ہے۔ انہی تین حالتوں کو جدید نفسیات کی اصطلاح میں ہم "اڈ (ID) ایگو اور سپرایگو" بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلی حیوانی حالت ہے جو انسانی خواہشات اور نفسانی میلانات کا بے محابا اظہار چاہتی ہے۔ ایگو نفسِ لوازمہ کا کام دیتی ہے۔ ایگو، سپرایگو اور اڈ کے درمیان سمجھوتے اور ان میں کھلی یگانگت سے نفسِ مطمئنہ کی کیفیات جنم لیتی ہیں۔ نیکی اور بدی میں امتیاز کی صلاحیت کے اظہار کی صورت کو قرآن نے نفسِ انسانی کی ان تین حالتوں سے واضح کیا ہے۔ نفسِ لوازمہ کے کام کو واضح کرنے کے لیے قرآن نے "جہا، منکر اور معروف" کی اصطلاحیں بھی پیش کی ہیں ان اصطلاحوں کی بنیادی مقصد یہی اس حقیقت کا اظہار ہے کہ انسان بعض اوقات حیوانی سرشتوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ "جہا" جسے مذکورہ بالا اصطلاحوں سے واضح کیا گیا ہے۔ انسان کو سرزنش کرتی ہے۔ یہ جس انسان سے گواہ سرزد ہونے کے بعد اس کے دل میں چٹکیاں بھی لینی رہتی ہے۔ اسلامی تعلیم و تربیت کا اصل مقصد انسان میں چھپے ہوئے اس مادے کو فہم و شعور کی غذا دینا کرنا ہے۔ اس صلاحیت کے بائے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "جب تجھ میں حیا نہیں جو جی چاہے کر" اور اسی وجہ سے حضور ہر کام کے بائے میں فرمایا کرتے تھے

کہ تو اپنے دل سے پوچھ، دل کی کک اور کھٹک اسی جس کا منظر ہے۔ جو جوں یہ جس کند ہوتی جاتی ہے، انسان گناہوں میں دلیر ہوتا جاتا ہے۔ حضور اکرمؐ نے چند احادیث میں اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے:-

۱۔ نیکی طمانیتِ قلب ہے، اور شر دوسرہ اور دل کی کھٹک۔

۲۔ نیکی حسنِ خلق ہے اور بدی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔

انسان میں نیکی اور بدی کے امتیاز کی یہ صلاحیت کیے جنم لیتی ہے۔ اور کیسے آہستہ آہستہ بعض انسانوں اور معاشروں میں یہ صلاحیت مردہ ہو جاتی ہے۔ اس پہلو پر قرآن و حدیث نے تفصیل سے بحث کی ہے۔ قرآن حکیم میں نفسِ لوامہ اور حیا کی کھٹک کی واضح مثالیں سورہ یوسف اور سورہ ائمہ میں موجود ہیں۔ برادرانِ یوسف جب یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں پھینکتے ہیں تو نفسِ لوامہ کی کک کو یوں دور کرتے ہیں کہ آئندہ وہ توبہ کر لیں گے۔ سورہ ائمہ میں قابیل اور ہابیل کے قصہ میں بھی اسی نفسیاتی کیفیت کو پیش کیا گیا ہے۔ بہو باؤم میں بھی اسی نفسیاتی کیفیت کی طرف بار بار توجہ دلائی گئی ہے۔ نفسِ لوامہ کی کیفیات اور خبروں کی نفسیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سادہ اور دل نشیں انداز میں یوں پیش کیا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہو کہ بدی کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے، یہ داغ مٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پورا طرح سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کا نام رین ہے۔ رین کی کیفیت کو قرآن نے انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ان علیٰ قلوبہم ما کا نوبہم یسبون۔ رین۔ طبع۔ قفل کے متعلق مفسرین نے جو بحثیں کی ہیں، ان سے بھی فطرتِ انسانی کے بہت سے گوشے سامنے آتے ہیں۔ ان کی بحثوں کا لب لباب یہ ہے۔

”رین“ ایسا تغیر جو برہدنی اثرات سے پیدا ہو جاتا ہے۔ رین کے معنی زنگ کے ہیں۔ یہ لفظ اس مفہوم پر دلالت کرتا ہے کہ کسی چیز کے اندر تغیر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے۔ اس تغیر کے اظہار کے لیے رین کا لفظ بولا جاتا ہے۔

”طبع“ اس نے دوسرے کے نقش کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔

”اقفال“ اب یہ چیز خود نہیں کھل سکتی۔ خدا ہی اسے کھول سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رین سے مراد بیرونی گناہوں کا اس قدر اثر ہے کہ قلب جو نیکی کا منبع تھا، اب کی ماہیت ہی بدل گئی ہے اور اب وہ بدی میں دلیر ہو گیا ہے۔ لیکن طبع میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کا ٹھپہ لگ گیا ہے۔ اقبال ان کی اصلاح اپنے اختیار سے باہر ہو گئی ہے۔

اس موضوع پر قرآن و حدیث میں اور صوفیاء اور مفسرین کے اں جو مواد موجود ہے اس کی روشنی میں فرد اور معاشرہ کے ربط باہم کا مسئلہ بھی سلجھ جاتا ہے۔ اسلام کے نظریے کے مطابق انسان معاشرتی تقاضوں کے ماتحت مجبور محض نہیں ہے۔ لیکن وہ ان اثرات سے دلنہا نہیں بچا سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن و حدیث میں انفرادی اصلاح کے علاوہ اجتماعی اصلاح پر زور دیا گیا ہے۔ اور اسی لیے اقامتِ دین امتِ مسلمہ کا اولین فرض ہے جب کسی معاشرے پر اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے تو اس کی پیٹ میں وہ صلیما بھی آجاتے ہیں جو گوشہ گزیں ہو کر اللہ کا نام لے لے رہے ہیں۔ فرد اور سماج کے ربط باہم سے انسانی کردار کیسے متاثر ہوتا ہے، اس کو نبی اکرمؐ نے مختصر سے الفاظ میں واضح کر دیا ہے: ہر سچو فطرتِ سلیم لے کر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اسے مجوسی، یہودی یا نصرانی بنادیتے ہیں۔ ”معاشرے کے ہمہ گیر اثرات کو واضح کرنے کے لیے ہی قرآن نے بدی کی راہ کو اسفل سافلین کہا ہے یعنی انسان لڑھکتا چلا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے خود بخود معاشرے کا رنگ اپنا لیتا ہے نیکی کی راہ کو سورہ بلد میں ”اتقوا عقبہ“ دشوار گزار گھاٹی کو سر کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی دعوت کا آغاز ملک اور ان کے حواریوں ملازم سے ہوتا ہے۔

قرآن و احادیث کی روشنی میں انسانی فطرت کے ان پہلوؤں کی نشاندہی کے بعد چند اور سوالات بھی توضیح طلب ہیں۔ ان میں اولین سوال ان آیات کی توجیہ و توضیح ہے جن میں فطرتِ انسانی کے چند تاریک پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلاً انسان چھوڑ ہے۔

انسان ناشکر ہے۔ انسان حریص ہے۔ انسان ظالم اور جاہل ہے۔ ان آیات کے سطحی مطالعہ سے اکثر حضرات کو یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ آیات ان آیات کی تردید کرتی ہیں۔ جن میں انسانی فطرت کے ارفع پہلوؤں کو پیش کیا گیا ہے۔ ان آیات کے پس منظر اور اصل مدعا کو نظر میں نہ رکھنے کی وجہ سے دینی زبان میں ان میں تناقض کا اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے۔ بظاہر یہ اعتراض بہت دزنی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ اعتراض وقتِ نظر سے کام لینے اور ان آیات کے اصل مدعا پر غور کرنے سے از خود دور ہو جاتا ہے۔ اولاً یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان آیات میں جن صفات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے وہ تمام انسانوں پر لاگو نہیں ہوتیں بلکہ ان کا مقصد چند انسانوں کی گمراہیوں پر گرفت کرنا ہے۔ دوسرے یہ امر بھی غور طلب ہو کہ یہ سطحی صفات ہیں ان کی موجودگی کے لیے ایجابی صفات کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ہم ناشکر اسے قرار دیتے ہیں کہ جو شکر پر قادر ہو۔ اور جاہل اور ظالم اسے کہیں گے جو علم اور عدل کی قدرت رکھنے کے باوجود اس سے کام نہ لے۔ اس سے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ ان آیات کا بنیادی مقصد ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانا ہے جن سے انسان انحراف برت رہا ہے۔ ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلانے کا مدعا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی فطرت کے کمزور پہلوؤں سے متنبہ رہے اور اچھے پہلوؤں کا تحفظ کر سکے۔ یہ چیزیں بطور چارچ شیت پیش کی گئی ہیں اور نہ جبریت کا تصور دینے کے لیے۔ بلکہ ان سے ایسے پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو ایک طرف ضروری بھی ہیں لیکن انھیں کا حد سے تجاوز نہ کرنا خرابیاں بھی پیدا کرتا ہے۔

اس شبہ کے ازالہ کے بعد یہ اہم سوال بھی قابلِ غور ہے کہ انسان اگر طبعاً سلیم الفطر ہے تو کیا وجہ ہے کہ طاغوتی طاقتیں اکثر و بیشتر غالب رہی ہیں اور دنیا میں ہر دور میں جبر و تشدد اور ظلم و تعدی کا ہنگامہ بپا رہا ہے۔ ایسے سعید اور آساز ذہنی آئے ہیں، جب انسانیت نے چین اور سکھ کا سانس لیا ہو۔ یہ سوال بہت اہم ہے اور اس سوال پر غلط افہام سے سوچنے کی وجہ سے اکثر فلسفیوں اور ماہر نفسیات نے انسان کو سرِ پا بشر قرار دیا ہے۔ اور مایوسی اور قنوطیت کا شکار ہو کر جبریت کے تصور کی حمایت کی ہے۔ تاریخِ انسانی کے دلزدہ

اور جانکاہ واقعات پر نگاہ ڈالنے سے کئی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہنگامہ شر کا دوسرا نام ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی صرف نظر ممکن نہیں کہ انسان نے کسی دور میں بھی باطل کو باطل جان کر قبول نہیں کیا۔ باطل کو ہمیشہ حق کے بارے میں پیش کیا گیا ہے۔ باطل کے ان جھوٹے لبادوں سے چند دنوں کے لیے آنکھیں ضرور خیرہ ہوتی رہی ہیں لیکن بالآخر ہر دور میں طلسم سمری کو توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ بھی جنم لیتا رہا ہے۔ چراغ مصطفوی سے شرابِ ولہبی کی پیہم پیکار اس حقیقت کی غماز ہے کہ نیکی اور اچھائی کی طلب ہر دور میں موجود رہی ہے۔ لیکن چونکہ غنان اقتدار و خود غرض لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ اس لیے نیکی کی قوتیں ختم نہیں ہو سکیں انسان نے محبت میں بعض اوقات بدی کو نیکی سمجھ لیا ہے۔ لیکن اس کا مقصود بدی اور شر بھی نہیں رہا۔ اس حقیقت کی طرف قرآن نے یوں توجہ دلائی ہے: **وَدِيعَ الْاِنْسَانِ اَلشُّرَّاءُ بِالْخَيْرِ** (الانسان عموماً اسی کیفیت کو قرآن نے سولت لہ فہمہ کے الفاظ میں بھی ظاہر کیا ہے یعنی اس کے نفس نے اس کیلئے برائی کو خیر سمجھ لیا کر پیش کیا۔ غلط ماحول، غلط تربیت اور غلط معاشرے کی وجہ سے مختلف اور اسی ضمیر کی روشنی ماند ضرور پڑ جاتی رہی ہے لیکن کوئی دور بھی ایسا نہیں جب یہ روشنی بالکل بجھ گئی ہو۔ فطرت انسانی میں نیکی اور اچھائی کی طلب کا داعیہ اور اس کے حصول کے لیے انسان کی ان گنت قربانیاں انسانیت کے روشن اور تابناک مستقبل کی ضمانت ہیں۔ فطرت انسانی کے اس داعیہ کو سامنے رکھ کر جب مختلف واقعات کا جائزہ لیا جائے تو بالکل ایک کی دہ تہا گھٹائیں چھٹ جاتی ہیں جو وقتی طور پر تاریخ انسانی اور فطرت انسانی کے یک رخا مطالعہ سے دل و دماغ پر چھا جاتی ہیں اور انسان کو بالکل اسی اور فطرت کے قعر میں گرا دیتی ہیں۔ اسلام کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو نہ تو اندھی اور بہری خار جی قوتوں کا تابع مہل قرار دیا نہ جبلتوں کے ہاتھوں میں کھلونا۔ بلکہ ان قوتوں اور جبلتوں کا صحیح رخ متعین کرنے میں مدد دی ہے۔ اسلام نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ فطرت الہی کا منشا انسانی خواہشات پر پیرہ بٹھا ہے نہ انسانی جبلتوں کو فنا کرنا۔ فطرت حق صرف یہ چاہتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور ان استعدادات سے کام لینے میں نہ اچھوٹا نہ بن جائے۔ اسلام نے انسانی جبلتوں کی افادیت کو واضح کرنے کے علاوہ ان کے اظہار کی موازن

راہیں بھی متعین کیں۔ افسوس یہ ہے کہ جدید علم نفسیات کا ارتقاء ایسے درد میں ہوا ہے جب مغرب میں خود غرضی اور نفسا نفسی اپنے معرّج پر تھیں اور تنازع البقا کے نظریہ کے سہارے انسان انسان کا گلا کاٹ رہا تھا۔ ایسے حالات میں جہنم لینے کی وجہ سے فرما دیجیے نابغہ روزگار کی نظروں سے سبھی وہ پہلو اوجھل رہے جو ایشیائے بے نفسی اور بے لوثی کے منظر ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ حقیقت روشن ہوتی جا رہی ہے کہ انسان کے بارے میں یہ تصور غلط ہے اور یورپ میں فرامیڈ کی نگر کے خلاف بغادت جاری ہے۔ اور یہ بغادت خود اس حقیقت کی شاہد ہے کہ انسان ہزار بار بھٹکنے کے باوجود اچھائی کا جو یا ضرور رہتا ہے۔ اور اس کی کوتاہیاں جذبات کے ہیجانات میں آجملنے یا مینہ اور اٹل الہامی ہدایات کو نظر انداز کرنے کی صورت میں سرزد ہوتی ہیں۔ دردنا انسان طبعاً سلیم الفطرت ہے اور نیکی اور بری میں امتیاز کی صلاحیتوں سے پوری طرح بہرہ ور بھی۔

(بشکریہ فکر و نظر اسلام آباد)

صحت کا توازن ...

جاڑوں میں ادا اللعیم خاص کا استعمال
قوت و توانائی بخشتا ہے۔ اس کے صحت بخش
اجزاء آپ کے رگ و پھوس میں سرایت
ہو کر نئی جان ڈالتے اور تپتی پیدا کرتے ہیں۔

ماء اللعیم خاص

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین ٹانک

احسان طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

خدا کی ہستی

عقل سلیم اور قرآن کی روشنی میں

(از مولانا محمد منظور نعمانی)

[رابطہ عالم اسلامی کے سالانہ اجلاس (منفردہ رجب شمس) میں شرکت کے موقع پر سعودی ریڈیو نے مولانا سے چند تقریریں ریکارڈ کرانے کی فرمائش کی تھی۔ خدا کی ہستی اور آخرت کے موضوع پر کی گئی دو تقریریں یہاں صبح کی جا رہی ہیں۔] ادامہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خدا کی ہستی کا مسئلہ دین و مذہب کا پہلا بنیادی مسئلہ ہے، اور چونکہ انسان کی عقل سلیم کے لیے خود اپنے وجود کی طرح خدا کا وجود بھی ایک بالکل بدیہی حقیقت ہے جس کے لیے کسی منطقی بحث و استدلال کی قطعاً ضرورت نہیں، اس لیے قرآن کریم نے جہاں بھی اس مسئلہ پر گفتگو فرمائی ہے وہاں اس نے انسانوں کی صحیح اور سلیم عقل سے صرف یہ اپیل کی ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو بلکہ تم خود اس کا ایک جزو ہو، اس میں ذرا غور و فکر کرو تو خدا کی قدرت اور اس کی کار فرمائی کی کھلی نشانیاں تم خود اس میں پالو گے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے۔

إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَبَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصَوَّرَ لِبَدٌ رِجَالٌ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِ بِلِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۝ (البقرہ ۱۶۴)

اس آیت میں قرآن مجید نے زمین و آسمان کی ساخت، رات و دن کی آمد و رفت
کے مقرر و نظام، سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کی چلت بھرت، بارش اور اس کے
آبار و تناسخ، پہاڑوں کے تغیرات اور آسمان و زمین کے درمیان ایک خاص نظام کے
تحت رہنے والے بادلوں کی طرف اشارہ کر کے انسانوں سے کہلے کہ ان چیزوں
میں غور کرو، اگر تم عقل سلیم سے کام لو گے تو ان میں کی ہر چیز تمہیں زبان حالی سے صاف
صاف بتائے گی کہ وہ جو کچھ ہے اور جس حال میں ہے آپ سے آپ یہی سمجھ رہی ہے
بلکہ کسی حکیم و خیر اور کائنات قدرت و تدبیر الہی نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔
پھر سورہ انعام میں ارشاد ہے

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ مَا ذَا لِكُمْ اللَّهُ فَآثَىٰ تَوْفَّكُون ۝

یقیناً اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا وہی نکالنا ہے زندہ کو مردہ سے اور
مردہ کو زندہ سے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ پھر تم کدھر جکے چلے

جاسے ہو۔

مطلب یہ ہے کہ انسان برابر دیکھتے ہیں اور تجربہ کرتے ہیں کہ غلہ کے کسی نغسے سے
دانے کو یا کسی بھلی کی گٹھلی کو زمین میں دبا دیا جائے پھر وہ دانہ اور گٹھلی اندر ہی اندر پھٹے
ہیں اور ان میں سے ایک نہایت نرم و نازک ریشہ نکلتا ہے اور وہ زمین کو چیرتا ہوا اوپر نکل
آتا ہے تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس دانے کو یا گٹھلی کو زمین کے اندر کس نے قاعدہ
سے ٹھکان دیا اور کس نے اس بے جان اور سوکھے ہوئے دانے یا گٹھلی میں سے وہ ہرا
جاذبہ ریشہ یعنی اکوڑا نکالا، پھر وہ ریشہ جو ریشم کے دھاگے سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے

کس کی کار فرمائی سے زمین کی تھوں کو چیرا ہوا اور نکل آیا؟ تو قرآن پاک کی اس آیت میں بتلایا گیا کہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے اور اسی کی کار فرمائی سے ہوا۔ (إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى)۔

اگرے فرمایا وہی طرح تم دیکھتے ہو کہ ایک بالکل بے جان چیز میں سے جاندار چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً بے جان اٹے میں سے بولنے چکنے والی اور آسمان کی فضا میں اڑنے والی چڑیا نکل آتی ہے۔ اور بعض جاندار چیزیں بجائے جاندار بچہ جننے کے بے جان اٹا دیتی ہیں اور پھر اسی بے جان اٹے سے جاندار بچہ نکل آتا ہے۔ قرآن مجید انسان کے اس روزمرہ کے تجربہ اور شاہدہ کو سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت کے ہیں اور یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور سورہ ذاریت میں ارشاد فرمایا۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں ہماری نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور خود تمہارے

اندھ بھی ہیں تو کیا تم کو دکھلائی نہیں دیتا!

مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی بصیرت سے کام لے اور دیکھنا چاہے تو زمین کے طول و عرض میں ہماری ہستی اور ہماری قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور خود انسانوں کے وجود میں بھی ہماری کچھ نشانیاں موجود ہیں، وہ اپنے ہی بارے میں فدا غور کرے کہ ماں کے رحم میں اس کی یہ حین و موزوں صورت کس نے بنائی؟ کس نے دیکھنے والی آنکھ بنائی؟ کس نے سننے والے کان بنائے؟ کس نے ذائقہ لینے والی زبان اور سو گھنے والی ناک بنائی؟ کس نے اس کی زبان کو گویائی دی؟ کس نے ماں کے پستانوں میں اس کے لیے دودھ کی نہر جاری کی؟ کس کے قبضہ میں اس کی زندگی اور موت ہے؟ انسان اگر خود اپنے بارے میں اسی سوالوں پر غور کرے تو ہر سوال کا جواب اس کی عقل ہی دے گی کہ یہ سب کچھ نظر نہ آنے والی ایک حکمت و قدرت والی ہستی نے کیا، اور وہی اللہ ہے۔

اور سورہ نمل میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ

فَرِثٌ وَ دَمٌ لَبَنًا خَالِصًا مَائِعًا لِلشَّرْبِ ۝

اور تھکے لیے تھامے نوشیوں میں بھی غور و جہد کا پورا سامان ہے، ہم نگو انکے پیٹ میں سے خون اور غلیظ فضلہ کے دھجیاں سے پاک صاف دودھ پائے ہیں جو پیئے والوں کیلئے بڑا خوشگوار پوتا ہو۔
قرآن کہتا ہے کہ جن نوشیوں کا تم دودھ پیئے ہو۔ ذرا ان ہی میں تم غور کرو، ان کے پیٹ میں خون کی نائیاں ہیں جن میں ہر وقت خون دوڑتا رہتا ہے۔ اسی طرح غلیظ فضلہ کا ایک خزانہ ہے اور اس کے راستے ہیں اور کوئی ٹھوڑا یا سنا نہیں ہوتا کہ ان نوشیوں کے جسم میں سرخ رنگ کے ناپاک خون اور بودا اور غلیظ فضلہ کی کافی مقدار بھر کا نہ رہتی ہو لیکن ان نوشیوں کے جسم کے جن حصوں میں خون اور غلاظت بھری رہتی ہے اُسی کے قریب سے لطیف اور صاف وغیرہ دودھ نکلتا ہے جس میں نہ خون کے رنگ کی کوئی آمیزش ہوتی ہے اور نہ غلیظ فضلہ کی بدبو کا کوئی اثر وہ پیئے والوں کے لیے کیا خوشگوار خوش ذائقہ اور نفیس مشروب ہے۔ تو ذرا سوچو کہ یہ کس کی کار گیری ہے، کیا جس پجاری گاے یا بھینس یا بکری میں سے دودھ نکلتا ہے یہ اس کا فعل ہے، کیا کسی انسان نے دودھ کی یہ عجیب و غریب زائیدہ شے بنائی ہو۔
نہیں ہرگز نہیں۔ یہ صرف اس حکیم و شیر مستی کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے اس ساری دنیا کو اور تم کو بھی پیدا کیا ہے۔

اور سورہ ابراہیم میں خدا کی ہستی ہی کے متعلق نہایت مختصر فقرہوں میں اور سچا الہ انداز میں کتنی فصیح اور کتنی شگفتہ بات کہی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے
اِنِّی اللّٰهُ شَکُّرٌ نَّاطِرٌ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۝

کیا تمہیں اس اللہ کی ہستی میں شک ہے جو تمام آسمان و زمین اور ان کے اندر کی ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔

قرآن کہتا ہے اس مختصر سوا یہ جملہ کے ذریعہ انسانوں کے سامنے غور و فکر کے لیے زمین و آسمان کی ساری وسعتیں دکھادی ہیں۔

آنکھوں والا انسان آسمان کو دیکھتا ہے، ہوا اندر سورج اور ستاروں کو دیکھتا ہے، ہاتھی و کوشی اور ان کی گرمی یا خشکی کو دیکھتا ہے، زمین کو لپے نیچے پاتا ہے۔ اس میں دریا اور پھاڑ

دیکھتا ہے، باغات دیکھتا ہے، لہلہاتے ہوئے کھیت دیکھتا ہے، اُن سے پیدا ہونے والا غلہ اور میوے اور پھل کھاتا ہے، اُس کے خوشہ رنگ پھول دیکھتا ہے اور اُن کی خوشبو سونگھتا ہے، اُس سے پیدا ہونے والی بے شمار چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ان کے عجیب و غریب خواص و اثرات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر جب تک کہ اُس کی عقل بالکل سرخ نہ ہو جائے وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ سب چیزیں خود اپنے ارادہ اور فیصلہ سے ایسی بن گئی ہیں، وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ کسی ناقص یا صناع انسان کی صناعتی کے یہ سب کچھ ہیں، اُس کی سلیم عقل و بصیرت اس کے سوا کسی وجہ کو قبول نہیں کر سکتی کہ یہ سب کسی حکیم و خیر سستی کی قدرت اور صنعت کا کمال ہے۔

ہے۔ ضَعَّ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ۔

ایک دفعہ ایک صاحب نے جو خدا کی ہستی کے قائل نہیں تھے، اس عاجز سے اس موضوع پر گفتگو کرنی چاہی، میں نے کاغذ کا ایک پرزہ اپنی جیب سے نکال کے اُن کے سامنے رکھا، اور کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کاغذ پر جو حرف لکھے ہوئے ہیں، وہ کسی لکھنے والے نے نہیں لکھے ہیں بلکہ آپ سے آپ لکھے گئے ہیں۔ تو کیا آپ میری اس بات کو مانیں گے، اور اسی طرح اگر میں اپنی گھڑی کے متعلق کہوں کہ یہ کسی بنانے والے نے نہیں بنائی بلکہ آپ سے آپ بن گئی ہے یا اگر کسی دودھٹی ہوئی موٹر کے متعلق آپ سے کہوں کہ یہ کسی کاغذ خانہ میں نہیں بنی ہے بلکہ یہ آپ سے آپ بن گئی ہے۔ اور کوئی ڈرائیور اس کو چلا نہیں رہا ہے بلکہ یہ آپ سے آپ دودھ رہی ہے اور ہر موٹر پر خود ہی قاعدہ کے مطابق مرطباتی ہے، تو کیا آپ میری ان باتوں کو بادر کر سکیں گے؟ یا ان کا امکان بھی تسلیم کر سکیں گے۔ اُن صاحب نے جواب دیا کہ ان میں سے تو کسی بات کو بھی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ میں نے اُن سے کہا میرے بھائی! گھڑی اور موٹر جیسی چیزوں کے متعلق تو آپ کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی کہ یہ آپ سے آپ بن گئی ہیں اور کاغذ کے اس پرزہ پر جو بیڑے ترچھے چند حرف لکھے ہوئے ہیں ان کے متعلق سمجھاؤ آپ کی عقل نہیں مان سکتی کہ یہ آپ سے لکھے گئے ہیں، لیکن زمین و آسمان اور چاند سورج، جو ایک حیرت انگیز نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اُن سے بھی زیادہ عجیب انسان کی ہستی، اُس کا دل و دماغ، اس کی لاکھوں گوں لوہوں کا نظام، اس کی آنکھیں

اُس کے کان اور اُس کی ذائقہ لینے والی اور بولنے والی زبان، ان سب کے متعلق آپ کی عقل یہ مان سکتی ہے کہ یہ بغیر کسی کے بنائے آپ سے آپ بن گئے ہیں۔ پھر میں نے اُن سے کہا کہ جس طرح آپ کے نزدیک یہ بات بالکل بدیہی اور ناقابلِ بحث ہے کہ کاغذ کے اس پرزہ پر جو حمد و ثناء لکھے ہوئے ہیں ان کو کسی لکھنے والے نے لکھا ہے اور اس گھڑی کا کسی نے بنایا ہے اور یہ موٹر بھی یقیناً کسی کارخانہ میں بنی ہے اور اگر وہ چل رہا ہے تو یقیناً کسی چلانے والے کے چلانے سے چل رہا ہے، اسی طرح یہ بات بھی بدیہی اور قطعاً ناقابلِ بحث ہے کہ زمین و آسمان، چاند سورج اور انسان، حیوانات اور یہ ساری کائنات کسی حکیم و خیر اور کسی کامل قدرت والی ہستی کی بنائی ہوئی ہے میری گفتگو اور میرا یہ استدلال قرآن ہی کی روشنی میں تھا اور خدا کی ہستی کے بارے میں یقین دہانیاں پیدا کرنے کا یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔

ہاں توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا سلسلہ ایسا ہے کہ اگر دلی کی درہنہائی نہ ہو تو انسانی عقل اس میں بہت ٹھوکریں کھا سکتی ہے، اور گمراہ قومیں زیادہ تر اسی آدمی میں جھٹکی ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں اس کے ہر پہلو پر بہت زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ گویا اس کا خاص موضوع ہے۔

دارالعلوم دیوبند کا نئی ترجمان

ماہنامہ دارالعلوم دیوبند

گزشتہ ۲۶ سال سے باندی وقت کے ساتھ قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی اور علم اور فکر و نظر کی ٹھوس خدمت انجام دے رہا ہے، اپنی دینی ضرورتوں اور مختلف موضوعات پر حقیقت افروز معلومات کے رسالہ "دارالعلوم" کا مطالعہ ناگزیر ہے۔
سالانہ چندہ -/- RS 7 سنی آرڈر سے روانہ فرمائیے، دی پی کی فرمائش نہ کیجئے، نمونہ کارچو مفت نہیں بھیجا جاتا ہے۔ ۶۵ پیسے کے ٹکٹ روانہ کریں۔

پتہ

سید ازہر شاہ قیصر ایڈیٹر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند (ضلع سہارنپور)

آخرت کا عقیدہ

عقل سلیم اور قرآن کریم کی روشنی میں

(مولانا محمد منظور نعمانی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آخرت کا عقیدہ ہمیشہ کی آخرت کے عقیدہ کی طرح دین و مذہب کی اہم بنیاد ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان کی زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور اس کے بعد اعمال کی جزا اور سزا کا کوئی عالم نہیں ہے، تو پھر انسان کو کسی دین اور کسی مذہبی تعلیم کی مطلق ضرورت نہیں پھر تو اس کا مذہب بس یہ ہوا چاہیے کہ طرہ پر بعیش کو شہ کہ عالم دوبارہ نیست۔

عقیدہ آخرت کی اسی اہمیت کی وجہ سے قرآن پاک میں جا بجا "ایمان باللہ" اور "ایمان بالیوم الآخرہ" کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا گیا: "یومنون باللہ و بالیوم الآخرہ" اور کہیں فرمایا گیا "آمنوا باللہ و بالیوم الآخرہ"۔

آخرت کے عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین کیا جائے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی اور ایک اور عالم آنے والا ہے اور وہاں انسان کو اس دنیا میں کیے ہوئے اس کے اچھے اور بُرے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ آخرت کی اجمالی حقیقت اتنی ہی ہے اور اس کو عقل سلیم بھی ضرور سمجھتی ہے۔ انسان اگر غور و فکر سے کام لے

تو یہاں تک اُس کی عقل بھی پہنچا دیتی ہے کہ اس دنیوی زندگی کے بعد ایک اور ایسا عالم ہونا چاہیے، جہاں انسانوں کو اُن کے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا ملے، کیونکہ اس دنیا میں برائی اور بھلائی تو موجود ہے لیکن اس کی سزا اور جزا جو اللہ تعالیٰ کی صفعتِ عدل کا لازمی تقاضا ہے یہاں نہیں ملتی، اس لیے کسی اور ایسی زندگی کا ہونا ضروری ہے جس میں نیک و بد کے کو اُن کی نیکیوں کی جزا اور مجرموں کو اُن کی مجرمانہ بدکرداریوں کی سزا ملے۔ اس کو ذرا تفصیل سے یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیشہ ور مجرم علم بھرتے ظلم اعدا پکارتے ہیں، لوگوں کی جان و مال پر داکے ڈالتے ہیں، بندگانِ خدا کے حق مالہ تے ہیں، کمزوروں اور غریبوں کو ستاتے ہیں، رشتوں میں لیتے اور خیااتیں کرتے ہیں اور عمر بھر عیش کرتے ہوئے بلکہ اولاد کے لیے بھی عیش و عشرت کا بہت کچھ سامان چھڑکے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اللہ کے بہت سے بندوں کو اس حال میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیچارے بڑی پرہیزگاری اور پارسائی کی زندگی گزارتے ہیں، کسی ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ دغا اور دھوکا نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اُس کی مخلوق کی خدمت بھی کرتے ہیں، اُس کے باوجود طرح طرح کی تکلیفیں اُرد پڑتی ہیں، مبتلا رہتے ہیں، غربت و افلاس اور بیماریوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور اسی حال میں زندگی کے دن پورے کر کے بیچارے اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، اور نہیں دیکھا جاتا کہ اُن کی اس نیکی اور پارسائی کا کوئی بھی صلہ اس دنیا میں اُن کو ملا۔ تو اگر اس دنیوی زندگی کے بعد بھی کوئی اور ایسا عالم اور ایسی زندگی نہ ہو جہاں ان نیکیوں کا رد و بدلہ ہو، تو اچھے اچھے کہنے کی جزا اور سزا ملے تو یقیناً خدا پر الزام آئے گا کہ اُس کے یہاں دنیا کی بے انصاف حکومتوں سے بھی زیادہ اندھیر ہے اور ظالم ہے کہ کوئی سلیم عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی۔

اللہ کی ہستی تو بہت بلند ہے وہ تو مالک الملک اور احکم الحاکمین ہے۔ یہ طرزِ عمل تو کسی بھلے آدمی کے بھی شایانِ شان نہیں کہ وہ شریفوں اور شہریروں اور پرہیزگاروں اور پیشہ ور مجرموں کو ایک نظر سے دیکھے اور کبے ساتھ یکساں برتاؤ کرے۔ قرآن مجید نے اسی بات

کو اپنے بلیغ مہجرانہ انداز اور نہایت مختصر الفاظ میں اس طرح کہا ہے

ان تجعل المسلمين كالمجوسين ۵
ما لکم کیف تحکمون ۵
(المعتل ۲۷)
کیا ہم اپنے فرمانبردار بندوں کو مجوسوں
نافرمانوں کی طرح کر دیں گے اور دونوں
گروہوں کے ساتھ یکساں معاملہ کریں گے؟
تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسی بات کرتے ہو

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے۔

ام نجعل الذین امنوا وعملوا
الصالحات كالمفسدين فی
الارض ام نجعل المتقين
كالظلمار ۵
(ص ۲۷)
کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور
جہنوں نے نیک اعمال کیے ان لوگوں
کے برابر کر دیں گے جو دنیا میں فساد برپا
کرتے پھرتے ہیں کیا ہم پر ہیز گاروں
اور بدکاروں کے ساتھ یکساں پتہ آؤں
کریں گے (ایسا ہرگز نہیں ہوگا)

ایک تیسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

ام حسب الذین اجتروا
السیئات ان نجعلهم كاللذین
امنوا وعملوا الصالحات سواء
محيا ام ومماتم مساء
ما یحکمون ۵
(الباقیہ ص ۲۷)
یہ مجرم جہنوں نے بدکاریوں کو اپنا پیشہ
بنالیا ہو کیا وہ گناہ کرتے ہیں کہ ہم ان
کو اپنے ان نیک بندوں کی طرح کر دیں
گے جو ایمان لائے اور جہنوں نے اعمال
صالحہ کیے اور دونوں گروہوں کا انجام
اور جینا مرنا یکساں ہوگا اور اپنے
اپنے اعمال کا ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا
بالکل غلط اور یہودہ ہے ان کا خیال
(ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا)

بہر حال عقل سلیم سبھی کسے ہے اور قرآن حکیم کا سبھی ارشاد ہے کہ نیکو کاروں پر ہیز گاروں

کو ان کی نیکوکاری اور پرہیزگاری کی اور مجرموں بدکاروں کو ان کی بدکرداری کی جزا اور سزا ملنی ضروری ہے اور جب وہ اس دنیا میں نہیں مل رہے ہیں تو اس دینی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی اور کوئی اور عالم ہونا چاہیے جہاں یہ جزا اور سزا ملے اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا پورا ہو پس وہی عالم آخرت ہے۔

ہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا کو یعنی ثواب اور عذاب کو عالم آخرت کے لیے کیوں سوچ کر کیا گیا، اور کیوں نہ اسی دنیا میں اس کا بھی حساب بیکار کر دیا گیا؟ — اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار اور نیکوکار بندوں کا جو صلہ اور انعام دینا چاہتا ہے اور جیسی لذت اور مسرت سے بھرپور غیر فانی زندگی ان کو بخشنا چاہتا ہے جو اس کی شانِ رحمت اور صفتِ کریمی کا تقاضا ہے اس کا اس دنیا میں کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور اسی طرح نافرمان اور باغی و دشمن مجرموں کو وہ سخت سزا اور لرزہ خیز عذاب دینا چاہتا ہے جو اس کی شانِ جلالت اور صفتِ تبارکی کا تقاضا ہے، اس کی برداشت کی بھی ہماری اس دنیا میں طاقت نہیں ہے، یعنی وہ ایسا سخت اور المناک ہے کہ اگر اس دنیا میں اس کا ظہور ہو جائے تو یہاں کا سارا چین و آرام ختم ہو جائے۔ یہ پوری دنیا سوختہ ہو کر رہ جائے گی، ہماری یہ دنیا تو بہت ہی کمزور اور ناپائیدار دنیا ہے۔

آخرت کے مقابلہ میں ہماری اس دنیا کی حیثیت بالکل وہ ہے جو ہماری اس دنیا اور اس زندگی کے مقابلہ میں ماں کے پیٹ والی زندگی کی تھی۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہر آدمی چند مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کے آیا ہے۔ وہ اس کی سب سے پہلی دنیا تھی اور بڑی محدود دنیا تھی، اللہ تعالیٰ اولادِ آدم کو جو کچھ عطا فرمنا چاہتا تھا اور جہاں تک پہنچنا چاہتا تھا وہ ماں کے پیٹ والی اس پہلی دنیا میں ممکن نہیں تھا، اسی لیے انسان کو اس دنیا میں لایا گیا، بالکل اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اس دینی زندگی کی نیک کرداری کے صلہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار اور پرہیزگار بندوں کو جن انعامات سے نوازا جاتا ہے اور لذت و مسرت سے بھرپور جو غیر فانی زندگی ان کو بخشنا چاہتا ہے

اور علی ہذا سرکش مجرموں اور نافرمانوں کو جو سخت سزا اور ابدی عذاب دینا چاہتا ہے۔ دوسری اس فانی دنیا میں ممکن ہی نہیں، اس دنیا کے خاتمہ کے بعد عالم آخرت کا برپا ہونا اور جزا و جزا کا وجود میں آنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال عدل و انصاف، انعام و احسان، رحمت و رست اور قہارت و جباریت کا بھرپور ظہور ہو۔

آخرت کے بارہ میں ہماری عقل کی پرداز بس یہیں تک ہے۔ اگے قیامت، حشر، مجتہد و دوزخ اور وہاں کے ثواب و عذاب کی تفصیلات بس وحی کے ذریعہ ہی معلوم ہو سکتی ہیں۔ اور قرآن مجید اور احادیث میں ان کا تفصیلی بیان ہے۔

بعض لوگ اپنی عقل کی خامی و نارسائی کی وجہ سے آخرت اور جنت و دوزخ اور وہاں کے ثواب و عذاب کی ان تفصیلات کے بارہ میں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں، شکوک کا اظہار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتیں، میں ایسے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر ایسے بچہ سے جو ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں ہے کسی آدمی کے ذریعہ یہ بات کہی جائے کہ اے بچہ تو چند روز کے بعد ایک ایسی دنیا میں آنے والا ہے جہاں لاکھوں میل کی لمبی چوڑی زمین ہے، اور اُس سے بھی بڑے سمندر ہیں اور آسمان ہے اور چاند سورج اور لاکھوں ستارے ہیں، اور وہاں ریلیں دوڑتی ہیں، اور ہوائی جہاز اڑتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں جن میں توہیں گرفتار ہیں اور ایم ٹی ایم اور ہائیڈروجن بم پھٹتے ہیں، تو وہ بچہ اگر کسی طرح ان باتوں کو سمجھ بھی لے تو ظاہر ہے کہ اُس کے لیے ان باتوں کا یقین کرنا بڑا مشکل ہوگا کیونکہ وہ جس دنیا میں ہے اور جس کو دیکھتا اور جانتا ہے وہ تو اُس کے ماں کے پیٹ کی صرف ایک بالشت بھر کی اندھیری دنیا ہے جس میں خون اور غلاظت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن چند دن کے بعد جب وہ بچہ اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آئے گا اور کچھ دیکھنے سمجھنے کے قابل ہوگا تو وہ سب کچھ دیکھ لے گا اور یقین کر لے گا جو ماں کے پیٹ والی دنیا میں اُس کے لیے ناقابلِ فہم اور اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ بالکل ایسا ہی معاملہ آخرت کے بارہ میں اس دنیا کے انسانوں کا ہے۔ آخرت کے عالم میں پہونچ کر سب انسان وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جو اللہ کی کتابوں نے اور اس کے پیغمبروں نے آخرت کے بارہ میں بتایا

ہے اور جس کا نہایت متقدم وضع اور مفصل بیان قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں محفوظ ہو۔
 آخرت کے عقیدہ کے سلسلہ میں آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو برائیوں
 اور بد اخلاقیوں سے بچانے کی جتنی طاقت آخرت کے یقین میں ہے اتنی کسی دوسری چیز
 میں نہیں ہے۔ بے شک حکومت کا قانون اور تہذیبی ترقی یا برائی بھلائی کا فطری احساس
 اور نفس کی شرافت بھی انسان کو برائیوں اور بد اخلاقیوں سے بچانے والی چیزیں ہیں،
 لیکن یہ اتنی موثر اور کارگر نہیں ہوتیں جتنا کہ مرنے کے بعد کی جزا و سزا کا یقین اور آخرت
 پر ایمان بشرطیکہ نہایت یقین اور حقیقی ایمان ہو صرف نام کا ایمان اور بے جان عقیدہ نہ ہو۔
 یہ کوئی خالی منطق کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ تجربہ اور مشاہدہ ہو کہ برائیوں اور بد اخلاقیوں
 کی گنجائش اس معاشرہ میں ہوتی ہے جو آخرت اور مرنے کے بعد خدا کے سامنے پیشی
 اور جزا و سزا کے یقین سے خالی ہو، ورنہ جن کے دلوں میں یقین و ایمان کا نور موجود ہو، ان
 احوال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بے خیالات اور گناہ کے دوسو سوں سے بھی گھبراتے ہیں اور اللہ
 سے پناہ مانگتے ہیں۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ
 مان سٹھری اور مہذب مبارک زندگی ان ہی بندگان خدا کی رہی ہے جو مرنے کے بعد کی پیشی
 اور آخرت کی جزا و سزا پر یقین رکھتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یقین آدمی کو برائی کے
 راہ سے وہاں بھی روکتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور دنیا میں کسی قانونی پکڑ اور
 رز کا خطرہ نہ ہو۔

الغرض اس دنیا کے خاتمہ کے بعد عالم آخرت کا برپا ہونا اللہ کے پیغمبروں اور اس کی
 اہل کی کتابی ہئی ایک حقیقت بھی ہے اور خود ہماری عقل سلیم کا تقاضا بھی ہے اور اس پر ایمان
 عقیدہ انسانی دنیا کی ایک بڑی مصلحت بھی ہے۔

حافظ امام ابو حاتم رازی

(از مولانا تقی الدین ندوی مظاہری استاد حدیث
دارالعلوم خلاح دارین - سرکسیر - گجرات)

نام و نسب | محمد نام کنیت ابو حاتم تھی، پورا نسب نامہ یہ ہے، محمد بن ادریس بن محمد بن داؤد بن مہران خضلی، لے

مَوْلِد | امام موصوف ۱۵۰ھ میں رتے میں پیدا ہوئے، اس لیے اس کی طرف منسوب ہو کر رازی کہلاتے ہیں، رتے عراق عجم کا صدر مقام تھا، اہل ان جو ایران کا دارالسلطنت ہو، اس سے چند میل کے فاصلہ پر آباد تھا، یہ اب بالکل ویران پڑا ہے، لیکن اس زمانے میں اصفیٰ جو لغت عربیت کے امام ہیں، اس کی دلفریبی کی بنیاد پر ”عروس البلاد“ کہا کرتے تھے لے چنانچہ ابو اسحق اصفہانی نے لکھا ہے،

الرَّافِ مَدِينَةُ لَيْسَ بَعْدَ بَغْدَادَ رتے وہ شہر ہے کہ مشرق میں بغداد کے بعد
فِي الْمَشْرِقِ اَعْمَرُ مِنْهَا وَانْ كَانَتْ اس سے زیادہ آباد کوئی شہر نہیں تھا،

فِي سَابِقِ الْكَبْرِ عَصَمَةُ مِنْهَا لے اگرچہ نیا پورا کا رقبہ اس سے زیادہ ہو۔
علم حدیث کے لیے اہلیت | رحلت وہ مقدس سفر ہے جو علم دین کے لیے کیا جاتا تھا، یہ

لے تہذیب التہذیب ص ۳۱۰، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ص ۲۱۱ ۳۰۲، معجم البلدان ص ۱۱۶

تذکرۃ الحفاظ ص ۱۳۲

وہ مبارک راز تھا کہ علم نبویؐ کے لیے گمراہ و تھوڑا اور دور دراز کا سفر اختیار کرنا مسلمانوں کا خصوصی شعار تھا، لکھنوں لکھنوں پھرنا، سیکڑوں میل پیادہ پاٹھ کر لینا اس زمانے کے علماء کے لیے معمولی بات تھی، علمائے سلف کو اس سفر کے ساتھ جو غیر معمولی تعلق تھا، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، حافظ بن حجر عسقلانی نے رحلت کا یہ ضابطہ بیان کیا ہے۔

وصفة الرحلة حيث يبتدأ بخروج	رحلت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اہل شہر کی خدمت میں
اهل بلد فيستوعبه ثم يرحل	سے اجازت لے کر، اور جب وہ پورے طور پر
فيحصل في الرحلة ما ليس	حاصل کیجے تو پھر اور سفر کرے، اور اس سفر
عندك	میں ان روایات کو حاصل کرے جو اس کے

پاس نہ ہوں۔

امام ابو حاتمؒ کی زندگی کے ابتدائی حالات بہت کم ملتے ہیں، لیکن جس زمانے میں انھوں نے دنیا کو چھوڑا، اس وقت علم حدیث کا حلقہ بہت وسیع ہو چکا تھا، امام ابو حاتمؒ رازیؒ نے ۲۸۷ھ سے مشائخ وقت سے حدیثیں لکھنی شروع کیں، رحلت کے ضابطے کے مطابق سب سے پہلے اپنے شہر کے شیوخ سے استفادہ کیا، بعد ۳۴ سال کی عمر میں کہ اسی سبزہ آغا نہ نہیں ہوا تھا، طلب حدیث میں سفر اختیار کیا، اور ایک زمانہ دراز اسی رحلت میں بسر کیا، امام صاحبؒ کا بیان ہے کہ سب سے پہلے جب میں نے سفر اختیار کیا، تو سات سال تک اپنی زیادہ روٹی کا حساب لگاتا رہا، اس مدت میں ایک ہزار فرسخ سے زیادہ سفر طے کر چکا تھا، لیکن یہ ان کے سفر کی انتہا نہیں ہے، بلکہ اسی کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے فرسخ کا حساب چھوڑ دیا، امام بوہوت کا بیان ہے کہ میں نے بحرین سے مصر سے رملہ رملہ سے دمشق اور وہاں سے طرسوس تک پیدل سفر کیا، پھر حص کو ڈھرتا ہوا رملہ آیا، اور وہاں سے سواد کو عراق پہنچا، اور سارا سفر جس وقت میں نے کیا، میری عمر بیس سال کی تھی، عراق پہنچنے کے بعد آٹھ ماہ بصرہ میں قیام کیا، یہ واقعہ ۲۱۳ھ کا ہے۔

فرماتے ہیں، کہ طلب حدیث میں مجھے کو فہ سے بغداد اتنی بار جانا ہوا کہ شمار نہیں کر سکتا۔
طلب حدیث کے لیے فاتحے | امام موصوف فرماتے ہیں، کہ ۲۱۳ھ میں جب کہ میرا قیام
 بصرہ میں تھا، اسی زمانہ میں ایک ایسا وقت آیا کہ (فاضل) کپڑے تک بیچ کھائے، جب
 کپڑے بھی نہ رہے، تو دو روز تک فاتحے کیے، تاہم شوق طلب کا یہ عالم تھا کہ اسی فاتحہ کی
 حالت میں اٹھ کر اپنے رفیق کے ساتھ شیوخ کے حلقہ درس میں حاضری دیتا ہوا، رات
 ہوئی تو رفیق اپنا شام کا کھانا لے کر قیام گاہ پر واپس آیا، اور میں نے بھوک کی بتیابی میں
 پانی سے بیٹ بھرنا شروع کیا، صبح ہوتی تو کھن کی طرح آج بھی اپنے رفیق کے ساتھ بھوک کی
 شدت کے باوجود تمام اسباق میں شرکت کی، اور اسی طرح بھوکا واپس چلا آیا، آخر اسی حالت
 میں میسرادن ہوا، اور میرا ساقی حسب دستور علی الصباح پہنچا، اب طاقت جواب دے
 چکی تھی، مجبوراً اس سے کہنا پڑا کہ آج تو میں بہت ہی ناتواں ہوں، تمہارے ساتھ چل
 نہ سکوں گا، اس نے دریافت کیا کہ خیر ہے؟ میں نے کہا، تم سے کیا چھپاؤں دو دن
 سے کچھ کھانے کو نہ مل سکا، ہمدرد ساقی نے کہا، میرے پاس ایک دینار ہے، نصف تم
 لے لو اور باقی نصف کو ہم کرایہ میں خرچ کریں، اس کے بعد بصرہ سے واپس ہوئے۔
 اسی طرح کچھ اور واقعات امام موصوف کا ایک دفعہ ایک سخی سفر کے سلسلہ میں پیش آیا تھا،
 جہاز سے اترے تو زور زور سے ختم ہو چکا تھا، دوسرا سخی اور بھی تھے، مگر سب کا مضمون واحد تھا،
 تین دن تک پیادہ پا چلتے رہے اور کھانے کو کچھ نہ مل سکا، آخر تھک کر گڑے مسافروں
 میں ایک بیچارہ بڑھا، شخص تھا، وہ تو گرتے ہی بے ہوش ہو گیا، مجبوراً اس کو اسی حال
 میں چھوڑ کر گئے کی راہ لی، کوئی ایک فرسخ ملے کیا ہوگا کہ ابو حاتم بھی غش کھا کر گڑے پر، رفیق
 نے بڑے کی طرح ان کو بھی یہیں چھوڑا، اور خود ہمت کر کے آگے بڑھا، خوش قسمتی سے
 زور زور پر اس کو ایک گشتی نظر آئی، جس سے ساحل پر کچھ لوگ اتر رہے تھے، یہ دیکھ کر اس
 نے اظہار مصیبت کے لیے اپنی چادر ہوا میں اڑائی، مسافروں کی نظر پڑی تو اس کی طرف متوجہ

ہوتے، اور اس کے پاس آکر پانی پلایا، تب اس نے انہیں بتایا کہ میرے دوست تھے جو بہوش ہو کر پیچھے گر چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لو، نہر بان مسافر یہ سنتے ہی ان کی تلاش میں دوڑے، ابو حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہوں، کہ ایک شخص میرے منہ پر پانی کے پھینٹے دے رہا ہے، جب مجھ کو ہوش آیا تو اس نے مجھے پانی پلایا، اس کے بعد اس بوڑھے کے پاس پہنچے، اور اس کی خبر گیری کی، پھر ایک مقام پر ٹھہر کر ہم نے چند روز آرام کیا، تب کہیں جا کر ہماری جان میں جان آئی۔

شیوخ اور اساتذہ | ان کے شیوخ و اساتذہ کا دائرہ بہت وسیع ہے، عبداللہ بن موسیٰ محمد بن عبداللہ انصاری، اسمعی، ابو نعیم، بوذہ بن خلف، عفان، ابن سہر، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے حضرات ہیں، فیصلی سے چودہ ہزار حدیثیں لکھیں، امام بخاری سے بھی سماع حاصل ہے۔

تلامذہ | ان کے تلامذہ کی تعداد بھی بے شمار ہے، محمد بن مصفیٰ، یونس بن عبد الاعلیٰ، محمد بن عوف طائی، امام ابو داؤد، امام نسائی، ابو عوانہ، اسحاق بن ابی اسحاق، ابو الحسن علی بن ابراہیم طحان، ابو عمرو احمد بن محمد بن حکیم، عبدالرحمن بن حمد، عبدالکون بن خلف، نسفی، بقول حافظ ذہبی "خلق کثیر" اور ایک بڑی مخلوق ان کے تلامذہ میں داخل ہے۔

نیز امام بخاری و ابن ماجہ کو بھی امام موصوف سے شرفِ تلمذ حاصل ہے، اگرچہ طبعاً اثنا عشریہ میں علامہ تاج الدین سبکی نے اس سے انکار کیا ہے، لیکن فی الواقع علامہ موصوف سے یہ تسامح ہے، حافظ ابوالحجاج، مزی نے تہذیب الکمال میں اس کی صراحت کی ہے، کہ امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب التفسیر میں ان سے روایت کی ہے، نیز سنن ابن ماجہ میں بھی امام ابو حاتم سے روایت موجود ہے۔

اسی طرح حافظ بن حجر عسقلانی، امام بخاری کے شیوخ کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے

ہیں۔

لے تہذیب التہذیب ص ۱۳۲ - دلائل بقاء ص ۴۳ - تذکرۃ الحفاظ ص ۱۳۲
 سے کتاب المجرع والقدی ص ۱۱۱ - تذکرۃ الحفاظ حوالہ مذکور ص ۲

وَالطَّبِيعَةُ الرَّابِعَةُ رَفَقَاءُ
 فِي الطَّلَبِ وَمَنْ يَمِجُّ قَبْلَهُ قَلِيلًا
 لِكَمْدِ بْنِ يَحْيَى الذَّهَلِيِّ وَأَبُو
 حَاتِمٍ رَازِي طه
 چوتھا طبقہ امام بخاری کے شیوخ کا ان
 لوگوں کا ہے جو طلبِ حدیث میں امامِ صحابہ
 کے رفیق رہ چکے ہیں اور ان میں دو لوگ
 بھی ہیں جنہوں نے حدیث کا سماع امام
 بخاری سے کچھ پہلے کیا جیسے محمد بن یحییٰ
 ذہلی اور ابو حاتم رازی۔

قوتِ حافظہ | ایک مرتبہ ابو حاتم نے ابو الولید طلیاسی کے دروازہ پر جو اس زمانہ میں
 فہم حدیث کے مشہور اساتذہ میں شمار کیے جاتے تھے اعلان کیا کہ جو شخص بھی مجھے کوئی ایسی
 غریب سند صحیح حدیث بتائے گا جس کو میں نے مشائخ سے ابھی نہیں سنا ہے، تو اس کو ہر
 حدیث کے عوض ہری طرف سے ایک درہم بطور انعام ملے گا، ابو حاتم کا بیان ہے کہ اسی وقت
 ابو الولید کے آستانے پر مخلوق جو حق و درج حق جمع تھی، اور ابو زہرہ رازی اور ان کے علاوہ لوگ
 موجود تھے تاہم کوئی شخص ایک حدیث ایسی پیش نہ کر سکا، میرا مقصود یہ تھا کہ اس طرح کوئی
 امیر کا بندہ شاید کوئی ایسی روایت میرے سامنے پیش کرے جو میں نے اب تک نہ سنی
 ہو، اور یہ بتا دے کہ وہ فلاں محدث کے پاس ہے، تو میں اسے جا کر سن لوں گا۔

ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا کہ جب محمد بن یحییٰ نیشاپوری
 راتے تشریف لائے، تو میں نے ان کے سامنے امام زہری کی تیرہ حدیثیں پیش کیں، جن میں
 سے صرف تین کے متعلق ان کو سوالات حاصل تھیں۔

حاتم بن محمد عسقلانی اس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں،

وَهَذَا بَدَلٌ عَلَى حَفْظِ
 عَظِيمٍ فَإِنَّ الذَّهَلِيَّ شَهِدَ
 لَهُ مَشَاطِعَهُ وَاهْلَ عَصْرِهِ
 اس بات سے اللہ کے حفظِ عظیم کا پتہ چلتا
 ہے کیونکہ امام ذہلی اور محمد بن یحییٰ نیشاپوری
 کے متعلق ان کے مشائخ و معاصرین نے

بالتبعہ فی معرفۃ حدیث | امام زہری کی احادیث میں معرفت کی شہادت
الذہری مع ذلک اعزب علیہ | دی ہے اس کے باوجود ابو حاتم نے اس کے سامنے
ابو حاتم نے | اور نادور حدیثیں بیان کیں۔

امام موصوف کے کمال کا اعتراف | حافظ بن کثیر نے ابو حاتمؒ کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے
احد الائمة الحفاظ الاثبات | یہ ان کے حفاظ اور ثقات میں سے ایک
العارفین بعلل الحدیث والحوج | ہیں جو علل حدیث و جرح و تعدیل کے عارف
والتعدیل | گذرے ہیں۔

حافظ ذہبی ان کے متعلق لکھتے ہیں، الامام الحافظ الکبیر احد الاعلام، قاضی یوسف بن اسحق
انصاری فرماتے ہیں، میں نے ابو حاتم سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا، حافظ احمد بن سلمہ کا
بیان ہے کہ اسحق بن راہویہ اور محمد بن یحییٰ کے بعد ابو حاتم سے بڑھ کر حافظ حدیث اور اس
کے معانی کا عالم میں نے نہیں دیکھا،
حافظ ابن عماد حنبلی نے لکھا ہے کہ امام موصوف ثقہ ہیں اور امام بخاری اور ابو زرعہ
رازی کے ہم پلہ تھے۔

یوسف بن عبد اللہ علی نے امام ابو زرعہ اور ابو حاتم کے حق میں دعا کی اور فرماتے لگے کہ یہ
دونوں خراسان کے امام ہیں اور ان کی بقا میں مسلمانوں کی فلاح ہے۔

امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ابو حاتم، ابو زرعہ اور ابن دارہ یہ تینہ شخص اے میں ایسے تھے
کہ جن کی نفیر اس وقت روتے زمین پر موجود نہ تھی۔

امام ابو حاتم اور فن جرح و تعدیل | امام موصوف کا خصوصیت سے فن جرح و تعدیل
میں بہت مقام تھا، حافظ بن یحییٰ کتاب الاستغناء میں جو بکری کی تردید میں لکھی ہے،
تحریر فرماتے ہیں۔

۱۔ تہذیب التہذیب ص ۳۲ ۲۔ البدایہ والنہایہ ص ۵۵ ۳۔ تذکرۃ الحفاظ ص ۱۳
۴۔ شذرات الذہب ص ۱۴ ۵۔ تذکرہ ترجمہ ابن دارہ

دکلام یحییٰ بن معین و البخاری
و مسلم و ابی حاتم و ابی ذرعه و
النسائی و ابی احمد بن عدی و
الدارقطنی و امثالہ فی الرجال
و صحیح الحدیث و ضعیفہ ہو
مثل کلام مالک و الثوری و
الاوزاعی و الشافعی و امثالہم فی
الاحکام و معرفۃ الحلال و الحرام لہ
ابو حاتم رازی کو امام بخاری سے زیادہ محتاط اور سخت خیال کیا جاتا ہے۔

حافظ بن حجر عسقلانی "انکت علی ابن صلاح" میں لکھتے ہیں۔
ومن الرابعة ابو حاتم و البخاری
و ابو حاتم اشد من البخاری لہ
بخاری ہیں اور ابو حاتم بخاری سے تحقیق
میں زیادہ سخت ہیں۔

فن جرح و تعدیل میں اہم موصوف کو جو رسوخ و اتفاق حاصل تھا اس کے بالکل
میں حافظ ذہبی فرماتے ہیں

قلت کتابہ فی الجرح و التعدیل
یقضی لہ بالرتبۃ المتقنۃ
فی الحفظ لہ
میں کتابوں کو ان کی کتاب الجرح و التعدیل
حفظ حدیث میں جو ان کا مرتبہ حاصل
ہو اس کو ثابت کرتی ہے

جس طرح امام موصوف سے امام بخاری کو شرف تلمذ حاصل ہے اسی طرح امام موصوف

لے کتاب الاستغناء ص ۳۱ لے حافظ سیوطی نے مقدمہ زہرا الربی میں اور حافظ بخاری نے الاعلان بالتوزیع
کے آخر میں اس عبارت کو نقل کیا ہے۔ سہ تذکرۃ الحفاظ ص ۱۲۴

نے بھی امام بخاری سے استفادہ کیا ہے اور بعض جگہوں پر اختلاف بھی ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ محدث حاکم نیشاپوری صاحب مستدرک علی الصحیحین حاکم کبیر سے ناقل ہیں،

”میں نے ان سے سنا کہ تھے، میں رتے میں تھا، ایک دن میں نے دیکھا کہ لوگ ابو محمد بن ابی حاتم کے سامنے، کتاب الجرح والتعدیل، پڑھ رہے تھے، پھر وہ جب پڑھنے سے فارغ ہوئے تو میں نے ابن عبد دیہ در آق سے کہا کہ یہ کیا ہنسی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب التاریخ کو اس کتاب کی شکل میں اپنے استاد کے سامنے پڑھ رہے ہو، حالانکہ تم اسے ابو زرعہ اور ابو حاتم کی بتاتے ہو، اس پر در آق نے کہا کہ اے ابو احمد! انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت ابو زرعہ اور ابو حاتم کے پاس یہ کتاب (تاریخ بخاری) لائی گئی، تو ان حضرات نے فرمایا کہ خوب علم ہے، اس سے بے نیاز نہیں رہا جاسکتا، اور ہم لوگوں کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہم اسے دوسرے سے نقل کریں، اس لیے ان دونوں حضرات نے ابو محمد عبد الرحمن رازی کو بیٹھایا، اور یہ یکے بعد دیگرے ایک ایک راوی کے متعلق ان سے پوچھتے گئے، اور پھر یہ حضرات کہیں اس کتاب سے زیادہ اور کہیں اس سے کم بیان کرتے چلے گئے۔“

اس سے امام موصوف کے فن جرح و تعدیل میں رسوخ و اتقان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، نیز امام موصوف کے صاحبزادے ابو محمد عبد الرحمن کی ”کتاب الجرح والتعدیل“ عرصہ ہوا دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن سے طبع ہو کر منصفہ شہود پر آچکی، جس میں اپنے والد کے افادیت کو کثرت سے نقل کیا ہے۔

تصانیف | کتاب الجرح والتعدیل، ۷۷ طبقات التابعین، کتاب الزیمنہ ۷۷
وفات | امام ابو حاتم رازی کی وفات ماہ شعبان ۲۴۷ھ میں ہوئی، اس وقت ان کی عمر بیاسی سال کی تھی۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

رمضان مبارک کا آخری عشرہ

اعتکاف اور لیلة القدر

محمد منظور نعمانی

اللہ تعالیٰ نے جس طرح رمضان مبارک کو سال کے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح اس کے آخری عشرہ کو پہلے اور دوسرے عشرہ کے مقابلے میں خاص عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس آخری عشرہ کی راتوں اور اس کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا دریا ئے رحمت موجزن ہوتا ہے اور اس کے لطف و کرم کی گھٹائیں عالم کو گھیر لیتی ہیں ایک ایک رات میں صادق طالبین کی برسوں کی منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان حقائق کو سب سے زیادہ محسوس فرماتے تھے۔ گویا آنکھوں سے دیکھتے تھے اسلئے رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں آپ کی عبادت اور مجاہدہ کی مقدار بہت بڑھ جاتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت وغیرہ میں وہ مجاہدہ کرتے اور وہ شفقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ (صحیح مسلم)	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره (صحيح مسلم)
--	---

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک دوسری روایت ہے کہ:-

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا دخل العشر شدّ مئزرًا و أحيّا لیلہ و یقظ اھلہ۔
 جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے (یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے) اور اپنے گھر کے لوگوں (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیتے (تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور ساداتوں میں حصہ لیں)

آخری عشرہ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف بھی فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہی کا بیان ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفیہ اللہ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انسؓ کا بیان ہے۔

کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفیہ اللہ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(جامع ترمذی)

حضرت انسؓ کی اس روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ آپ کس وجہ سے ایک سال اعتکاف نہیں فرما سکے تھے، لیکن سنن ابی داؤد میں حضرت ابی بن کعبؓ کی ایک روایت سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ آپ کا سفر میں گزارنا تھا، اس وجہ سے آپ اس سال اعتکاف نہیں فرما سکے تھے، اسی کے تذکرہ اور تلافی کے لئے

اگلے سال آپ نے سبائے دس دن کے بیس دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔

سب سے منقطع اور ہر طرف سے یکسو ہو کر بس اللہ سے لو لگا
اعتکاف کیا ہے ؟ | کے اس کے ذریعے کسی مسجد کے گوشہ میں جا پڑنا۔ اور

بس اس کی عبادت، اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہنا، یہ خواص کی عبادت ہے اور اس کے لئے بہترین زمانہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہی ہو سکتا ہے، یہ روحانی تزکیہ کے لئے اکسیر اور کمیاب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ۶۰ تک پہنچنے کے قریب کسی جاذبہ غیبی کے تقاضے سے آپ کی طبع مبارک میں سب سے یکسو اور الگ ہو کر اور آبادی سے بھی دور جا کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر کا جو بنیابانہ جذبہ پیدا ہوا تھا۔ جس کے نتیجے میں آپ کو کئی مہینے مسلسل غار حراء میں خلوت گزینی کرتے رہے۔ یہ گویا آپ کا پہلا اعتکاف تھا، اور اس اعتکاف ہی میں آپ کی روحانی استعداد اس درجہ تک پہنچ گئی تھی کہ آپ نزول قرآن کا تحمل کر سکیں، اور وحی متلو کا لوجہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ غار حراء کے اس اعتکاف کے آخری دنوں ہی میں روح الامین جبرئیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ اقرآ کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے اور اسی وقت سے نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگرچہ مشہور یہ ہے کہ غار حراء میں سورہ اقرآ کا نزول ربیع الاول میں ہوا تھا لیکن محققین کی تحقیق یہ ہے کہ ربیع الاول سے روپائے صادق کی شکل میں دجی ربانی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو قریباً چھ مہینہ تک یعنی رمضان مبارک تک جاری رہا۔ اور رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی ایک رات میں حضرت جبرئیل سورہ اقرآ کی ابتدائی آیتیں لے کر آئے، یہی رات لیلة القدر تھی۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ۔

دراصل رمضان مبارک کا پورا مہینہ روح کی تربیت اور روحانی ترقی کی مہینہ ہے۔ اس مقصد کے لئے پورے مہینے کے روزے تو تمام ایمان والوں پر فرض کئے گئے اور اپنے باطن میں ملکوتیت کو غالب اور بیہمیت کو مغلوب کرنے کے لئے آنا مجاہدہ اور نفسانی خواہشات کی یہ قربانی ہر مسلمان کے لئے لازم کر دی گئی کہ وہ اس پورے مبارک مہینہ میں

اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھائے، نہ کچھ پیئے، نہ بیوی سے منتفع ہو، اور اسی کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں، بلکہ فضول باتوں سے بھی پرہیز کرے اور یہ پورا مہینہ ان پابندیوں کے ساتھ گزارے۔ اُس سے آگے تعلق باللہ میں ترقی اور ملکوتی لطائف کے تزکیہ اور مدارِ اعلیٰ سے خصوصی مناسبت پیدا کرنے کے لئے اعتکاف مشروع کیا گیا۔ جس میں روزہ کی مذکورہ بالا عام پابندیوں کے علاوہ اللہ کا بندہ سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر اپنے مالک و مولیٰ ہی کے آستانہ پر اور گویا اسی کے قدموں میں جا پڑتا ہے۔ اس کو یاد کرتا ہے، اسی کے دھیان میں رہتا ہے اس کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے اس کے قہر و جلال اور اس کے لطف و کرم کے تصورات میں ڈوبا رہتا ہے۔ اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں پر روتا ہے، اور رحیم و کریم مالک سے رحمت و مغفرت مانگتا ہے، اس کی رضا اور اس کا قرب چاہتا ہے، اسی حال میں اس کے دن گذرتے ہیں اور اسی حال میں اس کی راتیں، گویا ان دنوں اور راتوں میں وہ اپنے آپ کو دنیا و مافیہا سے بے تعلق کر کے ایک دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے۔ جہاں بس وہ سر انگذہ بندہ ہوتا ہے اور اس کا وہ رب کریم جس کے سحر کرم کی موجوں کو اُس کے سوا کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ پھر کون اندازہ کر سکتا ہے لطف و کرم کی اُس بارش کا جو اس خاص عالم میں اُس بندہ پر ہوتی ہے۔

فی الحقیقت اعتکاف اگر شعور اور اخلاص کے ساتھ ہو تو آخرت کے بڑے حساب اجر و ثواب کے علاوہ روح کی تربیت اور تزکیہ، لطائف کے لئے اکسیر اور نسخہ کیمیا اور خزانہ رحمت خداوندی کی کلید ہے۔

ربیع الاول المبارک کے آخری عشرہ کی ایک خاص فضیلت اور
لیلة القدر اعتکاف کے لئے اس کے تغین کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ لیلة القدر (جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے) عموماً اسی عشرہ میں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے ارشاد فرمایا :-

تحدو الیلۃ القدس فی الوتر من شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری
العشر الاواخر من رمضان - دس راتوں میں سے طاق راتوں میں -

(صحیح بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شب قدر زیادہ تر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے
کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یعنی اکیسویں، یا تیسویں، یا پچیسویں، یا ستائیسویں،
یا انیسویں،

اس مضمون کی حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ متعدد دوسرے صحابہ کرام سے
بھی مروی ہیں۔ ان سب حدیثوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کی کوئی خاص تاریخ
مقرر نہیں ہے۔ لیکن وہ عام طور سے رمضان ہی میں اور اکثر و بیشتر اس کی آخری دس
راتوں میں اور ان میں سے بھی خاص کر طاق راتوں میں ہوتی ہے۔

شب قدر کی عظمت و اہمیت احادیث کے علاوہ قرآن مجید میں بھی خاص اہتمام سے
بیان فرمائی گئی ہے۔ بلکہ اس کی پوری ایک سورہ میں اسی کا بیان ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کا
نام ہی، سورۃ القدر ہے۔ اس سورۃ میں جس طرح اس مبارک رات کی عظمت بیان فرمائی
گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عظمتیں ہمارے فہم و ادراک کے حدود سے بھی باہر ہیں

یہ بیان فرمانے کے بعد کہ ”قرآن کا نزول شب میں ہوا ہے“ ارشاد فرمایا گیا ہے ”و ما ادراکم
لیلۃ القدر“ یعنی تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے یعنی اس کی عظمتیں اور برکتیں تمہارے فہم و ادراک سے بالاتر ہیں
”لیلۃ القدر خیر من الف شہر“ یعنی شب ہزار مہینوں سے بھی بہتر اور افضل ہے جس کی عظمت تمہارے فہم و ادراک کے
کے قریب نہ آئی جو مزیں ایک ہزار مہینوں کے دنوں و راتوں میں نہیں ہو سکتیں وہ اس ایک رات میں ہو جاتی ہیں۔
اور اس ایک رات کی عبادت و مجاہدہ پر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ پانے کی توقع ہے وہ اس زیادہ سے بھی امید ایک ہزار
مہینوں کی عبادت و مجاہدہ پر کی جاسکتی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مسجد حرام کی ایک نماز کا ثواب دوسری
عام مسجدوں کی ایک لاکھ نمازوں کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق اور احکم الحاکمین ہے
اس کو حق ہے کہ جس جگہ اور جس وقت کے کسی عمل کا جو چاہے اجر و ثواب مقرر فرمائے۔

واللہ ذو الفضل العظیم

اسلام کا نظام عقائد و عبادت

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان سب سوالوں کا مفصل جواب

مولانا محمد منظور نعمانی بریلوی بریلوی کی تالیفات

دین و ملت

میں نے گا

[illegible]

سختیائے افکار کچھری و داکھٹو

ROLEX

**Ω
OMEGA**

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

روس

اویگا

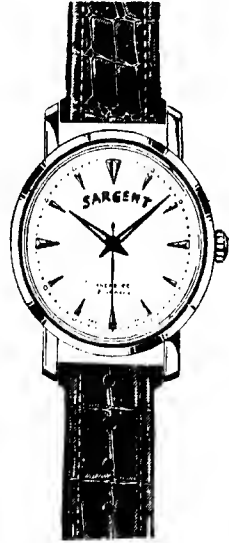
ایسٹ

سیزن

جنت

فیو لو با

رومر

مکتہ المکرّمہ و مدرستہ المنورہ میں

رج و زیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت

محسوس ہو تو باک محسوس کے

کسی بھی شوروم میں تشریف لا کر ہم

قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارہا تخرید فرمائیں۔ اپنے آئیوالے دوست احباب کو بیتہ نوٹ کروادیں

بَاک محل - المکتہ المکرّمہ

صرف مائیل پسترس اینڈ پرنٹرس قطب الدین روڈ، لکھنؤ - ۲۰ میں چھپا۔

فستان لکھنؤ

۱۹ مارچ ۱۹۵۰ء

عزیز

عتیق الرحمن بن بھائی

چکوان کے عسدرہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ بھلی کا تیل

۲۰۱۲ اور ۵۵۵ کلو

عسدرہ ونا سیتی

۲۰۱۲ اور ۱۶۶۵ کلو

ستلوا، ستل کا تیل

۲۰۱۲ اور ۵۵۵ کلو

برانڈ خالص ناریل کا تیل

۲۰۱۲ اور ۱۱۱۱ کلو

کوکو جابر

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۲۰۱۲ اور ۵۵۵ کلو

امی سلاڈ تیل

۲۰۱۲ اور ۵۵۵ کلو

احمد ریلز، بمبئی

سالانہ چنڈہ
غیر مالک سے
۱۵ شلنگ
ہوئی ڈاک کے لیے
مزید
محصول ڈاک کا اضافہ

لکھنؤ
دفتر
ماہنامہ
نی کاپی ایکروپیہ (عرف اس اشاعت کے لیے)

سالانہ چنڈہ
ہندستان سے ۷/۵۰
پاکستان سے ۷/۵۰
ششماہی
ہندستان سے ۴/-
پاکستان سے ۴/-

جلد ۳۶ باب ۱۰ بابت ماہ رمضان شوال ۱۳۸۶ مطابق دسمبر ۱۹۶۶ء جنوری ۱۹۶۷ء شمارہ ۹-۱۰

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	مولانا محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارف الحدیث	" "	۵
۳	یک دوساعت صحبتے با اہل دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۹
۴	ذہنوں کے موڑ	جناب انوار الرحمن خاں	۳۷
۵	عبید کا خطاب	مولانا محمد منظور نعمانی	۵۳
۶	مواقیت احرام کا مسئلہ	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب	۶۱

اگر اس دائرہ میں شرح نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چند ارسال فرمائیں یا خریداری کا اعلان
تو مطلع فرمائیں، چنڈہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۰ فروری ۱۹۶۷ء تک آجائے۔ ورنہ اگلا شمارہ بیعہ دی پی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار:- اپنا چندہ ادارہ، اصلاح و تبلیغ، آسٹریلین بلڈنگ لاپور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ
کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیں، ڈاک خانہ کی رسید بھیجے کی ضرورت نہیں۔

غیر خریداری:- براہ کرم خط و کتابت اور ہوائی آنڈر کو بھیجیں یا اپنا غیر خریداری ضرورہ دیکھ دیا کیجئے۔
ماریج اشاعت:- اگر انفران ہرائنگ کی ذمہ داری ہے تو غفہ میں روانہ کر دیا جائے گا، اگر ماریج کسی صاحب کو
ملے تو فوراً مطلع کریں، انکی اطلاع ماریج تکمیل جانی چاہیے، اسکے بعد رسالہ بھیجے کی ضرورت ہی نہ ہوگا۔

دفتر افستان، کچری روڈ، لکھنؤ

(مولوی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر۔ ایڈیٹر و ریڈاکٹر نے تنویر پر میں سے چھپو کہ دفتر انفران کچری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا۔)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

کسی ہلکے مرض میں مبتلا اُس بیمار کی شفا یابی کی آپ کیا توقع کر سکتے ہیں جس کو اُس کے انتہائی شفیق اور بڑے حاذق طبیب نے بتایا ہو کہ کوئی دوا اور علاجی تدبیر تمہارے لیے اُسی صورت میں نفع مند ہو سکتی ہے جب تم فلاں مضر چیز سے مکمل پرہیز کرو اور اپنی فلاں بری عادت جو دراصل تمہاری اس بیماری کا بنیادی سبب ہے اُس کو بالکل ہی چھوڑ دو اور اُس کے پاس نہ جھاؤ۔ لیکن وہ مریض اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو مگر اپنے معالجِ طبیب کی اس ہدایت کی پابندی کرنے پر آمادہ نہ ہو حالانکہ وہ خود بھی بار بار اس کا تجربہ کہ چکا ہو کہ جب کبھی اُس نے اس ہدایت کی خلاف ورزی کی ہے اُس کی بیماری تیزی سے بڑھی ہے اور اُس فائدہ پہنچی پائی پھر گیا ہے جو اُس وقت تک کے دوا علاج سے ہوا تھا۔ بلاشبہ یہی وہ مریض ہے جس کا علاج ”نقمان“ کے پاس بھی نہیں ہے۔

خدا کے لیے سوچیے کیا ہم مسلمانوں کا بالکل یہی حال نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا فرمایا گیا ہے کہ اس دنیوی زندگی میں مسلمانوں کی برتری اور بالاتر کے لیے (دوسری کوششوں و تدبیروں کے علاوہ) بنیادی شرط یہ ہے کہ ان کی اجتماعی حالت یہ ہو کہ ان میں ایمان ہو اور زندگی ایمان والی ہو یعنی عقیدہ ادھل کے لحاظ سے وہ سچے سچے مومن ہوں۔

وَ اَنْتُمْ اَلَا تَعْلَمُونَ اِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۝ (آل عمران ع ۱۴)

تم ہی بالاتر ہو گے ہو گے بشرط یہ ہے کہ
تم سچے اور پورے مومن ہو جاؤ۔

إِنَّا لَنُصَوِّرُكُمْ لَنَا وَأَلَدَيْنِ
آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ
(رومن - ۵۷)

ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ان
ایمان کی حمایت اور مدد کرتے ہیں اور انکے
دشمنوں پر ان کو غالب کرتے ہیں، اس
دنیاوی زندگی میں اور قیامت کے دن
بھی ہماری سرپرستی اور رحمت ان کو حاصل

ہوگی۔

قرآن مجید میں یہ حقیقت مختلف پیرایوں میں بیسیوں جگہ بیان فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح اگلی آیتوں
خاص کر بنی اسرائیل کی یہ سرگزشت بھی ہماری سبق آموزی کے لیے مختلف صورتوں میں بار بار سنائی
گئی ہے کہ وہ جب تک ایمانی عہد و میثاق پر قائم رہو اور اپنے نبیوں کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کرتے
رہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص حمایت و نصرت اور اس کے پیغمبر میں عزت اور برتری حاصل رہی۔
فرعون جیسے ان کے جابر و قاهر دشمنوں کو جنھوں نے ان کو دو دنیا کا مظالم کا نشانہ بنا رکھا تھا، ان کی
آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد کر دیا گیا اور ان بنی اسرائیل کو جو مدتوں سے ذلت و کجبت اور غلامی کی
زندگی بسر کر رہے تھے، زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ لیکن جب انھوں نے اپنی علمی زندگی میں خدا سے
کیا ہوا عہد و میثاق توڑ دیا اور خدا پرستی اور پیغمبروں کے طریقہ کی پیروی کا راستہ چھوڑ کے نفس پرستی
اور باغیانہ بے راہ روی اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے نصرت اور سرپرستی کا اپنا ہاتھ ان پر سے اٹھالیا،
پھر وہی بنی اسرائیل (جو نبیوں کی اولاد بھی تھے) ذلیل و خوار ہوئے اور دنیا کے لیے سامانِ عبرت
بن گئے۔

قرآن پاک ہی میں جا بجا یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ازلی ابدی قانون و دستور
ہے اور غیر بدل سنت اللہ ہے۔ فَلَنْ يَجْعَلَ لِنَبِيٍّ لِّلَّهِ تَبْدِيلًا وَلَكِنْ لَّيَجْعَلَنَّ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتٍ
اس کے علاوہ قرآن پاک میں یہ بھی صاف صاف بیان فرمایا گیا ہے کہ کسی قوم کے حالات
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت بگاڑے جاتے ہیں جب وہ خود اپنی حالت بگاڑ لیتی ہے اور
اللہ کی بندگی اور اس کی شریعت کی پیروی کے بجائے نفس پرستی اور مافرائی کا راستہ اختیار
کر لیتی ہے۔

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ
مُغَيِّرِ الْبَغْيَ اَنْعَمَ عَلٰى
قَوْمٍ حَتّٰى يَغْيِرَ وَاَمَّا بِالْغَيْبِ
(الغالب: ۷)

اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت سے نوازا تا کہ
اور اُس پر اپنا فضل فرماتا ہے تو جب تک
کہ خود وہ قوم اپنے کو بگاڑ کر خودی کے قابل
نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا
اور اپنی بخشی ہوئی نعمت نہیں چھینتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں بار بار اس سنت اللہ کو بیان فرمایا
ہے اور اُمت کو اس بارہ میں واضح آگاہی دی ہے۔ ”الفتان“ کے ناظرین اس سلسلہ کے انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اُس کے صفحہ ۱۱ میں بار بار پڑھ چکے ہیں۔

پھر دو روایت سے ہے کہ اس وقت تک کی اُمت سلسلہ کی پوری تاریخ اس سنت اللہ کی ایسی
شہادت دے رہی ہے جس سے زیادہ جلی اور کھلی شہادت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ عہد صدیقی اور عہد فاروقی
میں شام، عراق، ایران اور مصر کے میدانوں میں جن دشمنوں سے مسلمانوں کے سر کے ہوئے، اُن کو فوجوں
کی تعداد اسلحہ، دوسرے سامان جنگ اور سارے مادی وسائل کے لحاظ سے مسلمانوں کے مقابلہ میں
اتنی برتری حاصل تھی کہ دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں تھی لیکن نتیجہ وہ ہوا جو معلوم ہے۔ اور اس کی کوئی
توجیہ اس کے سوا نہیں کی جاسکتی کہ وہ اصحاب ایمان اللہ کے فدائے دار اور اطاعت شعار تھے اور اللہ
کی غیبی مدد اُن کے ساتھ تھی۔

ہماری فاتحانہ تصویر کا یہ دُخ تاریخ میں پوری طرح محفوظ ہے۔ اور دوسرا بڑا تنگ
دُخ وہ ہے جو پورے عالم اسلام اور خاص کر عرب علاقوں میں ادھر مدتوں سے دیکھا جا رہا ہے۔
اور جس کا انتہائی رسوا کن اور دلگراؤ منظر اسرائیل اور عربوں کے جو نشتہ کے تصادم کے
سوتیلے پرچشم فلک نے دیکھا۔ پھر ادھر حیدر ہفتوں سے یعنی جب سے کہ لبنان کے ہوا سی اڈہ
پر حملہ کر کے اسرائیل نے اپنے جنگجو یانہ عزائم اور اپنی تیاریوں کا اشارہ دیا ہے، اس وقت سے
تو ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ عربوں نے گویا اپنی بے بسی اور بیچارگی تسلیم کر لی ہے اور اپنی بقا
اور تحفظ کے لیے سبھی ان کی نگاہیں اب بس اردن اور فلسطین پر ہی ہوئی ہیں

اس صورت حال پر غور کرتے ہوئے، اسرائیل کی کل تعداد اُس کا پر قبہ اور عرب ممالک
(باقی صفحہ ۷۹ پر)

کتاب الازکار والدعوات

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

صلوٰۃ و سلام :-

”صلوٰۃ و سلام در اصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ اور اشرن درجہ کی ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اپنی ایمانی و کسبگی اور دفاع کیشی کے اظہار کے لیے آپ کے حق میں کی جاتی ہے، اور اس کا حکم ہم بندوں کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں دیا گیا اور بڑے پیارے اور مؤثر انداز میں دیا گیا ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
(الاحزاب - ۵۶)

اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر صلوٰۃ و سلام بھیجا کریں (اور یہی آیت کا اصل موضوع و مدعا ہے) لیکن اس خطاب و حکم میں خاص اہمیت اددعٰن پیدا کرنے کے لیے پہلے بطور تہیہ فرمایا گیا ہے ”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ“ یعنی نبی پر صلوٰۃ (جس کا تحسین حکم دیا جا رہا ہے) خداوند قدوس اور اس کے پاک فرشتوں کا معمول و دستور ہے، تم بھی اس کو اپنا معمول بنا کے اس محبوب مبارک عمل میں اُن کے شریک ہو جاؤ۔

حکم اور خطاب کا یہ انداز قرآن پاک میں صرف صلوٰۃ و سلام کے اس حکم ہی کے لیے اختیار کیا گیا ہے دوسرے کسی اعلیٰٰ علیٰ علی کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ خدا اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں تم بھی کرو۔ بلاشبہ درود و سلام کا یہ بہت بڑا امتیاز ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت کے خصائص میں سے ہے۔

صلوٰۃ علی النبی کا مطلب | سورۃ احزاب کی اس آیت میں بہت سے لوگوں کو یہ شکال محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اللہ اور فرشتوں کی نسبت سے اور ایک اشکال حاصل بھی صلوٰۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور مومن بندوں کی

نسبت سے بھی وہی لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کا علیٰ دوسرے سے یقیناً مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ کا جو علیٰ ہوتا ہے (جس کو اس آیت میں فرشتوں کے علیٰ کے ساتھ جوڑ کر "یُصَلُّوْنَ" کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے) وہ ہرگز فرشتوں اور مومنین کا علیٰ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ایمان والے بندوں سے جس علیٰ صلوٰۃ کا مطالبہ "صَلُّوْا" کے لفظ سے کیا گیا ہو وہ ہرگز خدا کا فعل نہیں ہو سکتا۔

اس کو حل کرنے کے لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نسبت کے بدلنے سے صلوٰۃ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو رحمت نازل کرنا اور جب ملائکہ یا مومنین کی طرف نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ صلوٰۃ کے معنی میں بہت وسعت ہو تکویم و تشریف، مدح و ثناء، رفیع مراتب، محبت و غلو، برکت و رحمت، پیار، دُلا، ارادہ خیر و دعائے خیر، ان سب کو صلوٰۃ کا مفہوم حاوی ہے۔ اس لیے اسکی نسبت اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف اور ایمان والے بندوں کی طرف یکساں طور پر کی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ فرق ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ اس کی شانِ عالی کے مطابق ہوگی اور فرشتوں کی طرف سے ان کے مرتبہ کے مطابق اور مومنین کی طرف سے اُن کی حیثیت کے مطابق۔

اس بنا پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی پر خاص انخاص عنایت و نوازش اور بڑا پیار و لگاؤ اور دعا کی مدد و ستائش کرنا اور عظمت و شرف کے بن ترین مقام تک ان کو پہنچانا چاہتا ہے، اور فرشتے بھی ان کی تکریم و تعظیم اور مدد و ثنا کرنے میں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بیش از بیش الطاف و عنایات اور رفع درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی ایسا ہی کرو اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص انخاص لطف و عنایت، محبت و عطا و مراتب اور درجات کی رفعت، اچھے عالم کی ریادت و امامت اور نفع و محمود قبولیت شفاعت کی دعا کیا کرو اور آپ پر سلام بھیجا کرو۔

اس آیت میں جیسی شاندار تمہید اور حسن اہتمام صلوٰۃ و سلام کی عظمت و اہمیت کے ساتھ اہل ایمان کو صلوٰۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت و عظمت ہے اور وہ کیا محبوب عمل ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ اس میں اہل ایمان کے لیے کس قدر خیر، کتنی رحمت اور کبھی برکات ہیں۔

ائمہ کے فقہاء اس پر تقریباً متفق ہیں کہ سورہ احزاب کی اس آیت کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہر فرد امت پر فرض ہے، پھر

ائمہ امت میں امام شافعیؒ اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ بھی اس کے قائل ہیں کہ خاص کر ہر نماز کے قعدہ اخیرہ میں تہجد کے بعد درود شریف پڑھنا واجبات نماز میں سے ہے۔ اگر نہ پڑھی تو ان ائمہ کے نزدیک نماز ہی نہ ہوگی۔ لیکن امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ اور اکثر دوسرے فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ قعدہ میں تہجد تو بیشک واجب ہے جس کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد مستقلاً درود شریف پڑھنا فرض یا واجب نہیں بلکہ ایک اہم اور مبارک سنت ہے جس کے چھوٹ جانے سے نماز میں بڑا نقص رہ جاتا ہے۔ مگر اس اختلاف کے باوجود اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ اس آیت کے حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پر صلوٰۃ و سلام بھیجنا ہر مسلمان پر اسی طرح فرض عین ہے جس طرح مثلاً آپ کی رسالت کی شہادت دینا جس کے لیے کسی وقت اور تعداد کا تعین نہیں کیا گیا ہے اور اس کا ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لے اور پھر اس پر قائم رہے۔

آگے بعض وہ حدیثیں آئیں گی جن سے معلوم ہو گا کہ جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے آپ پر لازماً درد بھیجا جائے۔ اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بھی آئیں گی۔ ان احادیث کی بنا پر بہت سے فقہاء اس کے بھی قائل ہیں کہ جب کوئی آپ کا ذکر کرے یا دوسرے سے سنے تو اس وقت آپ پر درد بھیجنا واجب ہے پھر ایک رائے یہ ہے کہ اگر ایک ہی نشست اور ایک ہی سلسلہ کلام میں بار بار آپ کا ذکر آئے تو ہر دفعہ درد پڑھنا واجب ہو گا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس صورت میں ایک دفعہ تو پڑھنا واجب ہو گا اور ہر دفعہ پڑھنا مستحب ہے اور محققین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری اس مادی دنیا میں پھلوں اور پھولوں کو الگ الگ رنگتیں دی ہیں اور اُن میں مختلف قسم کی خوشبوئیں رکھی ہیں (ہر گلیے رنگ و بو کے بغیر ست) اسی طرح

خاصیت

مختلف عبادات اور افکار و دعوات کے الگ الگ خواص اور برکات ہیں۔ درد شریف کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ خلوص دل سے اُس کی کثرت اللہ تعالیٰ کی خاص نظر و تمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قرب اور آپ کی خصوصی شفقت و عنایت حاصل ہونے کا خاص انخاص وسیلہ ہے۔ آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ ہر امتی کا درد و سلام اُس کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے اور اس کے لیے فرشتوں کا ذریعہ ملتا ہے۔ ذرا غور کریں! اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فلاں بندہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں اور سب متعلقین کے لیے اچھی سے اچھی دعائیں برابر کرتا رہتا ہے۔ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں انگٹا جتن آپ کے لیے مانگتا ہے اور یہ اُس کا محبوب ترین بندہ ہے، تو آپ کے دل میں اُس کی کیسی قدر و محبت اور خیر خواہی کا کیسا جذبہ پیدا ہو گا پھر جب بھی اللہ کا وہ بندہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ سے ملے گا تو آپ کس طرح اُس سے ملے گئے۔ اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ

ایمان اور اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے اُس پر آپ کی کسی نظر عنایت ہوگی اور قیامت و آخرت میں اُس کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا گیا ہوگا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا جو مقام حاصل ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اُس بندہ سے اللہ تعالیٰ کتنی خوش ہوگا اور اُس پر اُس کا کب کب رحم ہوگا۔

میاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ درود و سلام اگر سچے دھار پر رکھ کر پڑھا جائے

درود و سلام کا مقصد | صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ایک دُعا ہے لیکن جس طرح کسی دوسرے کے لیے دُعا کرنے کا اصل مقصد اُس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مقصد آپ کی ذات پاک کو نفع پہنچانا نہیں ہوتا۔ ہماری دُعاؤں کی آپ کو قطعاً کوئی احتیاج نہیں۔ ہر تائب و توبہ کرنے والے مسکین کے نفوں اور ہم لوگوں کی کیا ضرورت ہے۔

بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر رحم ہے کہ اُس کی عبادت اور حمد و ستح کے ذریعہ اپنی عبدیت اور عبودیت کا نذرانہ اُس کے حضور میں پیش کریں اور اُس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ وہ خود ہماری ضرورت ہے اور اُس کا نفع ہم ہی کو پہنچتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات آپ کی پیغمبرانہ خدمات اور اُمت پر آپ کے عظیم احسانات کا یہ حتیٰ ہے کہ امتی آپ کے حضور میں عقیدت و محبت اور وفاداری دنیا و مافیہ کی کامیابی اور کمزورت اور سپاسگاری کا نذرانہ پیش کریں۔ اسی کے لیے درود و سلام کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے اور جیسا کہ عرض کیا گیا اُس کا مقصد آپ کو کوئی نفع پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ آپ ہی نفع کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و ثواب آخرت اور اُس کے رسول پاک کا دُعا کی قرب اور اُن کی خاص نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور بڑھتے ہوئے اس کا اصل مقصد میں ہی ہوتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ وہ ہمارا درود و سلام کا یہ ہر یہ اپنے رسول پاک تک فرشتوں کے ذریعہ پہنچاتا ہے اور بہت سوں کا آپ کو قبر مبارک میں براہِ راست بھی سنوا دیتا ہے جیسا کہ آگے درج ہونے والی احادیث سے معلوم ہوگا۔ نیز ہمارے اس درود و سلام کے حساب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات و انعامات اور نیکو کرم و تشریف میں اضافہ فرماتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام اور خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی
 دُاؤں و سلام کی خاص حکمت | خدمت میں عقیدت و محبت اور وفاداری دینا زبردستی ہر
 اور ممنونیت و سپاسگزاری کا انداز پیش کرنے کے لیے درود و سلام کا طریقہ مقرر کرنا بھی
 بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سے شرک کی بڑکٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے مقدس اور محترم
 ہستی انبیاء علیہم السلام کی ہیں اور ان میں سب سے اکرم و افضل خاتم النبیین سیدنا حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب ان کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ اُٹھ کر درود و سلام بھیجا
 جائے یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خاص انعام و عنایت و رحمت اور سلامتی کی دعا کی جائے
 تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت اور نظرِ کرم کے محتاج ہیں اور ان کا حق اور
 مقام عالی ہی ہے کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ دُعائیں کی جائیں اس کے
 بعد شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ کتنا بڑا اکرم ہے اُس کریم کہ اُس کے اس حکم نے جسم
 بندوں اور امتوں کو نبیوں اور رسولوں کا اور خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا گو بنا دیا۔
 جو بندہ ان مقدس ہستیوں کا دعا گو ہو وہ کسی مخلوق کا پرستار کیسے ہو سکتا ہے۔

اس تمبیہ کے بعد وہ حدیثیں بھی جن میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ترغیب دی گئی ہے
 اور اس کی فضیلت اور برکات کا بیان فرمایا گیا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا رَوَاهُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ اُس پر دس بار صلوٰۃ بھیجتا ہے (صحیح مسلم)

(تشریح) اور عرض کیا جا چکا ہے کہ صلوٰۃ کے مفہوم میں بڑی دوست ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ دُعا ہے اور آپ پر جو خاص انعام و عنایت و نوازش
 ہوتی ہے اُس کو بھی صلوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور عام ایمان والے بندوں کے ساتھ رحمت و
 کرم کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی صلوٰۃ کا قضا و استمال ہوتا ہے اسی لیے اس حدیث میں

اُس رحمت و عنایت کے لیے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے بندہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ صلوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا کیا ہے صلی اللہ علیہ عشراً یعنی حضور پر ایک دفعہ صلوٰۃ بھیجنے والے بندہ پر اللہ تعالیٰ دس دفعہ صلوٰۃ بھیجتا ہے مگر ظاہر ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی صلوٰۃ سب سے زیادہ اور دوسرے کسی ایمان والے بندہ پر اس کی صلوٰۃ میں وہی فرق ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامِ عالی اور اُس ایمان والے بندہ کے درجہ میں ہوگا۔

آج صحت ہونے والی بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بندوں کے صلوٰۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ پر صلوٰۃ بھیجنے کی تسبیح و تہلیل یہ بھی ظاہر ہے کہ اس حدیث کا مقصد مدعا صحت ایک حقیقت اور واقعہ کی اطلاع دینا نہیں ہے بلکہ اُس مبارک حق (صلوٰۃ علی النبی) کی ترغیب دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صلوات یعنی شعبہ سب رحمتوں اور عنایتوں کے حاص کرنے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و دعائی کی برکات سے بہرہ ور ہونے کا خاص انعام و سیلہ ہے۔ اسی طرح آگے درج ہونے والی حدیثوں کا مقصد مدعا بھی یہی ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ مِائَةُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ _____ رواه النسائي

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اسناد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ اُس پر دس صلواتیں بھیجتا ہے اور اُس کی اس خطیئہ معاف کر دی جاتی ہیں اور اُس کے دس درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ (حسن نسائی)

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نُبَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي صَلَوةً مُخْلِصَةً مِنْ قَلْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَرُفِعَتْ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ مِائَاتٍ _____ رواه النسائي

ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا سنتی
خلو میں دل سے مجھ پر صلوٰۃ بھیجے۔ اللہ تعالیٰ اس پر دس صدقاتیں بھیجتا ہے اور اس کے صلہ
میں اس کے دس درجہ بلند کرتا ہے اور اس کے حساب میں دس نیکیاں لکھا ہے اور اس
کے دس گناہ بخود مٹا دیتا ہے۔ (سنن نسائی)

(تشریح صحیح) حضرت ابو بردہ والی پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فرض صلوٰۃ
بھیجنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عین طرف سے صرف دس صدقاتوں کے بھیجے جانے کا ذکر تھا اس کے
بعد حضرت انس والی دوسری حدیث میں دس صدقاتوں کے علاوہ دس درجوں کی بلندی اور دس
گناہوں کی معافی کا بھی ذکر فرمایا گیا اور ابو بردہ بن نیار زانی اس تیسری حدیث میں ان سب کے
علاوہ اس بندہ کے نام اعمال میں مزید دس نیکیوں کے لکھے جانے کی بشارت بھی سنائی گئی۔
اس عاجز کے نزدیک یہ صرف اجمال اور تفصیل کا فرق ہے یعنی دوسری اور تیسری
حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ پہلی حدیث کے اجمال کی تفصیل ہے۔ اور اگر تیسری حدیث سے
یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلہ پانے کے لیے شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم پر صلوٰۃ "اخلاص قلب" سے بھیجی جائے

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشَيْرِيُّ وَجْهَهُ فَقَالَ اللَّهُ جَاءَ فِي جُبُرَيْلُ فَقَالَ لَكَ
رَبِّكَ يَقُولُ أَمَّا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ
أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ
إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

رواہ النسائی و ترمذی

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
دن تشریف لائے اور آپ کے چہرہ انور میں خوشی اور بشارت کے آثار نمایاں تھے۔
(اس کا سبب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آج جبرئیل امین آئے اور انھوں نے
بتایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ اے محمد کیا یہ بات تمہیں راضی اور خوش نہیں کر دے گی کہ
تمہارا جو امتی تم پر صلوٰۃ بھیجے میں اس پر دس صدقاتیں بھیجوں اور جو تم پر سلام بھیجے میں اس

پر دشمن اسلام بھیجوں اور جو تم پر سلام بھیجے میں اُس پر وہ سلام بھیجوں

(سنن نسائی، مسند داؤدی)

(تشریح) قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے "وَلَوْ كُنْتَ تُبْطِغُ رِجْلَكَ رَجُلًا فَتَرَىٰ" (اے نبی تمہارا رب تم کو اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جائو گے) اس وعدہ کا پورا پورا ثبوت انجنت میں ہو گا لیکن یہ بھی اُس کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اتنا اکرام فرمایا اور محبوبیت کبریٰ کا وہ مقام عالی آپ کو عطا فرمایا کہ جو بندہ آپ کی محبت اور آپ کے احترام میں خالص اللہ آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ نے اُس پر سن صلوٰتیں اور دس سلام بھیجے گا دستوراً چنیلے مقرر فرمایا۔ اور جبریل میں بھیجے کہ درود آپ کو اس کی اطلاع دی اور آپ پر بارے انرا میں ہی ہے۔ "ان رَجُلًا يَقُولُ اَمَّا يَرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ" تمہارا رب فرماتا ہے۔ اے محمد کیا تمہیں ہمارا یہ فیصلہ راضی اور خوش نہیں کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو ان احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت کو کچھ سمجھا جاسکتا ہے۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ خَلَاءَ هَجْدٍ فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ تَوَفَّاهُ قَالَ فَنُحِثُ أَنْظُرُ مَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا لَكَ ؟ قَدْ كُرِثَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي أَلَا ابْشُرَكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَوَاتِهِ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ۔

رواہ احمد

حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی محل کو کھجوروں کے ایک باغ میں پہنچے اور سجدہ میں گر گئے اور بہت دیر تک اس طرح سجدہ میں رہے یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ آپ دفات تو نہیں پا گئے، میں آپ کے پاس آیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ آپ نے سر ہار کے سجدہ سے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا: کیا بات ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ (آپ کے دیر تک سجدہ سے سہرنے

انھانے لکھا ہے، مجھے ایسا شبہ ہوا تھا، اس لیے میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس واقعہ یہ ہے کہ جبریل نے ان کو مجھ سے کہا تھا کہ میں تمیں بشارت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ تم پر صلوٰۃ بھیجے میں اس پر صلوٰۃ بھیجوں گا اور جو تم پر سلام بھیجے میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ (مسند احمد)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے صلوٰۃ و سلام بھیجے جانے کا ذکر ہے لیکن دس کا عدد اس روایت میں مذکور نہیں ہے، مگر اس سے پہلے حضرت ابو طلحہ دالی روایت سے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت جبریل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس دفعہ صلوٰۃ و سلام بھیجے جانے کی بشارت دی تھی۔ پھر یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو بتائے دت دس کے عدد کا ذکر ضروری نہیں سمجھا یا بعد کے کسی روایتی کے بیان کرنے سے رہ گیا۔

اسی حدیث کی مسند احمد کی ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ فَصَلَّاتُ لِلَّهِ فَشَكَرُوا دَسْمِیٰ میں نے اس بشارت کے شکر میں یہ سجدہ کیا تھا، امام بیہقی نے اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سجدہ شکر کے ثبوت میں میری نظر میں یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے۔ واللہ اعلم۔ قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے، اُس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غیر معمولی قسم کے سجدہ کا ذکر ہے، اس کے آخر میں ہے کہ آپ نے سجدہ سے اُن کو مجھے بتایا کہ

إِنَّ جِبْرِيلَ آتَانِي فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ
جبریل میرے پاس آئے اور انھوں نے یہ
فَأَجِدُكَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَشْرًا
پیغام پہنچایا کہ تمہارا جو اُمتی تم پر ایک
وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ
صلوٰۃ بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس
صلوٰتیں بھیجے گا اور اس کے دس درجے
بندہ فرمائے گا۔

ان سب حدیثوں کا متعدد درعالم امتیوں کو یہی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوٰۃ و سلام کا تمہارا دس کی بے انتہا عبادتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کا ایک گامیاب

ذیل و خواہ ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ اس وقت بھی کچھ پر صلوٰۃ یعنی درود نہ بھیجے اور اسی طرح ذیل و خواہ ہو وہ آدمی جس کے لیے رمضان کا (رحمت و مغفرت والا) مہینہ آئے اور اُس کے گزرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو جائے (یعنی رمضان کا مبارک مہینہ بھی وہ غفلت و غماز خوشی میں گزار دے اور توبہ و استغفار کر کے اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کرے) اور ذیل و خواہ ہو وہ آدمی جس کے اس باب یا روایں میں سے کوئی ایک اُس کے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے (جنت کا استحقاق حاصل نہ کرے)۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث میں تین قسم کے جن آدمیوں کے لیے ذلت و خوارگی کی بددعا ہے ان کا شرک سنگین جرم یہ ہو گا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و نایب اور رحمت و مغفرت حاصل کرنے کے بہترین مواقع فراہم کیے لیکن انہوں نے خدا کی رحمت و مغفرت کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہا اور اُس سے محروم رہنا ہی اپنے لیے پسند کیا ابے شک وہ بد سنت ایسی ہی بددعا کے مستحق ہیں اور آگے دیکھ رہے ہیں والی حدیث سے معلوم ہو گا کہ ایسے مردوں کے لیے اللہ کے قہر و عتاب سے حضرت جبریل امین نے بھی بڑی سخت بددعا کی ہے اللہ کی پناہ!

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَجْبَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أُحْضِرُوا أَحْضَرْنَا فَلَمَّا أَرْتَقَى الدَّارَ الثَّلَاثَةَ قَالَ أَمِينُ ثُمَّ أَرْتَقَى الدَّارَ الثَّلَاثَةَ
فَقَالَ أَمِينُ ثُمَّ أَرْتَقَى الدَّارَ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ أَمِينُ فَلَمَّا فَرَغَ
نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ مَتَبَيَّنًا
مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ فَقَالَ إِنَّ جَبْرِئِيلَ عَرَضَ بِي فَقَالَ بَعْدَ
مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ لَسْتُ بِعَقْلٍ فَقُلْتُ أَمِينُ فَلَمَّا
رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بَعْدَ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ
عَلَيْكَ فَقُلْتُ أَمِينُ فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّلَاثَةَ قَالَ بَعْدَ مَنْ أَدْرَكَ
أَبُو يَهْ الْكَبِيرُ أَوْ أَحَدٌ هُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ أَمِينُ -

رواہ ابوالکرم فی السننک و قال صحیح الاثر

حضرت کعب بن عجرہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لوگوں کو فرمایا میرے پاس آ جا، اور لوگ جانتے ہوئے کہ آپ کو کچھ ارشاد فرمانا تھا ان کے لیے آپ کو منبر پر جانے لگے، جب منبر پر پہنچے تو آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آئیں پھر جب دوسرے دو مرتبے دو چوتھے قدم رکھا تو فرمایا آئیں اسی طرح جب تیسرے دو چوتھے قدم لکھا تو پھر فرمایا آئیں پھر چوتھے قدم لکھا تو فرمایا آئیں اس سے نفی ہو کر آپ منبر سے نیچے آئے، ہر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تم سے کب سے ایک ایسی چیز سناؤ جو ہم پہلے نہیں سنے تھے، یعنی منبر کے دو چوتھے قدم رکھنے وقت آج آپ آئیں کہتے تھے، یہ غیبات تھی، آپ نے بتا دیا کہ جہاں میں منبر پر تھے وہاں آج میری آئیں آگے اٹھوں گے کہ کہ ”بَعْدَ مَنْ أَذْرَكَ أَبُو ذَرٍّ الْكَلْبُ وَالْعَمَلُ فَطَمَنُوا وَابْتِهَادُوا“
برباد ہو رہا جو دم جو دشمن مبارک پاس اور آئیں آج، اس کی تائید یہ ہے کہ
آئیں نے کہا، آئیں پھر جب میں نے منبر کے دو چوتھے قدم رکھے تو انھوں نے
کہا ”بَعْدَ مَنْ أَذْرَكَ أَبُو ذَرٍّ الْكَلْبُ وَالْعَمَلُ فَطَمَنُوا وَابْتِهَادُوا“
جے تو فقیں اور بے نصیحتی کے سامنے تمام درگاہت اور وہ اس وقت بھی تو پرورد
نہایت (تیسرے) میں آئیں پھر جب میں نے منبر کے تیسرے دو چوتھے قدم رکھے
تو انھوں نے کہا ”بَعْدَ مَنْ أَذْرَكَ أَبُو ذَرٍّ الْكَلْبُ وَالْعَمَلُ فَطَمَنُوا وَابْتِهَادُوا“
برباد ہو رہا جو بد سخت آدمی جس کے پاس آپ یا ان دونوں سے ایک میں نے سامنے پوچھ
ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اور اچھا یعنی خوش کرنے جانتا ہے، جو ہو
جائے، اس پر بھی میں نے کہا آئیں

(تشریح) اس حدیث کا مضمون بھی قریب قریب وہی ہے جو اس پہلی حدیث ابو ہریرہ
وہی حدیث کا تھا فرق اتنا ہے کہ اس میں اصل یہ دعا کرنے والے حضرت جبریل ہیں اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر دعا پر آمین کہا ہے۔

حضرت جبریل کی ہر دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے کا یہی واقعہ
الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ انصاری کے علاوہ حضرت ابن عباس

حضرت انسؓ حضرت جابر بن سمرہؓ انکے تین انواریت اور عبد اللہ بن عمرؓ الحارث بن عقیلؓ رضی اللہ عنہم
 سے بھی حدیث کی مختلف کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ ان میں سے بعض روایتوں میں
 یہ بھی ہے کہ حضرت جبریلؑ بدعا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے
 کہ آپ آئیں کیے تو آپ آئیں کہتے تھے۔ ان سب حدیثوں میں مذکورہ بالا تین قسم کے محدودوں کے
 لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریلؑ کی صحبت سے سخت توبہ بدعا کے انداز میں
 جس طرح انتہائی ناراضی اور بے زاری کا اظہار کیا گیا ہے یہ دراصل ان تینوں کو تاہمیں کے
 بارہ میں سخت ترین انتباہ ہے نیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ
 تعالیٰ کی محبوبیت کی وجہ سے فرشتہ رب کی دنیا و دہرہ صلی میں عظمت و مجیدیت کا وہ مظہر تین
 مقام حاصل ہے کہ جو شخص آپ کے حق کی ادائیگی کے ساتھ میں سرت آئی کو تاہی اور غفلت کے
 نہ آپ کے ذکر کے وقت آپ پر اور در نہ بھیجے گا اس کے یہ سارے طور اعلیٰ کے امام اور نمائندے
 حضرت جبریلؑ کے دل سے اتنی استبداد عاقبتی ہے اور وہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے بھی آئیں کہلاتے ہیں۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی بر تقصیر اور کوتاہی سے محفوظ رکھے اور انتہی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تین شاسی اور حق کی ادائیگی کی توفیق دے۔

ان ہی احادیث کی بنا پر فقہانے یہ بات قائم کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ذکر آئے تو آپ پر در دو بھیجا ذکر کرنے والے پر بھیجا اور سننے والوں پر بھی واجب ہے جیسا کہ
 پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْخَبْلُ الَّذِي مَنَ ذَكَرْتُ خَبْلًا فَلَمْ يَنْتَبِهْ يَحْتَلْ۔۔۔۔۔ رواه الترمذی

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی
 خبل اور کھنجر وہ آدمی جو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ (ذرا سی) بان ہلکے

بھ پر در دو بھی نہ بھیجے (جامع ترمذی)

تشریح مطلب یہ ہے کہ عام طور سے نہیں ایسے آدمی کو سمجھا جاتا ہے جو دولت کے نہ پرچ
 کرنے میں غفل کرے لیکن اس سے بھی بڑا خبل اور بہت بڑا خبل وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر

آئے اور وہ زبان سے درود کے دو گے کہنے میں بھی نئی کُتب ——— جانا خواہ آپ نے امت کے لیے وہ کیا ہے اور امت کو آپ کے ہاتھوں سے وہ دو کتب عظیمی ثی ہے کہ اگر ہر مسیح اپنی زبان کی آپ کے لیے قربان کر دے تو حق اور انہو سے کھلے گا۔

مرحبا آپ کیا نشست تیاں پر ہونی امر دوست

تا کہ تم جہاں از سرِ رعیت خدا کے نام دوست

مسلمانوں کی کوئی نشست ذکر الہ اور سواۃ حق النبی سے خالی نہ ہونی چاہیے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَلَسْتُ تَوْبَةً مَحْلُوسًا إِلَّا يَذْكُرُ اللَّهُ حَبِيبَهُ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ عَنِّي بَيْنَهُمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَبَرُّعَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ

رداء السرخسی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کہیں بیٹھے اور انھوں نے اس نشست میں نہ اللہ کی یاد کی اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجا زمین ان کی دہلیس اور نشست ذکر اللہ اور صلوات علی نبی سے باطن نہائی رہی، تو قیامت میں یہ ان کے لیے حسرت و خسران کا باعث ہوگا۔ میرے پاس ہے اللہ اکبر عذاب سے اور چاہے معاف فرمادے اور نکمہ ہے۔

(مجاہد و ترمذی)

تشریح: جو مسلمان جو کوئی نشست اور مجلس الہی نہ ہونی چاہیے جو اللہ کے ذکر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے نہائی ہے۔ اگر نہ ہو گئی رہا کہ نشست ہی ایسی ہو جو قریب است حبیب اللہ پر ہاں پر ہونگی اور اس وقت محنت و سہت و دور پیشانی ہوگی، ابھی یہ بات اللہ کی طرف سے معافی مل جائے یا نہ ملے وہی ہے۔

یہی معنیوں قریب قریب ان ہی الفاظ میں حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو امیر ابی اور حضرت داؤد بن الاسود رضی اللہ عنہم سے بھی حدیث کی مختلف کتابوں میں مروی ہے۔

درد شریف کی کثرت قیامت میں حضور کے خصوصی قرب کا وسیلہ ہے۔

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنَى النَّاسِ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عِلًّا صَلَوةً ————— رواه الترمذی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن مجھے سے قریب ترین آدمی مجھ پر زیادہ حق، مجھ پر زیادہ اہمی ہو گا جو مجھ پر زیادہ صلوٰۃ بھیجے والا ہو گا۔

(جامع ترمذی)

تبشریح: مطلب یہ ہے کہ ایمان اور ایمان والی زندگی کی بنیادی شریک کے ساتھ میرا جو امتی مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوٰۃ و سلام بھیجے گا۔ اس کو قیامت میں میرا خصوصی قرب اور خاص تعلق حاصل ہو گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت و سعادت محاصل کرنے کی توفیق دے۔

عَنْ رُوَيْفِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ لِمُقْعَدِ الْمُقَدِّبِ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي ————— رواه احمد

حضرت رُوَيْفِ بن ثابِت انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی مجھ پر صلوٰۃ بھیجے اور ساتھ ہی یہ دعا کرے کہ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمُقْعَدِ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے اللہ انکو زمین پر سے اپنی جہت میں قیامت کے دن اپنے قریب کا شفعاء کر کے اُن کی دعا قبول فرما، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی (مسند احمد)

تبشریح: اس حدیث کا مطلب اُن نے بھی سمجھ لیا جو اور اس کے یہ الفاظ ہیں۔ "مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمُقْعَدِ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي" اس میں صلوٰۃ اور دعا کے پورے الفاظ آگئے ہیں اور بہت مختصر ہیں۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب ہی امتیوں کی انشاء اللہ امتیات فرمائیں گے لیکن جو اہل ایمان آپ پر ان الفاظ میں درود بھیجیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے یہ دعا کریں۔ انکی شفاعت کا آپ اپنے پر خصوصی حق تبھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سفارش امید ہے کہ

اتہام سے فرمائیں گے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰثَرِہٖ اَمَّتِہٖ السَّلَامُ۔ سُبْحَانَہٗ وَاَعْلٰیہٗ اَمَّا بَعْدُ فَاَنْصَلِحْ لِقَائِہٖ

اگر کوئی اپنے مقاصد کیلئے دعاؤں کی جگہ بھی دوسرے کو دے دے تو اسے اس کا ثبوت ملے گا

عَنْ اَبِي بَنِی كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّیْ اُتِرُ بِسَلَامٍ مِنْ عَمَلِہٖ اَوْ مِنْ اَعْمَالِہٖ
لَاکَ مِنْ صَلَوتِیْ فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتَ التَّوْحُّدَ فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتَ اَلْحَمْدُ
زِدَّتْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّکَ قُلْتَ التَّصَدَّقُ فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتَ اَلْحَمْدُ زِدَّتْ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّکَ قُلْتَ اَلتَّوْبَةُ فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتَ اَلْحَمْدُ زِدَّتْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّکَ
قُلْتُ اَجْعَلْ لَّکَ صَلَوتِیْ کُلَّہَا قَالَ اِذَا کُنْتُ فِی
ہَمَّاسٍ وَیَا عَزَّوَالَتْ ذٰلِکَ

.....

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ پر دعا کا ہر حصہ بھی کر دوں۔
(یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ پر صلوٰۃ کی اس دعا کا ہر حصہ بھی کر دوں)۔
اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر صلوٰۃ کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو فرمایا اس کے لیے
دعا کرنے میں جو وقت صرف کیا کرتا ہوں اس میں سے کتنا حصہ بھی کر دوں۔
کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو۔۔۔ میں نے کہا کہ اگر میں اس دعا کا ہر حصہ بھی کر دوں تو
حصہ آپ پر صلوٰۃ کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس دعا کا ہر حصہ بھی کر دوں تو
کر دوں گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ اگر میں اس دعا کا ہر حصہ بھی کر دوں تو
اس کے لیے مخصوص کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو۔ اگر اور دعا بھی ہو تو
تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس دعا کا ہر حصہ بھی کر دوں تو
وقت آپ پر صلوٰۃ کے لیے مخصوص کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس دعا کا ہر حصہ بھی کر دوں تو
اگر زیادہ کر دوں گے تو تمہارے لیے خیر ہی باعث ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس دعا کا ہر حصہ بھی کر دوں تو
اپنی دعا کا سارا ہی وقت آپ پر صلوٰۃ کے لیے مخصوص کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس دعا کا ہر حصہ بھی کر دوں تو

اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری نیکوئیاں اور ضرورتوں کی اکثر تقاضا کی طرف سے نکلتا
 کی جائے گی (یعنی تمہارے سارے دینی و دنیاوی ہمت غیب سے انجام پائیں گے)
 اور تمہارے گناہ تصور ختم کر دیے جائیں گے (جامع ترمذی)
 تشریح: حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے جتنی تشریح کی ضرورت تھی وہ ترجمہ میں کر دی
 گئی ہے۔ عام طور سے شام عین نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں "صلوٰۃ" دعا کے معنی میں استعمال
 ہوا ہے جو اس کے اصل معنی ہیں۔

حضرت ابی بن کعب کثیر الدعوات تھے، اکثر تقاضی سے بہت دعائیں مانگا کرتے تھے ان
 کے دل میں آیا کہ میں اکثر تقاضی سے جو دعائیں مانگتا ہوں اور جتنا وقت اس میں صرف کرتا
 ہوں اس میں سے کچھ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ کے لیے، یعنی اکثر تقاضی سے آپ کے
 واسطے مانگنے کے لیے مخصوص کر دوں اس بارے میں انھوں نے خود حضور سے دریافت کیا کہ
 میں کتنا وقت اس کے لیے مخصوص کر دوں آپ نے اپنی طرف سے وقت کی کوئی تحدید نہیں
 مناسب نہیں سمجھی بلکہ ان ہی کی رائے یہ چھوڑ دیا اور یہ اشارہ فرمادیا کہ اس کے لیے جتنا بھی
 زیادہ وقت دو گے تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ آخر میں انھوں نے مے کیا کہ میں دو بار اذیت
 جس میں اپنے لیے اکثر تقاضی سے دعائیں کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجے
 ہی میں یہی اکثر تقاضی سے آپ کے لیے مانگنے میں صرف کر دوں گا، ان کے اس فیصلہ پر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے وہ سارے مسائل و
 ہمتا جن کے لیے تم دعائیں کرتے، اکثر تقاضی کے کرم سے آپ سے آپ حل ہوں گے، اور
 تم سے جو گناہ تصور ہوئے ہوں گے وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے، ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔
 اسی سلسلہ "معادف الحدیث" میں تلاوت قرآن مجید کے فضائل کے بیان میں وہ
 حدیث قدسی گزر چکی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر تقاضی کا یہ ارشاد
 نقل فرمایا ہے۔

"مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنِ ذِكْرِيْ وَمَسْئَلَتِيْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اَعْطَى

الْمَسْأَلِيْنَ؟" جن کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ تلاوت قرآن میں اتنا مشغول رہے کہ اپنے

انٹر کے ذکر کے لیے اور اپنے مقاصد کے واسطے دعا کرنے کے لیے اُسے وقت ہی نہ ملے تو انٹر تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اُس سے بھی زیادہ اور بہتر دے گا جتنے دعا کرنے والوں اور مانگنے والوں کو دیتا ہے۔

جس طرح اس حدیث میں ان بعدوں کے لیے جو تلاوت قرآن میں اپنا سارا وقت صرف کر دیں، اور بس اسی کو اپنا وظیفہ بنالیں، انٹر تعالیٰ کی اس خاص عنایت و نوازش کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ ان کو دعائیں کرنے والوں اور مانگنے والوں سے بھی زیادہ اور بہتر عطا فرمائے گا ان طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجسین و تخلص کے بارہ میں جو اپنی دعائیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت کر دیں اور اپنے ذاتی مسائل مقاصد کے لیے دعائوں کی جگہ بھی بس کہ یہ صلوٰۃ بھیجیں یہ بتایا ہے کہ ان پر انٹر تعالیٰ کا یہ خاص انخاص کرم ہوگا کہ ان کے مسائل بہت غریب سے حل کیے جائیں گے اور ان کے گناہ دھو ڈالے جائیں گے۔

اس کو مزید یہ کہ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت سے خاص شفع اور بس اسی کو اپنا وظیفہ بنالینا انٹر کی مقدس کتاب پر ایمان اور اُس سے محبت و تسبیح کی خاص نشانی ہے اہل اس لیے ایسے ہوگ انٹر تعالیٰ کے خاص انخاص فضل کے مستحق ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام سے ایسا شفع کر لینے ذاتی مقاصد و مسائل کے لیے دعا کی جگہ بھی بس آپ پر صلوٰۃ بھیجی جائے اور اپنے لیے سچ مانگنے کی جگہ بس آپ ہی کے لیے سہارے لگا جائے۔ انٹر کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق ایمان اور سچے ایمانی تعلق و تعلیمی محبت کی علامت ہے اور ایسے تخلص بندے بھی اس کے مستحق ہیں کہ انٹر تعالیٰ ان کے سارے مسائل اپنی رحمت سے بلا ان کے مانگنے حل فرمائے۔

علامہ ازہب دہ احادیث بھی گزر چکی ہیں جن میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صلوٰۃ بھیجتا ہے تو انٹر تعالیٰ کی طرف سے اس پر دس صلوات بھیجی جاتی ہیں، اس کے احوال نامہ میں دس نیکیاں درج کی جاتی ہیں، دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دس درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیا جائے تب بندہ کا حال یہ ہوگا کہ وہ

اپنی ذاتی وسعتوں کی جگہ بھی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجئے، ستر سے اپنے لیے کچھ بھی نہ اگئے، صرف ان کے لیے صلوٰۃ کی ستر عاکب۔ اُس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات و برکات اور جنوں عنایتوں کی کیسی اسرار دھار بارش ہوگی جس کا لازمی اثر اور انجام ہی ہوگا کہ اللہ کی رحمت و مہربانی اس کی چٹائی پر اور سرور میں پوری کرے گی اور گناہوں کے اثرات سے وہ بالکل پاک صاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان محتاج کا یقین اور عمل نصیب فرمائے۔

دنیا میں کہیں بھی دو بھیجی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا أَقْبَرِي عَيْنًا وَلَا صَلَواتُ عَلَيَّ ثَلَاثًا
صَلَواتُكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُ

رواہ النہائی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی قبرستان نہ بناو اور میری قبر کو میلہ نہ بنالینا، ہاں اللہ پر صلوٰۃ بھیجی کہ تم پر بھی ہوئے مجھے تمہاری صلوٰۃ پہنچے گی۔

(سنن نہائی)

تسلیم! اس حدیث میں میں ہر امت پر دعوت ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو! اس کا مطلب عام طور سے شریعت میں یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح قبروں میں مردے ذکر و عبادت نہیں کرتے، اور جن ذکر و عبادت سے حالی رہی ہے، تم اپنے گھروں کو ایسا نہ بناؤ کہ جھڑک عبادت سے خالی رہیں، بلکہ ان ذکر و عبادت سے معمور رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر و عبادت کی حالت ہو، ہر مرد و عورت کے گھر میں بلکہ مردوں کے قبرستان ہیں دوسری ہریت یہ فرمائی تھی ہے کہ میری قبر کو میلہ نہ بنالینا، یعنی جس طرح سال کے کسی عین دن میں نیلیوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس طرح میری قبر پر کوئی میلہ نہ لگایا جائے۔ ہر مذہب و دین کی قبروں پر عرسوں کے نام سے جو میلے ہوتے ہیں، ان سے اعزاز و کیجا سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر کوئی میلہ اس

کے باپ کا ذکر بھی آجاتا ہے۔

جہاں میدہم در آرزو اسے قاصد آفر باد گو
در مجلس اک نازنین حرفے کہ از ما میرود
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ -

رواہ ابو داؤد و ابیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ میری روح پھر واپس فرمائے گا تاکہ میں اُس کے سلام کا جواب دیدوں۔ (سنن ابی داؤد، دعوات کبیر بلہیقی)

(تشریح) حدیث کے ظاہری الفاظ ”إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي“ سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی روح مبارک جبرائیل علیہ السلام سے الگ رہتی ہے جب کوئی سلام عرض کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے جسدِ ظہر میں روح مبارک کو تواتر دیتا ہے تاکہ آپ سلام کا جواب دے سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو اتنا پائے گا کہ ایک ایک حزن میں لاکھوں گمراہوں کو دفعہ آپ کی روح مبارک حیمِ اقدس میں ڈال دینا اور نکالی جاتی ہے، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے لاکھوں گمراہوں کو اپنی اپنی صلوٰۃ و سلام نہ بھیجتے ہوں، روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنے والوں کا بھی ہر وقت اتنا تاجِ بندھا رہتا ہے اور عامِ طول میں بھی ان کی شمار ہزاروں سے کم نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں انبیاء علیہم السلام کو اپنی قبور میں زندہ ہونا ایک مسلم حقیقت ہے۔ اگرچہ اس حیات کی نوعیت کے بارے میں علماء امت کی رائیں مختلف ہیں لیکن اتنی بات سب کے نزدیک مسلم اور دلائل شرعیہ سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبور میں حیات حاصل ہے اس لیے حدیث کا یہ مطلب کسی طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا جسدِ ظہر روضہ سے خالی رہتا ہو اور جب کوئی سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دلوانے کے لیے اُس میں روح ڈالتا ہے

اس بنا پر اکثر شراحین نے "ردود" کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قبر مبارک میں آپ کی روح پاک کی تائید و توجہ دوسرے عالم کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی جانی و جلالی تعالیٰ کے مشاہدہ میں مصروف رہتی ہے (اور یہ بات بالکل قرین قیاس ہے) پھر جب کوئی امتی مسلم عرض کرتا ہے اور وہ فرشتہ کے ذریعہ براہ راست آپ تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی روح اس طرف بھی متوجہ ہوتی ہے اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، پس اس معانی توجہ و التفات کو "ردود" سے تعبیر فرمایا گیا ہے

عاجز و اقم سطور عرض کرتا ہے کہ اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عالم بیدار کے حالات و احوال سے کچھ مٹا سبب رکھتے ہوں، ”اسٹر تو ان تحقیق کی معرفت تعییب فرمائے۔“

اس حدیث کا خلاصہ پیغام یہ ہے کہ جو اتنی بھی اخلاص قلب سے آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ آپ عافٰی اور سرسری طو پر عزت زبان سے نہیں بلکہ روح و قلب سے متوجہ ہو کر اس کے سلام کا جواب عطا یت فرماتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر عمر بھر کے عسلوۃ و سلام کا کچھ بھی اجر و ثواب نہ ملے صرف آپ کا جواب مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ السَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا
أُجِبْتُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سیری قبر کے پاس بچھ پورود بھیجے گا یا سلام عرض کرے گا، وہ میں خود سنوں گا اور جو کہیں درود سے بھیجے گا تو وہ مجھے سیرنیا جائے گا۔

(شعب الايمان لميتقى)

(تشریح) اس حدیث سے تفصیل معلوم ہو گئی کہ فرشتوں کے ذریعہ آپ کو صرت دیکھا درد و سلام پہنچتا ہے جو کوئی دور سے بھیجے لیکن اللہ تعالیٰ جن کو قبر مبارک کے پاس پہنچا دے اور وہ وہاں حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام عرض کریں تو آپ اس کو بنفس نفیس سننے ہیں۔

یک دُوساعتِ صحتِ باہلِ دل

مجلس حضرت شاہ محمد یعقوب مجددی مدظلہ

(گیا رہویں مجلس)

(ہُرْتَبَّہٗ مَوْلَانَا سَيِّدَا ابُو لُحَسَّ عَلٰی تَدْوِی)

یکم جمادی الآخرہ ۱۳۵۰ھ مطابق ۲۶ اگست ۱۳۵۰ھ خانقاہ شریف

کلمنٹس بھی ڈاکٹر اشتیاق حسین صاحب قریشی اور عزیزی علی آدم ندوی کی صحبت میں حاضر ہوا۔ حضرت کو کچھ عرصہ پہلے کو لمبے کی ہڈی پر ضرب آگئی تھی۔ یہاں وہ صاحبِ فراش و ہر فعل و حرکت سے بالکل معذور رہا۔ اس کے بعد کد میوں کے سہارے سے باہر تشریف لانے لگے۔ اب الحمد للہ خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں اور مجلس بے ستور ہوتی ہے۔ راقم اسطور نے مزاج پرسی کی حضرت نے چوٹ لگنے اور ہڈی پر ضرب آنے کا واقعہ بیان فرمایا معلوم ہوا کہ ایک روز عشاء کی نماز کی تیاری فرما رہے تھے کھڑے کھڑے ایک عزیز بچے کے پاؤں میں کیل چبھ جانے اور اس کے ٹکانے کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ تھے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، دفعۃً جھٹکے سے زمین پر گر گئے اور کو لمبے کی ہڈی پر ضرب آگئی۔ پہلے تو چوٹ کا زیادہ احساس نہیں ہوا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھی لیکن سجدہ میں جانے اور قہرہ میں بیٹھنے کے وقت معلوم ہوا کہ اتنا مشکل ہے بقیہ نمازیں بیٹھ کر پڑھیں،

پھر کئی روز لیٹے لیٹے نمازیں ادا کرنی پڑیں۔ الحمد للہ دسی طریقہ پر علاج کرنے سے درد میں تدریجی تخفیف ہوتی چلی گئی اور اب سہارے سے نقل و حرکت فرمانے لگے ہیں کھٹے ہونے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے، بیٹھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی جلد گھنگو بدستور جاری تھا اور تم کی حاضری ہوئی تو حسب معمول نہایت شفقت اور مسرت کا اظہار فرمایا اور شاد ہو کر بہت مرتبہ اللہ وہ ہوا کہ لکھنؤ حاضر ہو جاؤں لیکن بعض عوارض کی وجہ سے وقت کی کھلوتے آئے ہوئے ایک خط کا تذکرہ فرمایا جن میں یہ بولی کہ تمہارا حضرت مجدد المشرق علیہ السلام نے مکتوبات میں کئی جگہ طریقہ نقشبندیہ کو نام طرق کے تھالی میں لکھی تھی جو یہ مکتوب نمبر ۲۵ میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ طریقہ جو اقرب اسبق اوفق اسلم احکم اصدق اور ادا اعلیٰ اہل ارفع و اکمل ہے وہ طریقہ نقشبندیہ ہے۔ خط میں اس کا مطلب پوچھا گیا تھا محضرت نے اس خط کا جواب تفصیل سے تحریر فرمایا اے خلاصہ یہ تھا کہ بزرگان دین اور شعراء و عارفین کے اقوال و اشعار میں بہت سے الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے ان کی اصطلاحات کلام کے سیاق و سباق اور ان کے طرز واد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ان کے خاص نقطوں کو لے کر معانی و اصطلاح پر غور نہ کیا جائے تو مقصد و حکم سے دور ہٹ جائیں گے، بزرگان دین کا ہر کلام موقع و وقت، کیفیت اور سال کے لحاظ سے اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہی کلام کے مختلف ترجمے وقت، حال، جگہ اور کیفیات کے لحاظ سے ہوتے ہیں، کسی نے کہا کہ پانی لاؤ تو پانی لے جانے والے کو دیکھنا چاہئے کہ کہاں سے پانی مانگ رہا ہے، اگر کھانا کھاتے ہیں پانی مانگا ہے تو اس کا ترجمہ گلاس میں پانی لے جانا ہے اور اگر غسل خانے سے پانی مانگا ہے تو اس کا ترجمہ ہاسٹی میں پانی لے جانا ہوگا اور اگر بیت الخلا میں سے پانی مانگا ہے تو اس کا ترجمہ ٹوئے میں پانی لے جانا ہوگا، دیکھیے ایک ہی لفظ کے وقت و کیفیت اور موقع کے بدل جانے سے کتنے ترجمے ہو گئے، اسی طرح غور کرنا پڑے گا کہ یہ الفاظ ان حضرات سے کہیں

لے یہ جوابی خط فقیرانہ طور پر بھیجا ہے جس کے خاص ترجمہ گشت سہ ماہ میں شائع ہو چکا ہے۔

مرتبہ میں صادر ہوئے ہیں اور کہاں کھڑے ہو کر یہ کلام فرمایا، بزرگان دین کے کلام کی انہی احوال و کیفیات ہی سے شرع ہو سکتی ہے۔ اب اگر حضرت کے الفاظ کو جو طریقہ نقشبندیہ کے بارے میں ارشاد ہوئے ہیں حضرت کے حالات و خیالات اور ان کی زندگی مبارک کے الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کا اپنے فہم و علم کے مطابق ظاہری مطلب لیا جائے گا جو مجرد الفاظ سے نکلتا ہے تو اس سے تمام دوسرے طرق کا ناقص و ادنیٰ ہونا ثابت ہوگا اور ان کی تحقیر لازم آئے گی، بعض حضرات فرمادیتے ہیں کہ طریقہ نقشبندیہ کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اس میں اتباع سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے طرق میں اتباع سنت نہیں اور یہ مسلم ہے کہ جس طریقہ کی بنیاد اتباع سنت پر نہیں ہوگی وہ موصل الی اللہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ کہنا بھی صحیح نہیں، سب طرق کی بنیاد اتباع سنت پر ہے۔

اب اس کو حضرت مجدد صاحب کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کی جامعیت کے آئینہ میں دیکھئے تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، حضرت مجدد صاحب سلسلہ قادریہ کے بانی حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کا بڑے بلند الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے علو شان کا بہت کھلے طریقہ پر اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب کو حضرت موصوف سے فیض حاصل ہوا اور اس پر ان کو فخر ہے۔ یہی معاملہ حضرت خواجہ خانبغاں مرہسم دل ہائے درد مندوں، خواجہ حسین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مجدد صاحب کو ان سے بھی بہت فیض حاصل ہوا۔ یہی معاملہ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت مجدد کے والد ماجد حضرت مخدوم عبداللہ ان کے سلسلہ میں داخل ہیں اور ان کے ذریعے سے مجدد صاحب ان کے سلسلہ سے مستفیض ہوئے ہیں، یہی بات حضرت خواجہ نظام الدین ادلیاؤں کے سلسلہ کے مشائخ کی ہے۔ اس سب کو سامنے رکھ کر اب مجدد صاحب کے کلام کو مفہوم میں نکلتا ہے کہ یہ طریقہ تمام بزرگان دین اور اصحاب سلاسل کے فیوض سے مستفیض ہوگا ایک جامع اور عالی طریقہ ہو گیا ہے اور وہ اس طرح دوسرے طریقوں پر ایک نوع کی فوقیت رکھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی معجون کی تعریف کی جائے کہ وہ

بہت قوی ترین و متاثر اور مختلف مزاجوں کے مطابق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایسے اجزاء کا مجموعہ ہے جو حسب اپنی جگہ پر نہایت مفید اور ضروری ہیں اور ان کے بغیر یہ مجموعہ تیار نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کے اتحاد و امتزاج سے اس مجموعہ کا ایک نیا مزاج پیدا ہو گیا ہے اور یہ مرکب ان تمام اجزاء کا رہنما بنتا ہے۔

فرمایا کہ ہمارے مناسب حال یہ ہے کہ تمام اکابر کو لیا اللہ سے محبت اور سب سے خلوص و اعتقاد رکھیں اور ترجیح و تفضل کو اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَلَا تَزْكُوا الْفُسْكَمُ هُوَ اعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَىٰ، اور سنا لیا
اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا يُعْلَزَرُ مَا فِي الْقُبُورِ وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
یہ علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ کس کو کیا درجہ عطا فرمایا ہے اور قیامت کو کس کو کیا درجہ عطا فرمائیں گے؟ ہماری کوشش اسی پر مرکوز ہونی چاہیے کہ ہم مسلم کال بن جائیں۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا
وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

مجھے تو حضرت شاہ احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اربعہ انوار کی مثال بہت پسند ہے کہ

فرمایا کہ بعض مرتبہ اپنے طریقہ کو ترجیح دینے میں شخصی طور پر انیت اور حب جاہ کا جذبہ کام کرتا ہے کہ اپنے طریقہ کی تعریف سے اپنی تعریف نکلتی ہے کہ جب وہ طریقہ افضل و ارجح ہو تو ہم دوسروں کے مقابلہ میں افضل و ارجح ثابت ہونے، میرا تو جواب دہی ہے اب پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارا طریقہ زیادہ کھانا زیادہ ہونا، زیادہ سونا ہے، ہم جس طریقہ کی طرف بھی اپنی نسبت کر لیں گے، اس کو بڑا نام کر لیں گے۔

۱۔ پس مت پاکی جادو اپنی، وہ خوب جانتا ہے اہل تقویٰ کو۔
۲۔ کیا انسان نہیں مانتا وہ وقت جب اٹھایا جائے گا قبروں سے اور نکال باہر کیا جائے گا کچھ سینوں میں ہو۔
۳۔ یہ لغو تفصیل کے ساتھ ایک مجلس میں گزر چکا ہے۔
۴۔ اے ایمان والو! دُرود اللہ سے جو حق ہے اس کے ڈرنے کا اور نرم دلم مگر اس حال میں کہ فرماؤ اور ہو۔
۵۔ ایک گزشتہ مجلس میں یہ بات تفصیل کے ساتھ آچکی ہے

فرمایا کہ لوگ شجرہ مانگتے ہیں۔ ہمارا شجرہ تو یہ ہے کہ پہلے عقائد کو ٹھیک کیجئے۔ پھر اعمال و اخلاق کی اصلاح کیجئے۔ لوگ کثرت سے شجرہ طلب کرتے ہیں۔ میں نے شجرہ کے سلسلہ میں کھوانا شروع کیا ہے، تقریباً پچھتر معفیات ہو گئے ہیں۔

فرمایا انبیاء علیہم السلام تمام کمالات روحانی و علمی اور تمام مراتب ولایت کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ ان تمام کمالات کے خراج عطا کرتے ہیں۔ اب ان شخصوں کو صحیح طریقہ پر یاد دلاؤ کہ ان کو نشو و نما دینا اور ان کو دردِ رختوں کی شکل میں لانا یہ امت کے افراد کا کام ہے جو یکتو بات میں جب آدمی مقامات و کمالات اور دائرہ دلائل اور ولایت و تیرمیت وغیرہ کا تذکرہ پڑھتا ہے تو سو سچے لگتا ہے کہ یہ کس عالم کی باتیں ہیں اور یہ کمالات و مقامات کن کو حاصل ہوتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص کے پاس امریکہ سے تین لاکھ کا ایک چیک آتا ہے وہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ اس کو ہاتھ میں لیتا ہے اس کو اس کے اندر شاندار کوٹھیاں، سینکڑوں ایکڑ زمین، انواع و اقسام کے کھانے اور طرح طرح کے عیش کے سامان نظر آتے ہیں، وہ کاغذ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اپنے کو ہوائی جہازوں پر اڑتا ہوا اور بڑے آرام کے ساتھ دلیوں پر سفر کرتا ہوا دیکھتا ہے یہ سب مناظر اس کو اس چند انچ کے کاغذ میں نظر آتے ہیں اور وہ اپنے دل سے باتیں کرتا ہے کہ میں ان کوٹھیوں میں رہوں گا، اتنے طویل رقبہ میں کاشت کروں گا، بارش لگاؤں گا، ہوائی جہاز پر سفر کروں گا، دیکھنے والوں کو جن کو معلوم نہیں کہ اس چیک میں کیا طاقت ہے یہ سب شیخ جلی کی باتیں معلوم ہوتی ہیں لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اس چھوٹے سے کاغذ میں ان تمام چیزوں کے ختم موجود ہیں۔ اب یہ اس شخص کا کام ہے کہ ان چیزوں کو زمین میں ڈالے، پانی، دھوپ اور کھاد دہیا کرے اور ان کو بار بار دہائے۔

فرمایا کہ اگر چیک جب تک کسی صحیح بینک میں بھیج کر ترٹوایا اور بھنویا یا نہ جائے اور پھر اس رقم کو خرچ کیا اور نہایا نہ جائے اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اگر اس کو دیسا کا دیسا ہی اپنے پاس ڈال رکھا جائے تو وہ کاغذ کا ایک بے کار پڑہ جڑا اب حضرت مجدد اور ہمارے فرق یہ ہے کہ انھوں نے اس چیک کو توڑا یا اور بھنایا اور اس

سے فائدہ اٹھایا، ہر چک بھی ہر بینک میں نہیں ٹوٹ سکتا، میرے پاس لندن سے ایک لغائفہ آیا اس میں ایک کاغذ تھا جس میں انگریزی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے مشتوق میاں کو پڑھنے کو دیا۔ انھوں نے کہا کہ لندن کے کسی صاحب نے آپ کو سو روپے کی مالیت کا ایک چیک بھیجا ہے مگر وہ یہاں کے بینک میں نہیں بھن سکتا اس کو باہر بھیجنا ہو گا مہینہ وہ باہر بھیجا گیا، بسی کارروائی ہوئی، کچھ حساب کٹا اور بالآخر مجھے اس کی رقم وصول ہو گئی، حضرت مجدد بھی فرماتے ہیں کہ بغیر شیخ کے رہبری نہیں ہو سکتی سو آپ اس بینک کے نہیں ٹوٹ سکتا۔

حضرت نے مکتوبات میں اسی چیک کو سامنے رکھا ہے اور جو چیزیں امکان میں ہیں (ولایت صغریٰ ولایت کبریٰ وغیرہ) سب بیان کی ہیں، کاش کہ ہم قرآن پاک کا چیک سامنے رکھیں اور اس میں دیکھیں کہ کیا کیا ترقیات و کمالات انسان کے امکان میں ہیں حضرت امام ربانی نے اس چیک کو توڑ دیا اور اس کی رقم کو ٹھکانے لگایا، ہم اس کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ فنا ہے اور یہ بقا ہے۔ درحقیقت یہی فنا اور بقا ہے۔ جب تک ایک کو فنا نہ کیا جائے گا، دوسرے کو بقا حاصل نہیں ہوگی جب تک رقم کو مٹایا اور نفس کو خاک میں ملایا نہیں جائے گا۔ اس کے ثمرات حاصل نہیں ہوں گے، سابقین کو جو درجات حاصل ہوئے وہ ان ہی اعضاء و قوای سے حاصل ہوئے جو ہمارے اندر موجود ہیں، فرق یہ ہے کہ انھوں نے ان سے کام لیا اور ہم کام نہیں لے رہے ہیں، ایک شخص کے پاس کاشت کے لیے بہت بڑی زمین ہے۔ پانی کی نہریں کی نہریں جاری ہیں لیکن وہ ان سے کام نہیں لیتا تو کس کا تصور ہے۔

فرمایا کہ ادبیت کی بڑی تہذیب و آدھیاں چل رہی ہیں اس میں ہماری یہ تقریریں اور کوششیں کیا اثر انداز ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری مثال ایسی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک مینڈکی پانی لے کر آگ بھانے کو چلی اس سے آگ تو نہیں بجھی مگر اس کا خلوص ثابت ہو گیا، جب دو ضرورتیں ایک وقت میں پیش آئیں تو ان میں سے ایک کو ترجیح دینی پڑتی ہے۔ ایک شخص کے گھر نماں آئے، گھر میں ان کی

صیافت کے لیے کچھ سامان نہ تھا نہ گوشت نہ مصالحہ نہ آٹا نہ دال بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے بہانوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا اور بدنامی ہوگی اسی وقت عدالت میں پیشی بھی تھی اگر عدالت میں حاضر نہ ہوئے تو مقدمہ خلاف فیصل ہو جائے گا اور سزا اور ہزاروں کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب ان دونوں ضرورتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، بازار چاکر سامان لائے اور ہمانوں کی تواضع کرے، یا تھوڑی سے سختی کی پروا نہ کرے اور عدالت میں حاضری دے، یہی دنیا و آخرت کا معاملہ ہے، یہاں ہمان سے شرمندہ ہو جانا آسان ہے لیکن اس عدالت کی بیشی ضروری ہے جس کی اپیل نہیں ہے۔

فرمایا کہ معصیت ترک کر دینے کے بعد بھی اس کی کثافت و غفلت رہتی ہے ہمیشہ خسر صاحب نے مظفرنگر میں ایک مکان لیے گا ارادہ کیا۔ مجھے اس کے اندر لے گئے۔ میں نے کہا کہ اس میں وحشت پائی جاتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ میرے شیخ اس مکان میں آئے تھے تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے (خواب میں یا واقعہ میں) دیکھا کہ ایک انگریز اور اس کی سیم ہے۔ انگریز نے پستول دکھایا، سیم نے اس کو روکا پھر دونوں چلے گئے۔ جس طرح ان کے چلے جانے کے بعد بھی مکان میں وحشت رہی اسی طرح معصیت کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اس کی کثافت رہتی ہے۔ نجاستِ دقیقہ تخیل ہے اور علیٰ نجاستِ غلیظ ہے، نجاست کے نکلنے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے، اسی لیے قرآن شریف کے پڑھنے سے پہلے استعاذہ کی تلقین ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ۔ یوں بھی ایک آدمی دو حکومتوں سے یکساں وفاداری نہیں رکھ سکتا۔ آپ خدا سے بھی تعلق رکھیں اور اس کے دشمنوں سے بھی یہ نہیں ہو سکتا اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کہنے کا حکم ہے، اسلامی زندگی اور اسلامی سیرت کے لیے دشمنانِ خدا کی زندگی اور سیرت چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بیعت کرنے آتا ہوں مجھے آپ سے عقیدت ہے وہ آئے تو صورتِ شکل سب مخالف شرع میں نے ان کو سمجھا کہ بتن ٹوٹا ہو تو دودھ اس میں ٹھہر نہیں سکتا کہنے لگے کہ بتن بھی آپ ہی دیں، میں نے کہا کہ حضرت نورؑ نے ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ کی لیکن

انھوں نے دودھ پیش کیا تو بن نہیں دیا۔

لکھنؤ کے ایک صاحب کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ میری اسی سال کی عمر ہے اور میں نکلاں فلاں بزرگوں سے بیعت ہوا، انھوں نے اپنے اذکار و اواراد و معمولات تفصیل سے لکھے تھے۔ اشرق چاشت اور سجدہ وغیرہ نوافل کا ذکر تھا اور اس سب کے ذکر کرنے کے بعد لکھا تھا کہ یہ سب پڑھتا اور کرتا رہتا ہوں لیکن کورا کورا ہوں اور خسروالدینا والا کا مصداق میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ تو اضع اور کسر نفسی بہت اچھی چیز ہے مگر اس کا ایک عمل اور مقدار ہے اگر وہ اپنے محل اور مقدار سے تجاوز کرے گی تو مضر اور وبال بن جائیگی عبادت کے وقت شکر کا جذبہ ہونا چاہیے اور قرآن شریف کا ایک لفظ بھی زبان سے ادا ہونے پر ہزار بار خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی توفیق ہوئی، ایک سجدہ کر کے ہزار بار شکر کا سجدہ کر کے سجدہ کی توفیق ہوئی، عبادت و ذکر کے وقت انشراح ہونا چاہیے اور شکر کا جذبہ غالب، اس وقت انقباض بے محل اور مضر ہے۔ انشراح اور انقباض قلب کی نوعیتیں ہیں، ذکر کے وقت انشراح ہونا چاہیے اور معصیت کے وقت انقباض، اگر ذکر کے وقت انقباض رہا تو فائدہ نہیں ہوگا اس وقت انشراح اور شکر مطلوب ہے اور اس سے ترقی ہے ارشاد ہے۔ وَلَا تَنْسُوا شُكْرَ مَا لَا زَيْدٌ تَشْكُرُ لَہ

پیش کردہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا تم کو۔

سوانح حضرت رائے پوری قدس سرہ
مولانا یوسف علی بیان ندوی

نظر ثانی اور اہم اضافات کے بعد دوسرا ادیشن

عارف حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ کے حالات زندگی، ان کی شخصیت، ان کے نمایاں صفات و کمالات، ان کا انداز تربیت، توازن و جامعیت، تعلق باللہ، علوم و محبت، فیض و تاثیر اور معرفت و سلوک کا دلائل مذکورہ۔

پہلا ادیشن چند مہینوں میں ختم ہو گیا۔ مولف کی نظر ثانی اور اہم اضافات و ترمیمات کے بعد دوسرا ادیشن

پیش خدمت ہے۔۔۔۔۔ مجلد چھ روپے
کتب خانہ انفتار، لکھنؤ، پکیری روڈ، لکھنؤ

ذہنوں کے موڑ

(از جناب انعام الرحمن خاں)

[جماعت اسلامی کے حلقہ سے آسان زبان میں ایک دینی ماہنامہ ”احسنات“ بہت عرصہ سے نکلتا ہے۔ اور مقصدی اعتبار سے بڑے کامیاب پروجیکٹوں میں سے ہے۔ دسمبر میں اس کا ایک خاص نمبر غیر مسلموں میں اسلام کا غبار کیسے ہوا؟ کے عنوان سے شائع ہوا ہے جس کے مقصد قابل قدر مضامین ہیں۔ ایک یہ ہے جو حیران درج کیا جا رہا ہے۔ — احادیث

آج کل عام طور پر ذہن اس طرح کام کرتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کا تصور آپ سے آپ حریف بلکہ دشمن کی شکل میں آتا ہے۔ اور سیکولرزم یعنی دنیا دیت کا خیال ایک حلیف بلکہ سب مذاہب کے سرپرست کی شکل میں آتا ہے۔ ذہنی فضا کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ایک مذہبی آدمی بھی جب کسی اذہ کو ماننے والے سیکولر آدمی سے ملے گا تو اس سے ایک طرح کی گائیکٹ محسوس کرے گا۔ اور جب کسی دوسرے مذاہب کے ماننے والے سے ملے گا تو بلا ارادہ اس کو غیر سمجھے گا۔ مذاہب والوں کے باہمی اختلافات محض تنگ دلی کا نتیجہ اور قابل نفرت سمجھے جاتے ہیں۔ اور سیکولر لوہیں چونکہ مذاہب کے مسئلہ میں خود کو غیر جانبدار کہتا ہے اس لیے وہ دوا دار اور عالی ظرف نظر آتا ہے چاہے اس نے خالص بڑی مفادات کی خاطر پچیس سال کے مختصر عرصہ میں دو بار پوری دنیا کو خون کا غسل دیا ہو خدا کو مانا جائے یا نہیں اور اگر مانا جائے تو کس طرح۔ اس بات پر لوگوں کا کٹنا اور جڑنا اس زمانے میں وجہ پسندی اور تاو ایک خیالی ہے لیکن مادی مفادات پر تنہا ہوتا اور لڑتا تو اتنی پسندی و دشمنی خیالی آدمی کو اگر لڑنا ہے۔ اور اگر لڑنا ہے کیا معنی لڑنا چاہیے۔ تو

کسی عقیدہ پر نہیں بلکہ ردی پر لڑنا چاہیے یعنی وہ بات جو کسی زمانے میں میوہ سمجھی جاتی تھی اور دنیا پرست آدمی کو دنیا کا کتا کہا جایا کرتا تھا۔ اب مختلف نظریات کا سہارا لے کر خوشناما ہوں کے ساتھ انسان کا آئینہ بن گئی ہے اور معاملہ ایسا پٹ گیا ہے کہ پہلے اگر کوئی شخص دنیا کا ہی پتلا ہوتا تو بھی اسے مذہب و اخلاق کا جاہر پتلا پتلا تھا اور اب اگر کسی کو مذہب و اخلاق کی تلقین بھی کرنا ہو تو کوئی مذکورہ دینی یا مادی مفاد سامنے لانا پڑتا ہے۔

یہ نقطہ نظر چونکہ حکمران کی ماحری کے زور سے عام طور پر ذہنوں پر چھا گیا ہے اس لیے اسلام کا داعی بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ جب غیر مذہب والوں سے قریب ہونے کی بات کیے تو دینی مفادات اور اخلاقیات کی کوکھ کھسکا کر یعنی نقطہ اشتراک بنائے اور ان سے کہے کہ یہ جو تعلیمات میں پیش کر رہا ہوں اس طرح تمہاری دنیا بنادیں گی۔ اور وہ بھائی چارہ خوش حالی و سر بلندی جو تم چاہتے ہو کسی اور تعلیم سے نہیں بلکہ اسی تعلیم سے حاصل ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو ایک خدا پرست کے لیے خالص دنیا دیت چاہے وہ کسی بھی ازم کا لباس پہنے ہو زیادہ غیر ہے اور مذہب چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو دنیا دیت کے مقابلے میں نسبتاً قریب ہے۔ کیونکہ دونوں کے ابتدائی نظریات بنیادی طور پر مختلف ہیں اس لیے دونوں کے مقاصد بھی الگ الگ ہیں اور دونوں کے مزان بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ دنیا کے مشہور مذاہب خدا کو کسی نہ کسی شکل میں ملتے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں مکافات علی کو تسلیم کرتے ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں ہدایت کی ضرورت کے قائل ہیں۔ اسی وجہ سے مذہبی انسانوں کے سوچنے کا انداز اور رد قبول کا معیار اکثر معاملات میں مل جاتا ہے۔ بخلاف اس کے تمام سیکولر ذہنوں کو کھینچنے ہر چیز کو ایک ہی رنگ میں دیکھتے ہیں اور ہر مسئلہ کو ایک ہی زاویہ سے سوچتے ہیں۔ اس کا تازہ ثبوت برتھ کنٹرول کے مسئلے میں ملا ہے۔ ساری دنیا کے سیکولر ارباب کے دانشور اس اندیشہ سے کانپ رہے ہیں کہ آنے والی نسل ان کے حصے کی ردی کو کھائے گی اور اگر کسی خط میں انرا نسل کو پسند بھی کیا جا رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ نسل کشی اخلاقاً معیوب ہے بلکہ اس لیے کہ انھیں دوسروں کو دبانے کے لیے زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے۔

لیکن اسی مسئلہ پر پاپ پال کے فتوے میں جو دلائل ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو مسلمان علماء اس مسئلہ میں دے رہے ہیں۔ دونوں جگہ رد قبول کا معیار ایک ہے۔ دونوں مادی ضرورت کے لیے روحانی اور اخلاقی تقویٰ کو قربان کر دینے کو تیار نہیں۔ دونوں کی نظروں میں بس وہی اخلاق قابلِ تادیب نہیں ہے، جو جس سے مادی منفعت حاصل ہوتی ہو بلکہ وہ مادی منفعت قابلِ قدر ہے جس سے انسان کا اخلاق بلند ہو۔

یہ صرف ایک مثال ہے، ورنہ انفرادی اخلاق سے لے کر اجتماعی معاملات تک ایسے بہت سے نمونے سامنے آتے رہتے ہیں۔ جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک خدا پرست انسان کا نقطہ نظر چاہے عیسائی ہو یا مسلمان عام طور پر ایک طرح کا ہوتا ہے اور ایک سیکولر ذہن کا نقطہ نظر چاہے وہ جمہوریت پسند ہو یا کمیونسٹ بالکل دوسرا۔ مخاطب کو اشتراک عمل پر آمادہ کرنے کے لیے قرآن نے بھی جس نقطہ اشتراک کی تعلیم دی ہے وہ ہے اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللہ کیونکہ انسان کے نگاہ میں کائنات میں تعین کرنے والی اصل چیز خدا کو ماننا یا نہ ماننا ہی ہے۔ خدا کے منکر ہوں یا خدا کے وجود کو قابلِ بحث نہ سمجھنے والے یا خدا کو مانتے یا بوجھتے ہوئے دنیا کے معاملات میں انسانی عقل و تجربہ کو رہنما بنانے والے۔ ان سب کے فکر و عمل کا رخ ایک ہو گا چاہے ان کے درمیان کتنے ہی اختلافات ہوں اور وہ سب علیحدہ علیحدہ قسموں سے منسوب ہوں اور خدا کو مان کر چلنے والوں کے فکر و عمل کا رخ بالکل دوسرا ہو گا چاہے وہ باہم کتنے ہی مختلف ہوں اور مذہب کے علیحدہ علیحدہ ماحول سے نکالے جاتے ہوں۔

اگر ایک مسلمان اسلام کا ترجمان بن کر داعی کی حیثیت اختیار کر لے اور ایمان کے اس احساس کو بیدار کر دے کہ خدا کے ہر بندے کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنا اس کی ذمہ داری ہے تو اسے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جو لوگ خدا کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں اس سے زیادہ قریب ہیں جہنم نے دنیا کی مادی منفعت و لذت ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے خدا کو ماننے کے فطری تقاضے بتانا ہی اس اسلام کو پیش کرنے کا صحیح طریقہ ہو سکتا ہے جس کی دعوت ”یا قوم اعبدوا اللہ“ سے شروع ہوتی ہے جو لوگ لذت پرستی کا شکار ہو کر معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں

اوی منفعت کی چاٹ لگا کر میرا زندگی بند کرنے پر آمادہ کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے ذیابطیس کے مریض کا علاج شکر کے حلوں سے کیا جائے۔

ہر حال یہ ایک موضوع ہے جو اہل نظر کی توجہ کا مستحق ہے۔ مجھے تو اس وقت غیر مسلم بھائیوں سے مختلف اوقات میں ہونے والی کچھ باتیں پیش کرنا ہیں۔ شاید ان میں کوئی کام کی بات نکل آئے۔

میرا تعلق دیہات سے بھی ہے۔ جہاں زیادہ آبادی غیر مسلموں کی ہے وہاں میرے غیر مسلم پڑوسی کے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ ان لوگوں میں یہ طریقہ رائج ہے کہ جب کسی کے یہاں میت ہو جاتی ہے تو وہ تین روز تک نہ کسی کے یہاں جاسکتا ہے اور نہ کوئی اس کے یہاں آتا ہے۔ ان لوگوں کے خیال میں میت والا گھر اور اس میں رہنے والے تین روز تک "موت بھرے" رہتے ہیں۔ تبھی سے احتیاط کرنا چاہیے۔ گویا جن دنوں میں آدمی چھوڑ دیا کا متعلق ہوتا ہے ان کی باتوں میں اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔

جس روز صبح اس کے لڑکے کا انتقال ہوا اسی روز شام کے وقت شہر سے میں پہنچ گیا۔ اس حادثے کا علم ہوتے ہی میں اس کے گھر گیا۔ بیچارہ تنہا بیٹھا تھا۔ تعزیت اور صبر وغیرہ کی یقین کرتے ہوئے میں نے اپنے ان پڑھ پڑوسی سے کہا کہ

”بھئی ایک بات تو بتاؤ! تم لوگ ایسی نصیحتیں جو آدمی کا سینہ پھاڑ دالیں کس طرح برداشت کر لیتے ہو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آئندہ تمہارا کلیجہ کیوں نہیں پھٹ جاتا ہم کو تو یہ سنا ہی ہے کہ ہمارے دل میں اس بات کا یقین بیٹھا ہوا ہے کہ خدا جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اور وہ ہم پر ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اگر میرا بیٹا مر جائے تو اس یقین سے مجھے بڑی تسکین ملے گی کہ اس میں یقیناً میرے مہربان خدا کی کوئی بڑی مصلحت ہوگی جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اگر اس مصیبت پر میں خوشی کے ساتھ اس کی رضا پر راضی ہو جاؤں گا تو مجھے اتنا بڑا انعام ملے گا جس کو میں ان پڑھی طرح سمجھ بھی نہیں سکتا۔ یقیناً ہم لوگوں کو بڑا سہارا دیتا ہے اور اس سہارے کی طاقت ہے

ہم بڑے سے بڑے غم کے پہاڑ اٹھا سکتے ہیں بلکہ اس یقین کی بدولت یہ بڑے بڑے پہاڑ ہم کو گھاس کے ٹکڑوں سے زیادہ دیر غم نہیں معلوم ہوتے مگر تم بتاؤ کہ آخر تم کس پہاڑ سے غموں کے پہاڑ اٹھانے ہو۔ ہمارا مولیٰ تو خدا ہے مگر تم تو بتاؤ تمہارا مولیٰ کون ہے جو ایسے نازک موقعوں پر ہمیں سہارا دے۔“

یہ باتیں میں نے ذرا پھیلا کر موثر انداز میں کہیں۔ جس کا اثر اس کے چہرے کیا پولے وجود سے فنا ہو رہے تھا۔ آخر میں اس نے کہا کہ یہ باتیں سن کر ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میرے سر سے پہاڑ اتر گیا۔

پھر ایک بار میرے اس پڑوسی نے اہل ہند کی ایک بڑی مجلس کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے اپنے چھوٹے لڑکے کے بال دیو ہماراج کے استھان پر آنا ہے اب مجھے ان باتوں پر یقین نہیں رہا ہے میں تم سب لوگوں کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ بھی میرا ساتھ دینے پر تیار ہوں تو میں لڑکے کے بال آمانے کے لیے دیو ہماراج کے یہاں نہیں جادوں گا۔ اگر ان سے ہو سکے تو وہ میرے لڑکے کو کل مار ڈالیں۔ اب میں دیو ہماراج سے نہیں ڈرتا البتہ تم سے ڈرتا ہوں اس لیے تمہاری کام نہیں کر سکتا۔“

ایک غیر مسلم تعلیم یافتہ دوست سے حالات حاضرہ گفتگو ہو رہی تھی اسی جلسہ میں وطن پرستی کا ذکر آگیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تمام خرابیوں کی جو دیش بھگتی کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ دیش کے لیے نہیں اپنے لیے سوچتے ہیں اسی وجہ سے یہ خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔ اگر سب لوگ وطن کے لیے سوچے لگیں تو دیکھتے دیکھتے کایا لپٹ ہو جائے۔ میں نے کہا ایسا تو کبھی ہو نہیں سکے گا کیونکہ انسان کی فطرت خود غرض واقع ہوئی ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنی ذات کا بھلا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اتنی دور کی بات سوچ سکیں کہ پورے دیش میں خوش مالی آئے گی تو میں بھی خوشحال ہو جاؤں گا اس لیے مجھے ایمان داری کے ساتھ ڈٹ کر محنت کرنا چاہیے ورنہ زیادہ آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو ہونچنے والے فائدوں ہی سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ خصوصاً جبکہ معیار زندگی بلند کرنے

نئے نام سے ان کے اندر بہترین کھانے اور بہترین لباس اور دوسرے اسباب عیش کی توسیع پیدا کر دی گئی ہو اور ان کے دل میں قانون کے ڈنڈے کے علاوہ کسی اور کا جنون بھی نہ رہا ہو۔ قانون کا دبی ڈنڈا جس کا رخ ذرا اسی ترکیب سے دوسروں کی جانب موڑا جاسکتا ہے۔ اسی صورت میں کیا عام آدمی اتنے بے وقوف نہیں ہوتا کہ وطن پرستی کے معنی سے خیال پر اپنے فائدہ دل کو ٹھکرا دے اور لذتوں کو قربان کر دے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وطن پرستی ایک مصنوعی چیز ہے جس کے پاس ان انگلیوں کا کوئی جواب نہیں ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ نہ اس کے پاس وہ طاقت ہے جو انسان کی خواہشات پر کنٹرول کر سکے، مذہب البتہ یہ کام اس طرح کرتا ہے کہ ایسے خدا پرستین اور محبت سے انسان کو گراما دیتا ہے جس کے پاس ہمیشہ رہنے والی بے حساب نصیبیں ہیں۔ وہ انسان کے خود غرضی کے فطری جذبہ کو کچلتا نہیں ہے چونکہ اسی کی گرمی انسانیت کی گاڑی کو آگے بڑھانے والا انجن چلاتی ہے۔ بلکہ وہ اس جذبہ کا رخ اس دنیا کے عیشیہ دائرہ عام سے لوڑ کو آخرت کے ہمیشہ رہنے والے لطف و لذت کی جانب پھیر دیتا ہے ساتھ ہی وہ ایسے عذاب کا رُداُس کے دل میں بٹھا دیتا ہے جس سے وہ خود درو چار ہو گا اور جو کسی کے مانے ل نہیں سکیگا۔ میرے دوست نے یہ پوری گنگھو غور سے سنی پھر زیادہ متوجہ ہو کر بولے کہ میں اس مسئلہ کو بالکل نہیں سمجھا۔ اس کی وضاحت ذرا اچھی طرح ہونی چاہیے۔

میں نے اپنا مطلب واضح کرنے کی مزید کوشش کرتے ہوئے کہا کہ آئیے سن بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم انسان کی کچھ بنیادی خصوصیات کو سمجھ لیں۔ دیکھیے انسان کی فطرت کے اندر کچھ مطالبات ہیں جو پورا ہونے کے لیے زور لگاتے رہتے ہیں۔ جہاں اس کی فطرت کا تقاضہ ہو کہ اُسے کھانے کے لیے غذا، پہننے کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے مکان اور ٹکڑی اور ہوتی تسکین کے لیے جوڑا چاہیے۔ دیں اس کی فطرت کا یہ بھی تقاضہ ہے ————— بلکہ اگر اس کی فطرت صحیح ہے تو ان تقاضوں سے زوردار تقاضہ ہے کہ وہ جس کو اپنا بالہمدار سمجھتا ہے اس کے آگے شکم کے جذبہ سے گر پڑے۔ اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے اس کا گردیدہ ہو جائے اور اس کے ادنیٰ اشارے پر خود کو نشانہ کر دے پھر وہ خطرات کے خون سے کسی کی پناہ میں چلا جانا چاہتا ہے جب وہ اپنے آپ کو محتاج اور بے بس پاتا ہے۔

تو اس کا ہر عضو خود اس کی طرف اٹھ جاتا ہے جس کو وہ حاجت و دانا مانتا ہو۔ وہ اپنے دل میں بے شمار اکیر و زوین اور ہمتائیں پالتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ پوری ہوں۔ سب اس پر غلم ہو رہا ہو اور وہ غلام کے مقابلے میں بے بس ہو تو اس وقت اسے سہارا دینے کے لیے اس یقین کی ضرورت ہے کہ ایک دن میرا ملک اس غلام سے سمجھ لے گا۔ مختصر الفاظ میں اس کی فطرت اندر بے تقاضا کرتی رہتی ہے کہ وہ کسی کا ہو۔

ساتھ ہی انسان اتنا کر دہکتا ہے کہ جہاں وہ نفسانی خواہش کی ادنیٰ سی تحریک کا مقابلہ نہیں کر پاتا وہیں اس کو یہ فطری مطالبات بھی بڑا اوقات کسی غلط جگہ کی طرف بہا لے جاتے ہیں۔ اس لیے محبت اور خوف و خشیت کے یہ فطری تقاضے بھی اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ آدمی کا سر غلط جگہ بھی جھک جاتا ہے۔ جس طرح بھوکے آدمی کو جب صحیح غذا نہیں ملتی تو وہ چھایوں اور میوؤں کے پیٹ کی لنگ بھانے لگتا ہے۔ اسی طرح جب اس کے سر کو جھک جانے کے لیے صحیح جگہ نہیں ملتی تو وہ غلط جگہ پر جھک جاتا ہے۔ جب اس کے دل کو سپاس نہ ہو رہا ہو تو وہ کسی غلط چیز کو منسوب کرنا بنا کر اپنے اندر بھائی دیتا ہے۔

یہ تو بڑی الگ الگ آدمیوں کی کیفیت۔ اب یہ دیکھیے کہ آدمی اکیلا دوسروں سے بے تعلق ہو کر نہیں رہ سکتا۔ وہ مجبور ہے کہ دوسروں سے مل جل کر رہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو بہت سی نئی ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن دین کے میل ملاپ کے رشتے ناطے کے اور لڑائی جھگڑے کے بہت سے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جن کو انسان کی اجتماعی ضرورت کہا جاتا ہے۔

انسان کی انہیں دونوں طرح کی ضروریات کو خدا کی طرف سے پورا کرنے کے انتظام کا نام مذہب ہے۔ اور اب تک انسان کی یہ دونوں ضرورتیں مذہب ہی سے پوری ہوتی رہی ہیں۔ آسمیں شگ نہیں کہ اس راستے میں بھی انسان دھوکے کھاتا رہا ہے اور نفسانیت کا شکار ہوتا رہا ہے لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ بیشتر حالات میں پاکیزہ مذہبی جذبات ہی میں غلو کر کے وہ غلطی کا شکار ہو رہے۔ ایسا وہ بھی زمانہ بار بار دیکھ چکا ہے کہ آدمی کا رشتہ صحیح طور پر اس کے خدا سے جوڑا رہا ہے یعنی اس نے خدایا کی پوجا کی اور اسی کی ہدایات کے مطابق ایک ایک شخص نے بھی زندگی بسر کی اور سماں نے بھی اپنے آپ کو اسی کی ہدایات کے مطابق منظم کیا۔ البتہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ غلط لوگوں نے انسان سے

خدا کے نام پر دوسروں کی پوجا کرائی اور خدا ہی کے نام سے سماج پر اپنا حکم چلایا۔ بہر حال اس بات سے انکار کی گنجائش نہیں کہ موجودہ دور سے پہلے تک انسان پر اور اس کے سماج پر یا تو واقعی اس کے خدا کا حکم چلا ہے۔ اگر دوسروں کا حکم چلا ہے تو خدا ہی کے نام پر۔ لیکن اب انسان نے طے کیا ہے کہ اپنے معاملات کو وہ خود اپنی عقل و خواہش سے طے کرے گا۔ اور خدا کو بچہ میں نہیں پڑنے دے گا۔ اگر کسی کا تکیا چاہے تو وہ اپنے طور پر خدا کو ماننا اور پوجنا رہے لیکن اس کے خدا کو اپنے حدود میں رہتے ہوئے سماج کے اور ریاست کے احکامات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔

سائنس کی ترقی سے چونکہ علمائے ہونے انسان نے یہ بات طے تو کرنی لیکن یہ سوال سامنے آیا کہ ان کے کھرب ہوئے دلوں کو کس دستور میں پریشان کر دے اور وہ کون سا مرکز ہو جس سے یہ سب انسان جو ہے وہیں کیونکہ ایک غلط سماج کے لیے ایک کھوٹے کی بہر حال ضرورت ہے جس سے سب بندھے ہیں خدا جی کی کسی کوئی کج بکھڑ لینے سے انسانی سماج بننا ہوا ہے اس کو موجودہ زمانے کا انسان اس طرح انے پر تیار نہیں ہے کہ جس نئی کج بکھڑ زچہ اس لیے اس نے کچھ دوسری زبانوں کو باندھنے کیلئے تلاش کی ان میں سے ایک نئی یہ ہو چکی اور دوسری سے محبت بھی جو کہ انسان کا ایک بڑی جذبہ ہے اور انسان دوسرے جذبات کی طرح اس جذبہ میں بھی دوسرے سکتا ہے۔ ایسے ایک مرکز کے تلاش انسان نے اس شریفانہ جذبہ کو حد سے بڑھا کر دھن کو اجتماع سماج کا مرکز بنادیا اور مرکز

کے نام پر اب دھن سے اطاعت کا مطالبہ کیا لیکن اسے تنہا ہی دن کے تجربہ سے معلوم ہو گیا کہ پاکیزہ جذبات کی گرمی کے بغیر خالی قانونی اطاعت بے جان اور ٹھنڈی ہوتی ہے اس میں دھن اور دھن جذبہ اور اختیار و قربانی کی طاقت نہیں ہوتی اس لیے اب اس نے دھن ہی کے اندر تقویٰ کی شان پیدا کرنے کی کوشش کی اور خاک و دھن کے ہر ذرے کو دیوتا بنا کر پیش کیا۔ اس طرے آج کے دور میں دھن کو وہ مقام دے دیا گیا جو مذہب میں خدا کا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ دھن ہی کو تھاگ دھن دھن یعنی قسموں کو بنانے اور بگاڑنے والا بھی بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ مذہب کی رو سے قسموں کا معاملہ صرف خدا کے اختیار میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج جب کسی کے اندر شرافت و قربانی کا جذبہ ابھرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دھن پر سب کچھ قربان کر دوں گا۔ میں دھن کے لیے جان دے دوں گا لیکن اب سے پہلے خدا اہمیت کے یہ جذبات خدا کے لیے مخصوص تھے

یہ طویل گفتگو میرے غیر مسلم دوست نے پوری توجہ سے سنی۔ درمیان میں سوال کو کر کے

سب سے باتیں ماننے بھی گئے۔ لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ ان کو خدا کیجیے ہو سکتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ وطن یا کوئی اور چیز ذاتِ خدا تو خدا نہیں ہو سکتی نہ خدا کے نام سے اسے بکاوا جاسکتا ہے لیکن اس کو وہ منصب و مقام تو دیا جاسکتا ہے جو خدا کا جونا چاہیے۔ اور جس کو عربی زبان میں "اولاد" کہتے ہیں جیسے کہ اب سے پہلے دوسری چیزوں کو یہی مقام دیا جاتا رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک طرف تو سیکولر وطن پرستی نے خدا کو پوٹ لینے کی اجازت دے رکھی ہے جس سے ان کا کوئی نقصان نہیں۔ دوسری طرف ہمارے کپڑے اور دھان خدا پرستی کے سلسلے میں فحش ہوتے ہیں اس لیے یہ بات کسی طرف گئے نہیں آتی کہ کوئی سرزمین یا سرکار کو بنانے اور بگاڑنے والی ہو سکتی ہے۔

غریبک میں نے انھیں مختلف ہندوؤں سے سمجھنے کی کوشش کی لیکن یہ بات انکی سمجھ میں نہیں آئی۔ بالآخر میں نے ان سے کہا کہ "جیسا کہ تم نے سنا ہے، ہندوؤں کی عورتیں بھی جیسا کہ ہم نے سنا ہے، وہ بھی بے پردہ ہوتی ہیں تو مجھے گویا" یا "جیسے رام کی بیوی" کہتے ہیں یعنی رام یا گویاں کی بیوی ان کو ایسے نام کی جے پکارتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا، بے شک، میں نے کہا پھر اب رام اور گویاں کی جگہ "ہند" لکھ دے گی۔ اور اب ملاقات کے وقت "جے ہند" لکھیں کہا جانے لگا۔ بات وہی ہے کہ مذہب کا نام نہ لگیا۔ اب نئے طرز کے خداؤں کا دور ہے۔ اور آج عظمت اور کبریا کی کسی اور کو نہیں دہن کی جاتی ہے۔ کیونکہ ان تازہ خداؤں میں بڑا دہن ہے۔"

یہ بات سن کر وہ چونک پڑے اور انھوں نے مان لیا کہ دشمن اور وطن کی معصوم سی محبت اب وطن پرستی اور دیش بھگتی بن کر خدا پرستی اور اللہ بھگتی کی حریف بن گئی ہے۔ اس کے بعد انھوں نے دانت میں دانت میں کر دین پرستی کے دیوتاؤں کو جو صلوٰہیں سنائی ہیں۔ وہ نیکے اندر سے جاگ پڑنے والے انسان کی آواز تھی۔ اس ملاقات کے بعد مجھے انکو خدا کی صفات اور اس کے تقاضے بتانے تھے لیکن اتفاق کی بات کہ ان کا تبادلہ ہو گیا اور گفتگو کا یہ سلسلہ ناتمام رہ گیا۔

پندرہ سال پہلے ایک باتین مہاسجہا کے لیڈروں کے ساتھ دعائی مینے تک دن

رات رہنے کا موقع ملا۔ ان سے ہر موضوع پر باتیں ہوتی تھیں۔ ہمارے سب اوروں کی چاقوئیں پہنچی اور سہندو مذہب اور اسلام پر بھی۔ ایک روز ان میں سے ایک صاحب نے جن کی تیزی و طرازی مشہور ہے مجھ سے کہا کہ اسلام کی سچائی وغیرہ کے بارے میں آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوں گی مگر یہ تو بتائیے کہ آپ کا قرآن آپ کو حکم دیتا ہے کہ کافروں کو جہاں پاد مارو پکڑو اور قتل کر دو جب آپ کی الہامی کتاب ان کو یہ حکم دیتی ہے تو پھر ہم اور آپ میں جوں سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ کو تو جب موقع ملے گا اپنے خدا کی حکمت کی تعمیل کر لیں گے۔ اور ہم کو پکڑ لیں گے، ماریں گے اور قتل کر دیں گے۔

میں نے پہلے تو انکی اس صاف گوئی پر مبارکباد دی اور شکر یہ ادا کیا، پھر چونکہ وقت میں کوئی کمی نہیں تھی اس لیے ان سے کہا کہ اگر آپ واقعی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ کا یہ قرآن صرف اعتراض کی خاطر نہیں ہے تو کچھ ابتدائی تفصیل سننے پر تیار ہو جائیے۔ جب انھوں نے آمادگی ظاہر کی تو میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کو سمجھ لیجیے کیونکہ آج مسلمان نے خود اپنی پوزیشن غلط کر کے رکھ دی ہے۔ اس لیے لوگوں کو ان کے بارے میں غلط فہمی ہے اور ایسے بہت سے اعتراض پیدا ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان کی حیثیت یہی ہو کہ وہ دوسری قوموں کی طرح نسل و وطن یا رنگ و زبان سے بنی ہوئی ایک قوم ہیں اور اسلام ان کا قومی مذہب ہے جس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کا اعتراض درست ہو گا۔ اور یہی ایک کیا۔ بہت سے ایسے اعتراضات ہوں گے جن کے جواب بتوعلیت کے ساتھ دینا مشکل ہو گا۔ مگر واقعہ یہ نہیں ہے۔

وہ پوری طرح متوجہ ہو گئے۔

میں نے انھیں بتایا کہ اسلام دراصل تمام انسانوں کے سامنے کچھ حقیقتیں عقیدہ بنا کر مان لینے کے لیے پیش کرتا ہے۔ پھر ان عقائد کے تقاضے پورے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ان عقائد کو منوانے کے لیے وہ کوئی زبردستی نہیں کرتا بلکہ انسان کے تجربات اور اس کے اندرونی محرکات و احساسات کو اور کائنات کے آثار کو دیکھ کر انسان کی عقل اور اس کے دماغ سے اپیل کرتا ہے۔ اس کی اس اپیل میں عربی و عجمی کاشفین و وزیل کا اور کائے گورے کا کوئی فرق نہیں۔ ہر عورت مرد سے اس کی ہی ایک

ابن ہے کہ دوسری ہر جانب سے منہ موڑ کر ایک خدا کو مانو اور اسی کے ہوا ہو۔ وہ خدا جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری پرورش کے لیے زمین و آسمان کی چھوٹی بڑی ہر چیز کو ایک جگہ میں مصروف کر کے زمین کو تمہارے لیے دسترخوان بنا دیا اور تمہارے لیے اسی نعمتیں مہیا کر دیں جس کو تم گن بھی نہیں سکتے۔ لیکن تم اپنی نادانی سے اس کی بھلائے ہوئے دسترخوان کو خوان بنیما سمجھ بیٹھے ہو تمہاری شرافت کا تقاضا ہے کہ تم اس کو منعم مانو اور تمہاری غیریت بھی اسی میں ہو کہ اس کے سوا کسی اور کی زندگی نہ کر دیکھو کہ تم اس وقت بھی اس کی گرفت میں ہو اور ایک دن تم کو اسی کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہو گا لہذا اسی کو پوجو بھی اور اسی کی اطاعت بھی کرو۔

یہ پکار جس سے اور شریف انسان نے لگائی (صلی اللہ علیہ وسلم) اس نے کہا کہ یہ باتیں ہیں اہل سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تمہارے خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کر اسی لیے بھیجا ہے کہ میں تم تک یہ خبر اور اطلاع پہنچا دوں کہ موت کے اس پار خدا کی رحمت بھی اور اس کا عذاب بھی تمہارا مستحق ہے۔ لہذا میری بات مان کر اپنی موجودہ زندگی کو بھی سنوار لو اور اس مہلت کو غنیمت جان کر خدا کے عذاب سے بچو اور اس کی رحمت کے مستحق بننے کی تیاری کرو۔

دنیا کی ہر پکار کی طرح اس پکار کا بھی یہی نتیجہ نکلا کہ کچھ انسانوں نے اسے مانا اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اپنے مانا بیٹے نے نہیں مانا۔ نتیجہ نے مانا یہ چھانے انکار کر دیا اور یہی ماننے اور نہ ماننے والی بات لوگوں کو اپنا اور غیر بنانے والی چیز بن گئی۔ جو لوگ اس پکار کو مانتے گئے وہ صواب آپ سے آپ ایک امت (پارٹی) بننے چلے گئے۔

میرا مان لینے کے اس عمل نے انکو وہ سکون بلکہ سرور بخشا کہ یہ عقیدہ اٹھ لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ لذت بخش ہو گیا۔ اور عقیدہ کے اس سرور نے انکو ایسا سرشار کر دیا کہ وہ اس کے لیے عزیز سے عزیز چیز کو ٹھکرا دینے اور اپنے خونی عزیزوں تک سے کٹ جانے پر اذیت کی خاطر مری کٹانے پر تیار ہو گئے۔

میں نے اپنے دوست سے دریافت کیا کہ کیا کبھی آپ نے کسی عہدت کو دیکھا ہے جو کسی وقت چلے میں میٹھ کر برشتوین آدمی کی نیاز مند بنی رہی لیکن بعد میں تاب ہو کر کسی ایک کی ہو

دی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے اور اسی عورت کو پہلی زندگی کے بعد ایک ہی کی دہائی بھائی
میں جو لطف و سکون تھا ہے اس کو وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ اس تبدیلی کے
بعد اس کی ماں بہنیں اور دوسرے عزیز اس کی دہائی کیلئے لڑتے اور اس سے کٹ گئے لیکن اس نے ایک
کی نظر ان سب کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک گندی عورت
کی کیا ایک کمزور انسان کا پلہ پکڑ لینے سے اسی پلٹ سکتی ہے تو ان لوگوں کے سرور موسیٰ کو
کیا عالم ہوگا جنہوں نے صبر سے کٹ کر اپنا رشتہ ساری کائنات کو پیدا کرنے اور پالنے
دائے من بہت سے جوڑ لیا ہو۔

صاف معلوم ہوا تھا کہ اس کیفیت سے وہ لطف لے رہے ہیں۔
پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ کی رائے میں یہ ممکن ہے کہ سارے انسانوں
کو ایک نظر سے دیکھا جائے اور کسی بھی بنیاد پر ان کے درمیان اپنے اور غیر کا فرق نہ ہو۔
وہ سوچنے لگے مگر میں نے ذرا رک کر مزید کہا کہ یہ خیالی بات ایک فنہ کا کام توڑنے کی
ہے۔ ورنہ جہاں تک واقعات کی دنیا کا تعلق ہے اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انسانوں کو دو
صورتوں میں بانٹ کر اپنے اور پرانے کے فرق کو نہ پر ہر آدمی مجبور ہے۔ کوئی یہ فرق وطن کی بنیاد
پر کرتا ہے۔ کوئی نس کی بنیاد پر کوئی رنگ و زبان کی بنیاد پر۔ اسلام بھی یہ فرق کرتا ہے۔ لیکن
وہ یہ فرق نس و وطن بھی کسی بنیاد نہیں بلکہ ایک عقیدہ اور آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کرتا ہے اسکی
نظر میں ایک عقیدہ کو نہ ماننے والے سب لوگ ایک ہیں اور اس عقیدہ کو نہ ماننے والے
سب غیر۔ یہ ایک قدرتی بات ہے آپ خود اپنے کو دیکھ لیجئے کیا آپ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر کو
ماسیحا کے ایک ممبر کے مقابلے میں غیر نہیں سمجھتے؟ اور اس کے مقابلے میں ماسیحا کے ممبر کو
اپنا نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا یہ بات تو ہے۔ میں نے کہا اب یہ اور بتائیے کہ آپ کے سامنے
میں کچھ مقاصد ہیں۔ بعد کیونسنوں کے سامنے بھی۔ پھر یہ کہ دونوں اپنے اپنے مقصد کیلئے
سرگرم ہیں۔ اسی صورت میں کیا کبھی کشش اور جبرادہ نہیں ہوگا؟
کیا اس معاملے میں آپ کمیونسٹوں کے ساتھ اور وہ آپ کے ساتھ رواداری برتیں
گئے؟ اگر وہ آپ کو ماریں گے تو کیا آپ انہیں چھوڑ دیں گے یا کھینچ لگے لیٹھا نہیں۔

میں نے کہا بس اسی بات سے آپ اسلام اور مسلمان کی پوزیشن سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے بات مان لی۔ وہ سب ایک امت (پارٹی) بن گئے۔ اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ان کے درپے آزاد ہو گئے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ کے خود اپنے رشتہ دار بھی جنہوں نے اس دعوت کو نہیں مانا تھا۔ ان میں سے بھی بعض رسول اللہ کے دشمن ہو گئے۔ ان کے ساتھیوں کو مارا گھسیٹا اور طرح طرح سے ستایا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کو اپنے شہر اور اپنے گھر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اگر یہ حضرات وہاں سے نکل کر ایک دوسری جگہ کو پارٹی کا ٹھکانہ بناتے تو مخالفین تو یہ فیصلہ کر ہی چکے تھے کہ اس پورے قصبے کا فیصلہ تلوار سے کر دیا جائے پھر وہاں بھی انکار کرنے والے مخالفین نے انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ ان کے پھرنے سے قصبہ پر یہ لوگ کئی بار پوری طاقت سے چڑھ دوڑے کہ ان لوگوں کا قصبہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں ان حالات میں آخر وہ کیا کرتے؟ کیا اپنے ایمان و عقیدہ سے پھر جاتے؟ یا دشمنوں کو اپنی من مانی کر لینے دیتے؟ پھر معاملہ صرف انہی ذات کا نہیں تھا بلکہ اس چراغ کے روشن رہنے یا بجھ جانے کا سوال تھا جس کو یہ لوگ روشن کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو ایک دولت ملی تھی جس میں وہ دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی اس دولت کو کمر دیکر بھی بچا لینے پر تیار تھے۔ وہ گاندھی دادی نہیں تھے کہ دوسروں کا کام نہ کرنا ہوا اور انکا کام بس مار کھانا۔ اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ جو لوگ انکار پر مجب ہوئے ہیں اور تمہارا اپنے خدا سے جڑ جانا انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے اس لیے وہ تمہیں سنا دینے کے اور اس چرغ کو جو تمہارا ایمان سے روشن ہوا ہے، بجھا دینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تم بھی انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور مارو۔ اور ان کے حملوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اس چرغ کو بچاؤ۔

آخر میں میں نے کہا کہ اب آپ نے سمجھ لیا ہو گا کہ اسلام ایک عقیدہ اور ایک مقصد لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور جو بھی اس عقیدہ اور مقصد کو اپنا لے وہ اس پارٹی کا ممبر اور اس پارٹی والوں کا اپنا بن جاتا ہے۔ چاہے وہ کسی اور ملک کا باشندہ ہو اور کسی دوسری نسل سے تعلق رکھتا ہو اور جو اس عقیدے کو نہ مانے وہ اس پارٹی کا غیر چاہے وہ ان میں سے کسی کا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر ان میں سے کسی کا بیٹا یا باپ اس عقیدہ کا دشمن ہے تو

وہ اس کا بھی دشمن ہے۔ اس طرح ایک پارٹی بننے کے ساتھ ہی اس کے ہر ممبر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ خدمتِ دیار سے لے کر مرنے مارنے تک جو کچھ بھی اس مقصد کی خاطر اسے کرنا پڑے کہ اسے اور اپنی تمام محبتوں اور نعمتوں کو اپنے اس مقصد کا تابع بنا دے۔

یہ پوری گفتگو انہوں نے پوری توجہ سے سنی اور آخر میں بول اٹھے کہ اب میں مانتا ہوں کہ وہ بات جس پر مجھے اعتراض تھا نہ صرف منقول ہے بلکہ یہی ایک بات منقول ہے جس سے ہٹ کر غیر فطری طریق رکھنا ہی ہے۔

اتفاق سے کچھ ہی دن کے بعد ہماری ان کی یہ صحبتیں ختم ہو گئیں لیکن اب تک وہ محبت کرتے ہیں اور جب ملتے ہیں تو اکثر لپٹ جاتے ہیں۔

میرے ایک سکھ دوست ہیں، کاروباری آدمی ہیں لیکن نہایت جوشیلے سکھ، میں ان کا طبیعی جوش مسلمانوں کے خلاف جو بن پر تھا۔ ان ہی دنوں میں ایک روز مجھ سے کہنے لگے سکھوں اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان عداوت کی ایسی آگ بھڑک اٹھی ہے جس کا ٹھنڈا ہونا بہت مشکل ہے میں نے کہا ایسا منیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ تینوں نے مادہ پرستی کی لینا میں آکر اپنے اپنے مذہبوں کو اپنی خواہشات اور جذبات کے حوالے کر دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ صولات حال بن گئی ہے۔ یہ جذبات جب حقائق کی چٹانوں سے ٹکرائیں گے تو دھواں بن کر اڑ جائیں گے پھر میں نے ان سے کہا کہ اسی قریب میں سکھ سیاست بالکل غلط رہی جس کا نقصان خود ان ہی کو پہونچا اور نتیجہ یہ نکلا کہ پوری سکھ ملت قطردن کی شکل میں اکثریت کے سمندر میں شامل ہو جانے پر مجبور ہے۔

اس بات پر وہ چونکے۔ میں نے کہا جب میں ایک بات کو غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کو یہ دریافت کرنے کا حق ہے کہ اس غلطی کے مقابلے میں صحیح کیا ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس مطالبہ کو پورا کر دوں۔

میری اس بات کے جواب میں وہ ہمتن گوش بن گئے۔

میں نے ان سے کہا کہ پہلے چند بنیادی باتیں صاف ہو جانا چاہئیں پھر میں نے ان سے

دریافت کیا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ سکھ ملت کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کو فلس یا وطن و غیرہ نے قوم بنایا ہو بلکہ ان کے پاس چند اصول ہیں۔ کوئی شخص جائے ہو یا برہمن ہو چار ہو جب وہ ان اصولوں کو مان لے گا سکھ بن جائے گا۔

جب انھوں نے اس بات کی تصدیق کر دی تو میں نے کہا کہ جب یہ بات صحیح ہے تو لازماً وہ اصول انسانیت کی فلاح کے دعویدار ہوں گے۔ اور انسان کی فلاح کسی روحانی یا خیالی لذت میں گمن ہو جانے کا نام نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح اس کو کہیں گے کہ انسان کے جسم کو بھی غذائے اور روح کو بھی۔ اس کا تعلق خدا سے بھی درست ہو اور انسان سے بھی۔ اور اس کی زندگی کا یہ سفر اس طرح طے ہو کہ وہ اپنے مقام لائق تک پہنچ سکے۔ فرمایا بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جب ایسا ہے تو ان اصولوں کو گرد و اول میں بند کرنے کے بجائے انھیں عمل کے میدان میں لا کر دوسروں کے لیے بھی عام کرنا چاہیے۔ ان اصولوں کی طرف سے انسانیت کی فلاح کا دعوادہ حال سے خالی نہیں۔ جمع ہو گا یا غلط۔ اگر صحیح ہے تو ایسے اصول رکھنے والی جماعت کا انکو صرف اپنے دائرے میں بند رکھنا اور انسانیت کو درندگی کے حوالے کر دینا انسانیت پر ایک ظلم ہے اور ان اصولوں پر بھی۔ اور اگر ان کا دعو غلط ہے تو عمل کے میدان میں لانے سے ہی یہ بات واضح ہو سکے گی۔ اور سکھ جماعت ایک غلط فہمی سے نجات پا کر کسی اور جگہ ہدایت کی تلاش کر سکے گی۔

اگر سکھوں نے یہ حیثیت اختیار کی ہوتی تو انکی پوزیشن آج سے مختلف ہوتی۔ اگر ان کے پیش کیے ہوئے اصولوں میں کبھی انسانیت کے زخموں کا مرہم ہوتا تو وہ سب لوگ انکی طرف لپکتے جنکے اندر مدد لینے کا احساس ہے۔ اس طرح سکھ قوم طاقت کا ایک دوسرا سیلاب بن جاتی کہ اس کے نئے نسلی اور وطنی قومیتوں کی دیواریں اور نسلی تعصبات تنکے کی طرح بہہ جاتے۔ اور وہ ان انسانوں کی نجات دہندہ بن جاتی جو بے چارے مختلف قومیتوں کے قید خانہ میں بند ہیں۔

میں نے کہا کہ بالکل یہی غلطی مسلم سیاست نے بھی کی۔ مسلم ملت نے بھی اپنی طاقت کو نہیں پہچانا اور اپنی قوتِ ستیخ سے خود دست بردار ہو کر اپنے ہاتھ سے قومیت کا زریں طوق اپنے گلے میں ڈال لیا اور اس طرح۔

وسعتِ گردِ دل میں تھی جن کی ٹپِ نظاۃ سوز
بجلیاں آسودہ دامنِ خسرو گویں

سردار صاحب نے یہ باتیں بہت توجہ سے سنیں اور ایک نتیجہ خاموشی کے بعد ان باتوں سے اتفاق کیا اور پھر ایک سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بعد ان کے اند کو کسی حرکت تو پیدا نہیں ہوئی لیکن پہلا جوش و خروش بھی ختم ہو گیا اور اب ملاقات ہوتی ہے تو بے تکیا سے ملتے ہیں۔

اسلام اور اسلامی حکومتوں کی تاریخ

آئینہ حقیقت نامہ از اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

دعوت اسلام - صفحہ سترتھماں آں

قیمت ۱۵/-

تاریخ طبری - (۱۱۰۰) مکه و مدینه و یمن (ترجمہ ۶/۷۵)

ماہنامہ سحر ملاحظہ فرمائیے۔ ترجمہ عظیم احمد حسن ندوی۔ مکمل
۲۴ جلدیں = ۲۴/۰۰

یہ ابراہیم ندوی، علامہ عبداللہ

تالنج فاطمین مصر از داکٹر

الحمد لله الذي جعل في كتابه الحكيم
الحق والعدل والبر والعدل والبر والعدل

ستان

ماجد ابن علقم
الجليل ترجمه از عليم احمد حسن حسا

کتاب خود نوشت

الآبادی قیمت مکمل ۱۱۵/۱۱

جلد اول - ۱۰/- جلد دوم - ۱۰/-

سید اسی سو

الحیات

چھاپہ بکسٹ کی قیمت - ۲۲/-، علی کاغذ بہتر

طباعه، انتهای اتالیج فیروزشاهی. قیمت ۷۵٪

تاریخ ملت۔ عہد رسالتؐ | خوبصورت جلد

قیمت ۱۵/-

سلاطین ہند (لیاۓ جلدوں میں) قیمت محکمہ ۲۸

سفینه الاولیاء از شہزادہ داراشکوہ قیمت ۱۰۰

تاریخ تمدن اسلام - علامہ جرجی زیدان کی

سفینه الاولیاء از شہزادہ داراشکوہ قیمت ۱۰۰

شہرہ آفاق کتاب کا ترجمہ (د: جلد ۱۱)

۱۵۵۰ء کا تاریخی روزنامہ قیمت ۵/۵۰

تالیخ اسلام برائے ایک نظر - قیمت محلہ -

انسان کا علم: مصنفہ سید عبدالکریم علی قسطنطنیہ ۱۲/۱۰

حضرت ابو ذر غفاریؓ از علامہ سناطریسؒ گیلانیؒ ۵/۱۵

سیاست نامه از خواجه نظام الملک طوسی قیمت - ۴/

کتب خانہ افسانہ، کچھ

اور وہ لکھنے سے طلب فرمائے

کتب خانہ افسارین، کچھری روڈ، لکھنؤ سے طلب فرمائیے

عید کا خطاب

(مندرجہ ذیل تقریر اس سال عید الفطر کی نماز کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مسجد میں کی گئی تھی اور ٹیپ ریکارڈ کر لی گئی تھی، مولانا کی نظر ثانی کے بعد پیش کی جا رہی ہے)

آپ میں سے بہت سے بھائیوں کو، بلکہ قریب قریب سب ہی بھائیوں کو عید کا یہ دن آج سے پہلے بھی بار بار آیا ہوگا، اور خدا کرے کہ اس کے بعد بھی بار بار آئے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک عید ایسی ہے جس کی جو آخری عید ہوگی۔ میں نے آج آپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے مگر مجھے معلوم نہیں کہ آج کے بعد میں عید کی کوئی نماز پڑھوں گا یا نہیں۔ آپ سب نے بھی اس وقت میرے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے مگر آپ میں سے بھی کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے بعد میری نماز پڑھنا نصیب ہو گا یا نہیں۔ بارہ ہزاروں لاکھوں بھائی مجھے جھٹھکے ہیں، پارساں عید کی نماز ہماری طرح پڑھی تھی، وہ ان کی آخری عید کی نماز تھی، آج کی عید آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے اٹھالیے گئے اور انھیں آج کی یہ نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ میرے بھائیو! یقیناً میرے اور آپ کے لیے بھی کسی عید کی نماز آخری ہوگی اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم میں سے کس کس کی آج آخری عید ہوئی ہے اور اس کے بعد زندگی میں کوئی عید نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو! اتنی بات میں تو کسی کافر کو بھی شبہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور ایک وقت آئے گا جب وہ اس دنیا سے اٹھالیا جائے گا۔

میں نے اور آپ سب نے یکے دونوں ہزاروں کو متے ہوئے اور اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے سے بڑوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنی عمر والوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے سے چھوٹوں اور بچوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بلکہ اپنے ہاتھوں سے نکلیا، کھنایا اور دفنایا ہے اس لیے اس میں تو کسی کو بھی شبہ نہیں ہے کہ ہم بھی کسی دن میں یا کسی رات میں اسی طرح اس دنیا سے چلے جائیں گے۔

پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟۔۔۔ اس کو بے شک ہم میں سے کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے سب سے بزرگوں نے اور سب سے آخیر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت اور تفصیل سے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد ان منزلوں سے گزرنا ہے۔ سب سے پہلی منزل قبر اور بعد از قبر کی ہے۔ اس کے بعد حشر کی منزل ہے اس کے بعد حساب ہے اس کے بعد جنت یا دوزخ ہے۔ پھر ان منزلوں میں جو کچھ سامنے آنے والا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت اور تفصیل سے بتایا ہے۔ قبر کے بارے میں آپ نے فرمایا: "الْقَبْرُ مَأْدُومَةٌ مِنْ دِيَارِ الْجَنَّةِ وَإِلَٰهَا حَضْرَةٌ مِنْ حَضَرِ الْمَنَارِ"۔ "قبر یا تو جہنم کی آگ بھری خندقوں میں سے ایک خندق ہے (اللہ کی پناہ!) اور یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور ایک چھوٹی سی جہنم کی قبر میں سے یعنی قبر میں مرنے والے کے لیے یا تو دوزخ والا عذاب ہے یا جنت کی بہاریں اور لذتیں ہیں۔ اسی طرح حشر اور پھر حساب اور جنت و دوزخ کے بارے میں بھی آپ نے پوری تفصیل اور وضاحت سے بتایا ہے اور میرا آپ کا سب کا ایمان ہے کہ قبر کے بارے میں اور اسی طرح قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں جو کچھ حضور نے بتایا ہے وہ بالکل حق ہے۔ ہاں یہ آنکھوں دیکھی چیزیں اتنی یقینی نہیں ہیں جتنی یقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، ہم قبر میں پہنچنے کے بعد سب دیکھ لیں گے جو حضور نے قبر کے بارے میں بتایا ہے، میرا ان باتوں میں وہ سب دیکھ لیں گے جو دہاں کے بارے میں آپ نے بتایا ہے۔ اسی طرح تمام حساب اور جنت و دوزخ کے بارے میں جو کچھ آپ نے بتایا ہے وہ سب بھی دہاں پہنچنے کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔

اس کے بعد میں آپ حضرات سے اور سب سے پہلے خود اپنے سے پوچھتا ہوں کہ مرنے کے بعد جو یہ سخت سے سخت منزلیں آنے والی ہیں ان کے لیے ہم نے ادھر آپ نے کیا تیاری کی ہے؟

قرآن پاک میں ہمیں آپ کو اور سارے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ مَا قَدْ خَلَقْتُ لَكُمْ لَحْمًا وَلَدَنًا وَتَقُوا اللَّهَ ابْنَ اللَّهِ خَيْرٌ
 بِنَا تَعْمَلُونَ“ یعنی اے لوگو! جو اللہ رسول پر اور ایم آخرت پر ایمان لاپکے ہو! اللہ سے ڈرو اور ہر
 شخص سوچے اور دیکھے کہ مرنے کے بعد اپنے دلے دن کے لیے یعنی قیامت اور آخرت کے لیے اُس نے
 کیا تیاری کی ہے۔

دوسری جگہ قیامت کے منظر کا اور دہاں کی ہولناکیوں کا نقشہ کعبیہ کے فرمایا گیا ہے۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّ كَيْفَ أَنْ زَلَّزَلَةُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرْوُهَا
 تَدَّهْلُ كُلُّ مَرْصِعةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حُلٍّ حِمْلَهَا وَتَنزِي النَّاسُ سُكْرَى
 وَمَا هُمْ بِسُكْرَى وَلَكِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ“ یعنی اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو قیامت
 کا بھونچال بڑی عظیم چیز ہے جب قیامت آئے گی تو حالت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی لمیں
 اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اعلیٰ دایوں کے محل ساقط ہو جائیں گے سارے
 آدمی بے ہوش ہو کے گر جائیں گے کسی کو اپنی بھی خبر نہ ہوگی۔

ایک اور جگہ اسی قیامت کے دن کے بارہ میں فرمایا گیا ہے۔

يَوْمَ يُغَيِّرُ الْمَرْءُ مِنْ آخِيهِ ۚ وَآمِيهِ وَآبِيهِ ۚ وَصَاحِبِيهِ ۚ وَبَيْنَهُ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَتَّىٰ مَقْعَدٌ
 یعنی وہ ایسا سخت اور غسی نفسی کا دن ہوگا کہ کوئی کسی سے کسی قسم کا سرکار نہ لکھنا چاہے گا ہر ایک کو
 بس اپنی اور صرف اپنی فکر ہوگی بھائی بھائی گناہ چھوڑ دے گا اور داد ماں باپ سے دور بھاگے
 گی جسے دنیا میں اپنے بیوی بچے بہت عزیز تھے بہت پیارے تھے ہر دقت ان ہی کی فکر
 میں ڈبا رہتا تھا وہ قیامت کے دن ان بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ انکی بالکل
 خبر نہ لے گا ہر ایک کو بس اپنی ہی پڑی ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَتَّىٰ مَقْعَدٌ“

پھر جب اسی قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی اور حساب کا وقت ہوگا تو ایک
 طرف تو سامنے اعلیٰ اعلیٰ ہوگا جس میں فرشتوں نے ہمارا ایک ایک عمل لکھا ہوگا۔ لَا يُغَادِرُ
 صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا“ یعنی ہمارا کیا ہو گا
 چھوڑا ہوا اعلیٰ اعلیٰ ہوگا جو اُس اعلیٰ اعلیٰ میں لکھا ہو اس نے موجود نہ ہوگا۔ ہم نے

جو گناہ اپنے ماں باپ سے اپنی رازدار بیوی سے اور اپنے دوستوں سے بھی چھپ کر کیے ہوں گے وہ بھی اس دکانہ میں موجود ہوں گے۔

اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہوگی کہ ہمارے ہر عمل اور ہر گناہ کی گواہی ہمارے وہ اعضاء اور ہمارے وہ ہاتھ پاؤں دیں گے جن کے ذریعہ ہم نے وہ گناہ کیا ہوگا۔ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ
اَفْوَاهِهِمْ وَتُغْلَقُ اَنْفُسُهُمْ وَتُصَلَّسُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝
یعنی قیامت میں حساب کے وقت منہ اور زبان پر لہر لگا دی جائے گی کوئی
جرم منہ سے ایک لفظ نہیں بول سکے گا، بجائے زبان کے ہاتھ اور پاؤں لوہیں گے اور بتائیں گے
کہ اس بندے نے ہمارے ذریعہ فلاں فلاں کام کیے، ہاتھ کے گانچے اس نے اس گناہ میں
استعمال کیا تھا، پاؤں کے گامیرے ذریعہ یہ فلاں گناہ کے لیے چلاتھا، اسی طرح ہمارا ایک
ایک عضو خدا کے سامنے گواہی دے گا۔

میرے بھائیو! میرا دل آپ کا قرآن پاک پر ایمان ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں
کہ قیامت میں اور حساب کے وقت باکل بھی ہوگا جو ان آیتوں میں بیان فرمایا گیا ہے —
خدا کے لیے ذرا تصور کیجیے اور دھیان کیجیے اُس وقت کا جب ہم آپ سب مقام حساب
میں خدا کے حضور میں اور اس کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، ہمارا اعلان نامہ سامنے ہوگا،
ہمارے ایک ایک عمل ہمارے ہر عمل کے عینی شاہد فرشتے بھی حاضر اور موجود ہونگے اور خود ہمارے ہاتھ
پاؤں اور ہمارے سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ آپ کا کیا حال ہوگا؟
میرے بھائیو! یہی ہمارا وہ سلسلہ ہے جو درحقیقت ہمارا سب سے بڑا سلسلہ ہے اور ہم اس
سے غافل ہیں۔ ایسے غافل اور بے پردا ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے مسنون سے اتنے غافل اور
بے پردا نہیں ہوتے، ”اٰخْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝“
(حساب کی گھڑی قریب ہے بہت دور نہیں ہے، مگر لوگ غافل ہیں)

میرے بھائیو! میں نے ابھی کہا تھا کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ آج کی عید کس کس
کی آؤنری عید ہے اور کس کس کے لیے طے ہو چکا ہے کہ انکو انکی عید کے آنے سے پہلے اس دنیا سے
اُٹھایا جائے گا، بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ گانچے اور آپ میں سے کسی کو یہ بھی خبر نہیں کہ آج کے بعد ایک

ہمیں یا ایک ہفتہ بھی اس دنیا میں ہیں مگر ہم میں سے کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل تک بھی ضرور رہوں گا۔ اس لیے آج عید کے دن میں سب سے پہلے خود اپنے نفس سے اور اسکے بعد آپ میں سے ہر ایک بھائی سے صرت یہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس تبرکی تیاری کیجئے جس میں تجھے اور آپ کو یقیناً جانا ہے اور قیامت آنے تک سیکڑوں ہزاروں سال اسی میں رہنا ہے، اُس قیامت کے دن اور حشر کی تیاری کیجئے جس کی مدت قرآن مجید میں پچاس ہزار سال بتائی گئی ہے، اور جس میں خدا کے قہر و جلال کا ایسا ظہور ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام بھی لرزیں گے، کانپیں گے، ادھنسی ٹھنسی پکادیں گے، اُس دوزخ سے بچنے کی تیاری کیجئے جس کے عذاب کا ایک لمحہ ہم میں سے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دوزخ میں سب سے پہلے درجہ کا عذاب یہ ہوگا کہ آدن کے پاؤں کے تلوے کے نیچے دوزخ کا انگارہ رکھ دیا جائے گا، جس کی گرمی سے سر میں اُس کا بھیجا، اُس طرح کے گاجس طرح چولے پر بانڈی لپکتی ہے۔

اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا! کیا یہ عذاب ایک منٹ کے لیے بھی میں برداشت کر سکتا ہوں؟

آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کی پناہ! اللہ کی پناہ!!

اور جس طرح دوزخ کا عذاب یہ عذاب ہے جو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح جنت میں وہ بہار، وہ نعمتیں اندر دہ لذتیں ہیں جن کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں کے بارہ میں فرمایا ہے لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ نَبِيٍّ۔ یعنی جنت میں وہ نعمتیں اور راحت و لذت کے سامان ہیں جن کو اس دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کا خیال اور تصور ہی وہاں تک پہنچا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے جَنَّاتُ مَأْكُوتٍ مِّنْ ثَمَرٍ مَّا تَشْتَبِهْنَ اِنَّ فِيْهَا لَمِنْ ثَمَرٍ مِّثْلٍ مَّا تَحْتَسِبْنَ۔ یعنی جنت میں وہ نعمتیں اور لذتیں ایسی ہیں کہ ان کی مثال دنیا میں نہ ملے گی۔ ان مختصر نقطوں میں جنت کے بارہ میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، اُس کی تشریح گھنٹوں تک کی جاسکتی ہے اور دفتر کے دفتر لکھے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میرا زور آپ کا قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایمان ہے (اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہے) تو پھر ہماری سرکے بڑی

کم و بیش کے کچھ فرق کے ساتھ تمام صحابہ کرام کا یہی حال تھا۔ ہم اور آپ صحابہ کرام کے یہ حالات اور اقوات کتابوں میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے حالانکہ تعجب اس پر ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں قبر آخرت اور حساب اور دوزخ جنت کے بارہ میں جو کچھ بتایا گیا ہے اُس کو صحیح ماننے اور اُس پر ایمان لانے کے باوجود ہمارا بھی یہ حال کیوں نہیں ہے لہذا ہماری تیاری سے ہم اتنے بے فکر اور غافل کیوں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دل ایمان سے بالکل خالی ہو گئے ہیں، لیکن ہماری حالت آج اُن ہی لوگوں کی سی ہے جن کو ان ایمانی حقیقتوں پر یقین نہ رہا ہو، ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں صبح سے شام تک کبھی قریا نہیں آتی، حساب کے لیے خدا کے سامنے پیش ہونا یا دہنیں آنا۔ دنیا کی ٹکڑوں اور تیاروں سے وہ کسی دقت بھی خالی اور فارغ نہیں رہتے، لیکن آخرت کی طرف سے بالکل بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔

میرے بھائیو! قیامت اور آخرت برحق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارہ میں جو کچھ بتلایا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ خدا کی قسم آپ نے یہ باتیں صرف ڈرانے کیلئے نہیں کہیں، آج اس دنیا میں ہم آپ آخرت کو نہیں دیکھ سکتے، اُسی طرح نہیں دیکھ سکتے، جس طرح کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہماری اس دنیا کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جس طرح ماں کے پیٹ والی زندگی ختم کرنے کے بعد بچہ یہاں آکر اس دنیا کو دیکھ سکتا ہے اُسی طرح خدا کی قسم بالکل اُسی طرح ہم اور آپ سب اس دنیا کی زندگی ختم کرنے کے بعد دوزخ اور آخرت کی اُس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جس کا حال قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔

خدا کے لیے اپنے پرہیزگاری، اپنی آخرت کی فکر کیجیے، اُس دقت کے لیے تیاری کیجیے جب خدا کے سامنے پیشی ہوگی، جب خود میرے اور آپ کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے، جب ہمارے اعمال کا پورا دفتر ہمارے سامنے ہوگا۔ "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ" وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

میرے بھائیو! آخرت کی تیاری اور فکر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے بالکل دستبردار ہو جائیں، اور راہبوں، ودیشیوں کی زندگی اختیار کر لیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت اور وہ طریقہ کے اُسے ہیں جس میں ایک آدمی جائز طریقوں سے دولت کمائے لکھتی اور کھڑتی بھی بن سکتا ہے اور بنائی نہ جاسکتی۔ حلال نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ جنبتی بلکہ استمکاد بھی بن سکتا ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ اللہ سے ڈرے، حرام سے بچے اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرے۔ یہ راستہ ہر غریب سیدھے کھلا ہوا ہے، ہر امیر کیلئے کھلا ہوا ہے، ہر پڑھے لکھے اور بے پڑھے کیلئے کھلا ہوا ہے۔ ہر جوان اور بوڑھے کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کوئی بھی مہینہ کہہ سکتا کہ میری زندگی بغیر حرام کے نہیں گزر سکتی۔

اگر اب تک اس طرف سے غفلت رہی تو آج فیصلہ کر لیجئے کہ اللہ رسول کی فرمانبرداری کیسے تھوڑی لگائی گئی ہے، جہاں تک بن پڑے گا، محرمات سے اور گناہوں سے بچیں گے۔ اگر آپ آج اور اسی وقت یہ فیصلہ کر لیں، اور اب تک غفلت اور بے فکری کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئیں جو گناہ ہوئے، اُن پر دل میں نادم ہو کر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سنا ہے کہ آپ بالکل بے گناہ ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جائیں گے، اور آپ کے لیے اسی وقت مغفرت اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اور پھر یہ عید آپ کی بڑی ہی مبارک عید ہوگی۔

میرے بھائیو! میری عمر ۶۵ سال کی ہو چکی، میں بھی ایک گنہگار بندہ ہوں، میں بھی غفلت اور بے فکر کی کا مریض ہوں، قبر اور آخرت کے لیے اور حساب کے دن کے لیے جیسی تیاری ہوئی چاہیے، مٹی میں نے بھی نہیں کی ہے، تھوڑے بہت نمبروں کے فرق کے ساتھ آپ سب کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور اسی وقت اللہ کے حضور میں اپنی اس غفلت اور بے فکری والی زندگی سے اور سارے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کے رسول پاک کی اطاعت کا آج نئے سرے سے ہمدیں بنیں، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَتُغْفِرُ لِي وَتُثَوِّبُ إِلَيَّ۔

(اس کے بعد اجتماعی توبہ و استغفار اور طویل دعا پڑھنے کا سلسلہ ختم ہوا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مواقیرت احرام کا مسئلہ

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم
الحمد لله وكفى و سلام على عباده الذين اصطفى

امّا بعد

حق تعالیٰ جل شانہ نے تمام عالم میں سے بیت اللہ کی زمین عزّت و شرف کے لئے مخصوص فرما کر اس پر اپنا بیت بنایا جو دنیا میں سب سے زیادہ عظیم و مکرم ہے۔ اس کی تعظیم و شرف کے اظہار کے لئے اس کے گرد یکے بعد دیگرے کئی حلقے قائم فرمائے اور ہر ایک حلقے کے ساتھ کچھ آداب و احکام مخصوص فرمائے۔

سب سے پہلا اور بیت اللہ سے متصل حلقہ مسجد حرام کا ہے جس کے اندر بیت اللہ واقع ہے اس کے خاص آداب احکام ہیں جن میں کچھ تو وہ ہیں جن میں دنیا کی دوسری مساجد بھی شریک ہیں، اور کچھ اس مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً اس میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف مسجد کے اندر ہوتا ہے اور مسجد حرام سے باہر کوئی سات چکر لگائے طواف ادا نہیں ہوگا۔ (غنیۃ الناسک)

دوسرا حلقہ پہلے سے زیادہ وسیع شہر مکہ مکرمہ کا ہے، اس کے بھی خاص آداب و احکام اور

پابندیاں ہیں۔ مثلاً یہ کہ پورا شہر مکہ بھی مسجد حرام کی طرح عام پناہ گاہ ہے۔ اس میں کسی مجرم کو بھی جو حرم سے باہر حرم کر کے حرم میں داخل ہو گیا وہاں قتل نہیں کیا جاسکتا، البتہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ حرم سے نکلے، نکلنے کے بعد سزا دی جائے گی۔ اس میں کسی جانور کا شکار جائز نہیں۔ اس کے ذرخون کا اور عام گھاس کا کاٹنا بھی جائز نہیں، مگر اس کی پابندیاں پہلے حلقے یعنی مسجد حرام سے کم ہیں۔ تیسرا بڑا حلقہ حرم کا ہے جو پہلے دونوں حلقوں پر مشتمل ہے، حرم شریف کے حدود و مکہ مکرمہ کے چاروں طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے سے معین محمد ہیں جدہ کی طرف سے جانے والوں کے لئے حد حرم حد بیسیرہ کے قریب ہے جہاں دو ستون عکات حرم کے لئے قائم کئے ہوئے ہیں، اس تیسرے حلقے کے احکام و آداب اور شرعی پابندیاں بھی تقریباً وہی ہیں جو دوسرے حلقے کی بیان ہو چکی ہیں۔ البتہ شرف مکانی کے درجات بیت اللہ کے قرب و بعد کے اعتبار سے متفادات ہوں گے۔

حدود حرم مکہ مکرمہ کے چاروں طرف متعین ہیں کسی طرف کم اور کسی طرف زیادہ، سب سے قریب حد حرم تنعیم ہے جو مکہ مکرمہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور سب سے بعد نومیل پر ہے۔

چوتھا حلقہ ان سب سے وسیع تر ہے جس میں پہلے یہ تینوں حلقے سمائے ہوئے ہیں وہ حدود موافقت میں، موافقت میںقات کی جمع ہے۔ حرم محترم کے تمام اطراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقامات متعین فرما دیئے ہیں۔ جہاں سے مکہ مکرمہ میں آنے والے پر لازم کیا گیا ہے کہ بغیر احرام کے آگے نہ بڑھے۔ احرام خواہ حج کا ہو یا عمرہ کا۔ ان مقامات میں سے ہر ایک کو مینقات کہتے ہیں۔ اور پورے حلقہ موافقت کو نفاذ کی اصطلاح میں حل کہا جاتا ہے۔ اس حلقے سے باہر تمام کو آفاق کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس حل معگیر کے بھی کچھ خاص آداب و احتیاط ہیں مگر پہلے تینوں حلقوں سے کم ہیں۔ اس حلقے کی پابندی صرف اس قدر ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والا اس حلقے میں بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا ہے، اگر کوئی بغیر احرام کے داخل ہو جائے۔ تو اس پر دم یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس مقالہ میں زیر بحث یہی چوتھا حلقہ ہے۔

اس کے احکام کی تفصیل معلوم کرنے سے پہلے کچھ اصطلاحی الفاظ کی تشریح بیان کر دینا ضروری ہے

اصطلاحی الفاظ کی تشریح | پہلے حلقہ کا اصطلاحی نام مسجد حرام ہے، دوسرے کو مکہ مکرمہ

لہا جاتا ہے، تیسرے کا اصطلاحی نام حرم ہے، چوتھا حلقہ حدود حرم سے باہر مگر حدود موافقت کے اندر ہے، اس کا اصطلاحی نام حل ہے۔ یعنی اس میں شکار وغیرہ حلال ہے۔ حدود موافقت سے باہر سارا عالم آفاق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور چونکہ حرم کی پابندی شکار وغیرہ حل جیسے حل میں نہیں ہے ایسے ہی حل سے باہر آفاق میں بھی نہیں اس لئے حل کے مفہوم میں آفاق بھی داخل ہے۔ اسی لئے بعض علماء حلقہ موافقت کے اندر حرم سے باہر کے حل کو حل صغیر کہتے ہیں اور حدود موافقت سے باہر آفاق کو حل کبیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

موافقت حج کی تعیین | صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباس یہ حدیث منقول ہے۔

وَقَدْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَا هِلَ الْمَدِيْنَةُ ذَا الْحَلِيفَةِ
 لَا هِلَ الشَّامُ الْجَحْفَةُ وَلَا هِلَ نَجْدٍ
 قَرْنَ الْمَنَاذِلَ وَلَا هِلَ الْيَمَنِ يَلْعَلُ
 رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ذَا الْحَلِيفَةِ أَوَّلَ شَامٍ كَلَّ لَيْلُ الْجَحْفَةِ أَوَّلَ نَجْدٍ
 كَلَّ لَيْلُ الْقَرْنِ الْمَنَاذِلَ أَوَّلَ يَمَنِ كَلَّ لَيْلُ
 يَلْعَلُ مِيقَاتٍ مَقْرَرٌ فَرِيَا هِـ

(بخاری کتاب الحج)

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مہینات مقرر فرمائے، ذوالحلیفہ، جحفہ، قرن المناذل اور یلمن ان موافقت کی تفصیلی تحقیق آگے آجائے گی۔

اور صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری حدیث میں بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ بھی منقول ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق فتح ہونے کے بعد اس کے دو شہر بصرہ اور کوفہ بسائے گئے تو اہل عراق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لئے مہینات قرن المناذل کو مقرر فرمایا ہے اور وہ ہمارے راستے سے بہت دور ہے، اگر ہم اس راستہ کو اختیار کریں تو ہماری مسافت اور مشقت بہت بڑھ جاتی ہے اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔

فانظر واحد دھامن طریقکم
فحد لہم ذات عذیق -
(صحیح بخاری کتاب الحج)
اپنے راستے سے اس کی خاذاذات دیکھ لو چنانچہ
(اس طریقہ سے) فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان لوگوں
کے لئے ذات عرق کو سیقات مقرر فرمایا۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ پانچواں سیقات ذات عرق بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے خود مقرر نہیں فرمایا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے مقرر فرمایا۔
لیکن صحیح مسلم کی روایت میں شک تردد کے ساتھ اور سنائی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ
میں بغیر شک کے یہ بھی منقول ہے کہ اہل عراق کے لئے ذات عرق کی تعیین خود بنی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمادی تھی۔

یہ روایتیں قوت و صحت کے اعتبار سے اگرچہ بخاری کی روایت کی ہم پلہ نہیں ہیں
مگر ان کو غیر معتبر بھی نہیں کہا جاسکتا۔ اسی لئے شیخ ابن ہمام نے فتح القدیر میں تطبیق اس طرح
فرمائی ہے کہ کوئی عید نہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ سے پہلے وہ حدیث نہ پہنچی ہو۔
جس میں خود بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات عرق کو اہل عراق کا سیقات مقرر فرمانا مذکور ہے
اس لئے انھوں نے اپنے اجتہاد سے کام لے کر تعیین فرمایا اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے
خصوصی نقصان میں سے ہے کہ ان کا اجتہاد ٹھیک حدیث کے مطابق واقع ہوا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل عراق کا سیقات ذات عرق قرار پایا۔ خواہ اس کو خود رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہو یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، اس لئے کل موافقت
پانچ ہو گئے۔ ان پانچوں موافقت اور ان کے مقامات کی ضروری تشریح یہ ہے۔

ذوالحلیفہ اہل مدینہ کا سیقات ہے بمصر اور شام
موافقت خمسہ کی ضروری تشریح | کے مسافر جو تنوک کے راستہ سے آتے ہیں ان کا

سیقات بھی یہی ہے، یہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے والے راستہ پر مدینہ سے چھ میل
کے فاصلہ پر ایک مقام کا نام ہے۔ جس کو آبار علی یا بئر علی بھی کہا جاتا ہے اور آج کل ہی نام
مشہور ہو گیا ہے۔ (راشیہ ارشاد اساری) اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ تک نو یا دس مرطلے ہیں۔

(البحر الرائق)

اور مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات القلوب میں اس کا فاصلہ مکرمہ سے ایک سو اٹھانوے میل بتلایا ہے۔ اس مقام سے ذرا ہٹ کر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد شجرہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمد مبارک میں یہاں ایک درخت تھا۔ اس کے نیچے آپ نے احرام باندھا تھا۔ پھر اس جگہ مسجد بنادی گئی، افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ سنت کے مطابق احرام اسی جگہ سے باندھا جائے، اگرچہ یہ ذوالحلیفہ کے ابتدائی حصہ کے بعد ہے اور علمونیت میں افضل یہ ہوتا ہے کہ میقات کے ابتدائی حصہ پر احرام باندھا جائے تاکہ پوری میقات پر اس کا گذر بحالت احرام ہو جائے۔ مگر ذوالحلیفہ بوجہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے مستثنیٰ ہے کہ وہاں ابتداء ذوالحلیفہ کے بجائے مسجد شجرہ سے احرام افضل ہے۔

مید نور الدین سمہودی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے مسجد نبوی سے مسجد شجرہ تک ہاتھ سے پیمائش کی تو مسجد نبوی کے دروازے بابہ سیدہ سے مسجد شجرہ تک اوسیس ہزار سات سو تیس (۱۶۳۲) ہاتھ پایا۔ حاشیہ ارشاد الساری میں یہ قول اتفاق کر کے لکھا ہے کہ اس کا محاسبہ یہ فاصلہ پانچ میل سے کچھ کم ہوا۔ کیونکہ میل ہمارے نزدیک چار ہزار ذراع کا ہوتا ہے۔ اس کو ہے کے ذراع سے جو آج کل مستعمل ہے۔ (حاشیہ ارشاد ص ۵۴)

محققہ :- یہ رابغ کے قریب ایک گاؤں تھا۔ جس کو ماہیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے اس کے فاصلہ میں شدید اختلاف ہے۔ ارشاد الساری میں ملا علی قاری نے تیس میل بتلایا ہے، اور حیات القلوب میں مخدوم ہاشم سندھی نے جو الہ علامہ عثمینی بیان ہی میل لکھا ہے۔ علامہ اس طرح مراحل کے اعتبار سے فتح الباری شرح البخاری میں جو شرح مہذب نووی اس کا فاصلہ مکرمہ سے تین مرہلے بتلایا اور شیخ عبد اللہ بن سالم نے شرح بخاری میں مکرمہ تک پانچ منزل کا فاصلہ لکھا ہے اور مدینہ منورہ تک سات منزل۔ (حیات القلوب قلمی ص ۲۱)

غالباً اس اختلاف کی یہ ہے کہ جحفہ سے مکرمہ کے لئے راستے مختلف ہیں کسی راستہ سے مسافت کم ہے کسی سے زیادہ۔ یہ گاؤں جحفہ یا مہیہ عرصہ دراز سے دیران اور بے نشان ہو گیا ہے، اس لئے اس طرف آنے والے رابغ سے احرام باندھتے ہیں کیونکہ رابغ جحفہ سے کچھ پہلے ہے۔ یہاں سے احرام باندھنے والا گویا اصل میقات سے کچھ پہلے احرام باندھتا ہے جو سب کے نزدیک ہے۔

جائز ہے اس لئے احتیاط اسی میں ہے۔

اور رابغ ساحل سمندر پر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے والوں کے راستہ پر مشہور قعبہ ہے اور آج کل تو اچھا خاصہ شہر بن گیا ہے جس میں مسافروں کے قیام کے لئے بڑے بڑے ہوٹل اور قہوہ خانے وغیرہ ہیں۔

قرن المنازل :- یہ اہل نجد کا میقات ہے جس میں نجدِ یمن، نجدِ حجاز و نجدِ تہامہ شامل ہیں۔ لغتِ فقہ المغرب میں ہے کہ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو میدانِ عرفات کے اوپر ہے۔ اور شرح مصابیح میں ہے۔ بقیہ کی مانند ایک چکنا صاف اور مدور پہاڑ ہے، عرفات کے اوپر آیا ہوا ہے، اہل مکہ اور ان اطراف کے لوگ اس پہاڑ کو کرا بفتح اکاف کہتے ہیں اور تماموں میں ہے کہ قرن اس پہاڑ کا نام بھی ہے اور اس کے متصل وادی کو بھی قرن کہتے ہیں اور اس وادی کے اندر ایک گاؤں جو طائف کے قریب ہے اس کو بھی قرن کہا جاتا ہے۔ (حاشیہ ارشاد الساری ص ۵۵)

البحر الائق میں ہے کہ قرن کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے دوسرے درجہ ہے، اور جیات القلوب میں مخدوم ہاشم ندوی نے بھی بحوالہ نہایت شرح ہدایہ دوسرے درجہ کا فاصلہ اور باقانی شرح ملتقی الابحار کے حوالہ سے پچاس میل کا فاصلہ بتلایا ہے (جیات القلوب قلمی ص ۲۱)

یلسلم :- اہل یمن تہامہ کا میقات ہے۔ مکہ مکرمہ سے دوسرے درجہ کا فاصلہ پر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس زمانہ میں اس کو سعدیہ کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن اور طائفا ابن حجر نے شرح بخاری میں اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے تیس میل لکھا ہے۔ (جیات القلوب ص ۲۱)

علامہ عینی نے لکھا ہے۔

قال ابن حزم هو جنوب مكة و ابن حزم کہتے ہیں کہ یلم مکہ مکرمہ کے جنوب میں
منہ الى مكة مثلاً ثون ميلاً ہے اور اس سے مکہ مکرمہ تک تیس میل کا فاصلہ

(عمدہ ص ۱۶۰ ج ۵)

اور شیخ عبد الرحمن بنجدی نے اپنی کتاب مفید الانام و فور النظام ص ۵۷ ج ۱ میں اس کا فاصلہ جالس میل بتلایا ہے۔ اور قسطلانی شرح بخاری، فتح القدير شرح ہدایہ اور معجم البلدان وغیرہ میں سیلوں کا فاصلہ بتلانے کے بجائے ہر ملتیں یا یلسلتیں کہا گیا ہے۔

ذات عرق :- اہل عراق کا میقات ہے۔ ایک گاؤں کا نام ہے جو عراق کی طرف سے عقیق کے بعد مکہ مکرمہ سے دو منزل کے فاصلہ پر تھا، آج کل ویران ہو گیا ہے۔ اس لئے اب اس کے بجائے عقیق سے احرام باندھا جاتا ہے کیونکہ ذات عرق کا صحیح تغین نہ رہا۔ عقیق سے احرام باندھنے میں اصل میقات سے کچھ پہلے احرام ہو گا۔ اسی میں احتیاط ہے۔

علامہ عابد مالکیؒ نے ہدایۃ الناسک میں فرمایا کہ ذات عرق مکہ مکرمہ سے دو مرحلے کے فاصلے پر طائف کے راستہ میں ایک گاؤں تھا جو اب ویران ہو گیا ہے، اس کا محل وقوع اس مقام کے قریب تھا۔ جس کو آج کل سئل کہا جاتا ہے۔ (حاشیہ ارشاد الساری ص ۵۵)

قسطانی نے شرح بخاری میں اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے بیالیس میل بتلایا ہے، اسی طرح فتح الباری شرح بخاری میں بیالیس میل کا فاصلہ لکھا ہے، ابن حجر مکی نے فرمایا کہ اس کا فاصلہ بھی مکہ مکرمہ سے دو مرحلے کا ہے جیسا کہ قرن اول و دوم کا فاصلہ دو مرحلے ہیں۔

(حیات القلوب و شغل فی البحر)

مواقیت خمسہ کے احکام | جو لوگ آفاق یعنی اطراف عالم سے آنے والے ان میقاتوں کے راستے سے گزرتے ہیں اگر وہ مکہ مکرمہ میں جانے کے مقصد سے ان مواقیت سے آگے محل صغیر کی طرف جائیں جو مواقیت کے اندر اور حرم سے باہر کے علاقے کا نام ہے تو ان پر لازم ہے کہ ان میقات سے حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر آگے بڑھیں۔ بغیر احرام کے آگے بڑھنا گناہ ہے۔ جو ایسا کرے گا۔ اس کے ذمہ دم (قربانی) دینا واجب ہو گا۔ (ہدایہ۔ ارشاد الساری)

امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک آفاق یعنی محل کبیر سے آنے والا جو شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے خواہ یہ ارادہ کسی دنیوی غرض تجارت یا عزیزوں سے ملاقات وغیرہ کی نیت سے کیا ہو۔ مگر بیت اللہ کی تعظیم کا تقاضہ یہ ہے کہ جب بھی وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو میقات سے حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر داخل ہو اور بیت اللہ کا یہ حق ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص میقات سے آگے مکہ کی طرف بغیر احرام کے نہ بڑھے (ہدایہ)

امام شافعیؒ کے نزدیک یہ پابندی صرف اس شخص کے لئے ہے جو عبادت حج یا عمرہ کے قصد سے مکہ مکرمہ کا ارادہ کر رہا ہے کسی تجارتی غرض یا عزیزوں سے ملاقات یا تفریحی طور سے جانے والے پر احرام باندھ کر جانے اور کم از کم عمرہ ادا کرنے کی پابندی نہیں ہے۔
(فتح القدیر شرح ہدایہ)

یہ حکم تو ان لوگوں کے لئے ہے جو آفاق کے کسی علاقے سے آتے ہیں۔ مگر کسی میقات کے راستہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لئے حل صغیر میں داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ ان پانچ میقاتوں میں سے کسی میقات پر نہیں گذرتے دوسرے راستوں سے حل صغیر پھر حرم میں داخل ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، کیا وہ اس پابندی ہی سے آزاد ہیں اور بغیر احرام کے حرم میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر ان پر بھی یہ پابندی ہے تو ان کو کس جگہ سے احرام باندھنا واجب ہو گا۔ نا اعلیٰ قادری نے اپنے شرح مناسک میں اس کے متعلق فرمایا ہے۔

وعین هذا المواقیت لیست بشیء طواف فی الصبح الاحرام قبلہا قبل الواجب عینہا اوحدها ای محاذاتہا وقابلہا ضمن سلاسل غیر میقاتات ای طریقاً لیس فیہ میقات معین بحدود الجہد واحرم اذا اذی میقاتاً منہا ای من المواقیت المعروفة ومن سفل والا بعد اولی فان الا فضل ان یجزم من اول المیقات وهو الطرف الا بلیع من مکة حجة لا یمیشئ عما یقال میقاتاً غیر محرم ولو اجمعت من الطرف الا قریب الی مکة جاز بافتقار الاربعة۔
وان لم یعلم الم اذا ت فانه لا یتیم و عدم المعاذات فعلى مرحلتین من مکة کجدة المحروسة من طرف البحر (ارشاد الساری ص ۵۶)

وقال فی حاشیة قولہ کجدة فامحاذ علی مرحلتین عرفتین من مکة و ثلاث مراحل شرعیہ ووجهہ ان المرحلتین اوسط المسافات والا فلا احتیاط الزیادة کذا فی شرح نظم الکفر و اقول لعل وجهہ ایضاً ان اتوب المرقب الی مکة علی مرحلتین عرفتین من مکة فقد رتب ذلک۔

(الارشاد الساری ص ۵۶)

یہی مضمون دوسری تمام کتب فقہ میں مختصراً یا مفصلاً مذکور ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی میقات معین کے اوپر سے نہیں گزرتے بلکہ درمیانی راستوں میں سے کسی راستے سے مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہیں، احرام کی پابندی ان پر بھی لازم ہے اور طریقہ ان کے لئے یہ ہے کہ وہ جس راستے سے محل صغیر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس راستہ کا جو حصہ کسی میقات کی محاذات میں ہو اسی جگہ سے احرام باندھ لیں۔ اگر راستہ ایسا ہے کہ ایک سے زائد میقاتوں کی محاذات عرصہ میں آتی ہے تو افضل یہ ہے کہ میقات ابد کی محاذات سے احرام باندھیں۔ اور اگر اس سے آگے بڑھ کر قریبی میقات کی محاذات سے احرام باندھ لیا تو یہ بھی جائز ہے اور اصل بنیاد اس حکم کی صحیح بخاری کی وہ حدیث مذکور ہے جس میں اہل عراق نے یہی سوال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا اور آپ نے ان کے جواب میں فرمایا۔

انظروا احسن دھامین طریقکم ثم اپنے راستے سے ان کے محاذات دیکھو، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے (اس طریقے سے) ان کیلئے ذاتی کو میقات قرار دیا۔
 اس میں حضرت فاروق اعظم نے دو سے زائد راستوں سے گزرنے والوں کے لئے ایک ضابطہ بنا دیا کہ ان کا راستہ جو محل صغیر میں داخل ہونے کا ہے۔ اس راستے پر جہاں کسی میقات کی محاذات آجائے وہی ان لوگوں کے لئے میقات کے حکم میں ہے۔ یہاں سے مکہ کی طرف آگے بڑھنا بغیر احرام کے جائز نہیں۔

پھر اس ضابطہ کی روشنی میں اہل عراق کے لئے ان کے راستے کے اس حصہ کو میقات قرار دیا جو قرن المنازل کے محاذات میں ہے یعنی ذات عرق۔

محاذات میقات کس طرح معلوم کی جائے | احسن کی تشریح شیخ ابن حجر، سیسی کئی نے
 تحفۃ المحتاج شرح منہاج میں بالفاظ ذیل کی ہے۔

رومن سلك طريقاً ينتهي الى ميقات فان حاذى (بالعجمة (ميقاتاً) ای کے دائیں یا بائیں آجائے، سامنے اور پیچھے سامتہ بان کان علی عینہ ادیسارہ ہوئے کا کوئی اعتبار نہیں۔

ولا عبرة بما امامه او خلفه (احدم)

من محاذاتہم)

(تحفہ علی ہامش الحواشی الشروانیہ ص ۴۷ ج ۴)

مطلب ظاہر ہے کہ محاذات سے مراد یہ ہے کہ میقات کہ مکرمہ کی طرف جانے والے راستے کی دائیں یا بائیں جانب آجائے۔ اور جب تک میقات اس کے آگے رہے تو محاذات نہیں ہوئی اور جب اس کے پیچھے پڑ جائے تو محاذات سے تجاوز ہو گیا، مسائل نماز میں بھی محاذات کا یہی مطلب ہوتا ہے، اسی کتاب میں اس کے بعد فرمایا ہے۔

لما تجوز حوازیہ (الی جهة الحرم) (بغیر احرام) وخرج بقولنا الی جهة الحرم ما لو جازناہ یمنہ او یسارہ فله ان یؤخر احوامہ لکن بشرط ان یحرم من محل مسافة ذلک المیقات کما قالہ الشارعی وجوز بہ غیرہ وبہ یعلم ان الجائی من الیمن فی البحر لہ ان یؤخر احوامہ الی جدۃ لان مسافتہا الی مکة کمسافة یلملمہ انتھی۔

عبارات رقومہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مسافر جب راستہ میں کسی میقات کی محاذات پر پہنچا تو اس کو کسی وجہ سے اس میقات کے راستے سے مکرمہ کی طرف جانا نہیں ہے بلکہ اس کا راستہ کسی دوسری سمت سے ہے تو اس کے لئے اس محاذات پر احرام باندھنا واجب نہیں ہے بلکہ جس راستے سے اس کو مکرمہ کی طرف جانا ہے اس راستے پر محاذات کو دیکھا جائے گا کہ کونسا محاذات میقات سے بغیر احرام تجاوز کرنا جو شرعاً ممنوع ہے اس تجاوز سے مراد تجاوز زالی جہت الحرم ہے دوسری کسی سمت میں تجاوز ممنوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں جیسا کہ تحفہ کی عبارت مذکورہ سے واضح ہو گیا۔

اور غنیۃ الناسک میں مواقیت کی تعریف ہی اس طرح کی ہے۔

ہی المواضع الی لایجوز ان یتجاوزھا الی مکة والحرم ولو لحاجة الا محرماً۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بلا احرام تجاوز ممنوع وہ ہے جو تجاوز زالی الحرم ہو۔ دوسری کسی جہت کی طرف تجاوز ممنوع نہیں۔

اس تفسیر عبادات کے مطابق میلیم سے جو خط جحفہ کے ساتھ لایا جائے گا۔ توجہ اس خط سے باہر کافی فاصلہ پر ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ شہر جدہ سے بھی آگے، بحرہ کے قریب تک بلا احرام جاسکیں۔ عبادات کی تفسیر اگرچہ قواعد عبادات کی رو سے تو معقول ہے مگر فقہاء کے کلام میں اس کی تائید نہیں ملتی بلکہ اس کے خلاف یہ تصریحات اور پرکڑ رکھی ہیں کہ اہل یمن و بلاد شرق کے باشندے جب جدہ کی طرف داخل ہوں تو ان پر یہ پابندی لازم ہے کہ جس قدر مسافت میلیم کی کم کرے گا۔ اسی قدر مسافت اس طرف سے بھی ہونی چاہیے مثلاً وہ مرتلتین ہے تو ادھر سے بھی مرتلتین کا فاصلہ کم کرے گا۔ ضروری ہے اور وہ جدہ پر ہی ہو سکتا ہے جدہ سے آگے نہیں۔

واللہ اعلم بحال کی عبارت اس کے متعلق یہ ہے۔

ظاہران المسبب مشتمل علی البیت و حائرہ من کل جهة و مکة مشتمل
بہا و الحرم مشتمل بالثلاثة تمتد من کل جهة الی الحبل الصغیر و المحيط
بالحرم و لا شک ان الحرم غیر مختص بالعلامات الموضوعة فی الطريق
بل هو السطح الممتد من کل جهة قریباً و بعداً اولاً یتوہم احد ان الحرم
المکانات المتصلة بالعلامات فقط و کل عاقل ینفہم ان الاماکن بین
العلامات من ارض الحرم مثلاً العلامة عند التعلیة الی العلامة عند
حد یبۃ لہما حد لا یقتل صیدہ ولا یقطع شجرہ۔

تبع الحبل الصغیر یمتد من اطراف الحرم من کل جهة الی المواقیت
لانها خمسة الشكل و الحبل الصغیر بین الحرم و الحبل الکبیر الذی هو
جميع الافاق و المواقیت بعض اجزاء الحبل و لہذا یجوز لا ہلہا تاخیر
الاحرام الی قریب حد الحرم کما یجوز لا ہل الحبل الصغیر (الی قولہ)
فتمتد من ذلک ان خدم الحرم اسی المواقیت مثل الحرم المحيط بما فی حبلہ
مثل الخطوط المتدۃ بین النقاط فلکما ان النقاط مواقیت فکل ذلک الخطوط
بینہا و لا یجوز الدخول الی الحرم بلا احرام من بین المواقیت۔

(رسالہ اخذ جان من ۱۶۳ طبع تاشقند)

پاکستان۔ ہندوستان اور مشرقی ممالک سے آنے والوں کا میقات | آج کل ان ممالک

والے حجاج کے لئے راستے دو ہیں، ایک ہوائی دوسرا بحری، ہوائی جہازوں کا راستہ عموماً خشکی کے اوپر سے براہ قرن المنازل ہوتا ہے ہوائی جہاز قرن منازل اور ذات عرق دونوں میقاتوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے اول محل میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر جدہ پہنچتے ہیں۔ اس لئے ہوائی سفر میں تو قرن المنازل کے اوپر آنے سے پہلے پہلے احرام باندھنا لازم و واجب ہے۔ اور چونکہ ہوائی جہازوں میں اس کا پتہ چلنا تقریباً ناممکن ہے کس وقت اور کب یہ جہاز قرن المنازل کے اوپر گزرے گا اس لئے اہل پاکستان اور ہندوستان کے لئے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے وقت ہی احرام باندھ لیں۔ اگر بغیر احرام باندھے ہوئے ہوائی جہاز کے ذریعہ جدہ پہنچ گئے تو ان کے ذمہ دم یعنی قرانی ایک بکرے کی واجب ہو جائے گی اور گناہ اس کے علاوہ ہو گا جس کی وجہ سے حج ناقص رہ جاتا ہے مقبول نہیں ہوتا۔ بہت سے حجاج اس میں غفلت کرتے ہیں۔

چین، انڈونیشیا، جاوا وغیرہ کے ہوائی جہاز بھی اگر خشکی پر پرواز کریں تو ان کا بھی یہی حکم ہے۔ ہاں اگر ان کے جہاز خشکی کے بجائے سمندر کے اوپر سے پرواز کر کے جدہ پہنچیں تو ان کا حکم وہ ہو گا جو بحری جہاز سے آنے والوں کا بھی لکھا جائے گا۔

مشرقی ممالک کے لئے دوسرا راستہ بحری سفر کا ہے۔ اس راستہ سے جانے والے بحری جہاز قدیم زمانے میں تو ملیم کے ساحل پر اترتے تھے جو سین کا ایک حصہ ہے اور اہل یمن کی طرح وہ بھی میقات ملیم سے گزر کر محل میں پھر حرم اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے، اسی لئے عام فقہاء کی تصریحات بھی ہیں کہ ہندوستان، پاکستان اور تمام بلاد مشرق کا میقات ملیم ہے۔ لیکن مدت دراز سے یہ ساحل متروک ہو گیا اب بحری جہاز یہاں نہیں بٹھرتے۔ بلکہ ساحل ملیم سے پندرہ سین میل کے فاصلہ پر محاذات ملیم سے گزرتے ہوئے سمندر ہی میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور ساحل جدہ پر قیام کرتے ہیں۔ جدہ ہی سے سب سفر مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔

اس صورت میں یہ تو ظاہر ہے کہ ان ممالک سے بحری جہازوں پر آنے والے مسافروں کے راستے میں عین میقات تو کوئی پڑتا نہیں البتہ محاذات میقات ملیم سے دو جگہ ہوتی ہے، ایک دریائے

مسافر طہیم کے مقابلے گزرتے ہوئے دوسرے سفر کے اختتام پر عیدہ میں، سابقہ تحریر میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کسی میقات یا اس کی محاذات سے بلا احرام تجاوز کرنا جو ممنوع و ناجائز اور موجب دم ہے وہ اس وقت ہے جبکہ یہ ان کا تجاوز الی جہۃ الحرم ہو اور اگر اس محاذات سے مسند ہی میں آگے بڑھتا ہو آفاقہ ہی کا مسافر کرے تو یہ تجاوز عن البیقات اور موجب نہیں ہو گا جیسا کہ تحفہ شرح مشکوٰۃ کے حوالے اس کی تصریح پہلے آچکی ہے جس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

وخرج يقول اني جئت الحرم ما لوصاؤنك عنة اوسيرة فله ان يؤخر

احرامه لكن بشرط ان يحرم من محلت سائتہ الى مكة مثل مسافة ذلك

البیقات كما قاله الماوردي وسبزم به غيره وبه يلزم ان الجائي من اليمن

في البحر له ان يوافق عوامه من محاذة يلزم الی مجدلا لان مسافتها

الى مكة كمسافة يلزم كما صرحوا به (تحفہ علی ہاشم الخواصی الشراذیہ ص ۴۷)

اس کا حاصل یہ ہے کہ مشرقی ممالک سے بحری جہازوں پر آنے والوں کے لئے محاذات طہیم پر احرام باندھنا واجب نہیں ہاں کوئی یہیں پر احرام باندھے تو افضل ہونے میں شبہ نہیں کیونکہ میقات سے جتنا پہلے کوئی احرام باندھے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے۔

اقبل بلی غور سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جب ان لوگوں پر محاذات طہیم سے احرام باندھنا واجب نہ ہوا تو پھر کس جگہ سے احرام باندھنا واجب ہو گا۔ جہاں سے تجاوز بلا احرام جائز نہیں۔

یہ بات اوپر واضح ہو چکی ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعہ جگہ سے احرام باندھنے کا مسئلہ خشکی کے اوپر سے جدہ پہنچنے کے لئے میقات

قرن المنازل اور میقات ذات عرق کے اوپر سے گزرتا ہوتا ہے اس لئے ہوائی جہاز کے مسافروں کو بلا احرام جانا جائز نہیں، پاکستان، ہندوستان، راؤں کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے وقت ہی احرام باندھ لیں۔

البتہ غور طلب مسئلہ بحری جہازوں کا اور ان کے مسافروں کا ہے کہ جب میقات طہیم کی محاذات سے احرام واجب نہ ہوا تو اب کہاں واجب ہو گا۔

واللہ اعلم۔ جان تحریر کے مطابق تو یہ مقام جدہ شہر سے بھی کچھ آگے چل کر آئے گا مگر فقہاء

کی تصریحات اس سے مختلف ہیں عام فقہار کے نزدیک جدہ کی طرف سے جانے والے مشرقی مسافروں کے لئے یہ فردی ہے کہ اس مقام پر احترام باندھیں جس کا فاعل مکہ مکرمہ سے اس فاصلہ سے کم نہ ہو جو یلملم اور مکہ مکرمہ کے درمیان ہے۔ اب یہ مقام کون ہو گا اس کے متعلق علامہ ابن حجر مکی کی کتاب تحفہ شرح سنہاج کے حوالہ سے یہ تصریح ابھی گذر چکی ہے کہ یہ مقام جدہ ہے کہ جب تک مسافت جدہ کی مکہ مکرمہ سے اتنی ہی ہے جتنی یلملم کی مکہ مکرمہ سے ہے۔

لہ ان یوخر احرامہ من محاذات یلملم الی جدہ لان مسافتھا الی مکة مساۃ یلملم۔

علامہ ابن حجر مکی کی تصریحات بالا سے تو یہ معلوم ہوا کہ حقیقی محاذات اس طرف سے معلوم کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ مسافت مرحلتین کا اعتبار کیا جائے جس طرح یلملم سے مکہ مکرمہ دومر علی پر ہے اسی طرح جدہ سے دومر علی ہے اس لئے مسافت برابر ہونے کی وجہ سے جدہ ہی محاذات یلملم قرار دیا جائے گا۔

فقہار خفیہ میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کسی قدر فرق کے ساتھ اس کی مفت زانی وہ یہ کہ اگر حقیقی محاذات کا علم نہ ہو تو پھر دومر علی کی مسافت کا اعتبار کر کے جدہ ہی کو حکم میقات سمجھا جائے گا، ان کے الفاظ اس کا ملا علی قاری میں یہ ہیں۔

وان لم یعلم المحاذات فعلی مرحلتین من مکة کجدة المحرمۃ من طرف البحر۔ (ارشاد الساری ص ۵۶)

اسی طرح غنیۃ الناسک میں بحوالہ طوابع لکھا ہے۔

وان لم یعلم المحاذات فعلی مرحلتین عرفیتین من مکة کجدة من

طرف البحر فانھا علی مرحلتین عرفیتین من مکة وثالث مراحل شرعی

طوابع (غنیۃ الناسک ص ۲۶)

اسی طرح فقیر العصر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری ہاجرہ فی رمتہ اللہ علیہ نے بھی اب پچاس سال پہلے ۱۳۷۸ھ میں ہی فتویٰ دیا تھا کہ حقیقی محاذات معلوم نہ ہونے کے سبب جدہ ہی کو میقات قرار دیا جائے گا۔

امداد الفتاویٰ تترہ خامسہ طبع قدیم کے ص ۱۴۹ پر اور طبع جدید کی جلد دوم ص ۴۰۴ میں ان کا یہ ارشاد بالغافذیل منقول ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے عرض کیا کہ مدینہ کا راستہ بند ہونے کی صورت میں حج کا احرام کہاں سے باندھے گا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ حج بدل کا احرام جہ سے ہوگا۔ مناسک ملا علی قاری میں عبارت موجود ہے۔ وان لم یعلم المحاذات فعلی مرحلتین من مکة کجبد لا المحو و سدة من طرف البحر۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اہل ہند کے لئے طہیم کی محاذات کسی معتبر طریقے سے نہیں ہوتی لہذا جہ ان کے لئے میقات ہے

۱۷ شعبان ۱۳۷۸ھ

حضرت مولانا فخر احمد صاحب نقاوی دامت برکاتہم جو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ ان سے زبانی بھی اس کی تصدیق ہوئی کہ حضرت مولانا موصوف اہل ہند کے لئے بحری جہاز سے آنے کی صورت میں جہ سے ہی کو ان کا میقات قرار دیتے تھے۔ یہ تمام اقوال سابقہ اس پر تو متفق ہیں کہ مکہ مکرمہ کی مسافت طہیم اور جہ سے مسافت یعنی مرحلتین ہے علامہ ابن حجر کی اس مرحلتین کو عین محاذات قرار دے کر جہ سے احرام کو جائز لکھتے ہیں۔ اور ملا علی قاری اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اس بنا پر جہ کو قائم مقام محاذات کا قرار دیتے ہیں کہ اصل محاذات کا علم نہیں۔ اس لئے مسافت کا اعتبار کر کے مکہ مکرمہ سے دو مرحلہ پہلے احرام باندھنا واجب ہے اور جہ چونکہ دو مرحلہ کی مسافت پر ہے اس لئے جہ سے احرام باندھنا صحیح ہوگا۔

ان تمام عبارات مرقومہ سے یہ بھی واضح ہوگی کہ حضرات فقہاء نے اس مسافت کی تعیین میں میلوں کی کمی بیشی کا اعتبار نہیں کیا بلکہ مراحل کا اعتبار کیا ہے اور مراحل کی مسافت میلوں کے اعتبار سے کم و بیش ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح الباری و عمدۃ القاری میں بحوالہ ابن حزم طہیم کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے تیس میل لکھا ہے، اور بعض علماء نے چالیس میل بھی فرمایا ہے اور آجکل کے پیمائش کرنے والوں نے باؤن تک بتلایا ہے۔ پھر اسی کو سب نے مرحلتین بھی فرمایا ہے۔ اور قرن المنازل کا فاصلہ سیلوں کے اعتبار سے مخدوم ہاشم سندھی رحلے حیات القلوب میں بحوالہ باقانی

شرح لمعتی البحر پچاس میل بتلایا ہے اور اس کو بھی تمام فقہاء نے مرحلتین ہی فرمایا ہے کہ فی البحر الرائق — اسی طرح ذات عرق کو بھی مکہ مکرمہ سے دومرہ پر لکھا ہے۔ ارشاد الساری ص ۵۵ والنودی شرح مسلم تحفہ ابن حجر مکی۔ اور میلوں میں اس کا فاصلہ قططانی اور فتح الباری شرح بخاری میں بیالیس میل بتلایا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ میلوں کے اعتبار سے فاصلوں کی کمی بیشی کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے تیس میل کو بھی دومرہ قرار دیا۔ پچاس میل کو بھی بیالیس میل کو بھی۔ اور اعتبار مراحل کا کر کے ان کی مسافتوں کو مکہ مکرمہ سے مساوی قرار دیا گیا ہے۔

بدھ کو میقات اہل بین و اہل مشرق قرار دینا اسی اصول پر مبنی ہے کہ مسافت مرحلتین پر ہے اب میلوں کے اعتبار سے کتنا ہے اس کی تحقیق ضروری نہیں رہی۔ آج کل کی پیمائش کے اعتبار جتنا کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے تقریباً چھیالیس میل ہے۔

میقات یلملم کے فاصلہ میں اختلاف کی وجہ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ فقہاء کے نزدیک اس جگہ مسافت میں مراحل کا اعتبار ہے میلوں کی کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاہم میلوں کا فاصلہ بھی اکثر فقہاء و علماء رکھتے چلے آئے ہیں۔ شرح بخاری عمدۃ القاری، فتح الباری وغیرہ میں تو بحوالہ ابن حزم یہ فاصلہ تیس میل بتلایا ہے اور شیخ عبد اللہ بن عبد الرحمن نجدی نے اپنی کتاب مفید الانام و نوز النظم ص ۷۵ ج ۱ میں یہ فاصلہ چالیس میل لکھا ہے۔ اور آج کل بعض اہل جن نے یہ فاصلہ باون میل کا بتلایا ہے اس اختلاف کا اصل منشا موجود ہے جو تحفہ شرح منہاج کے حاشیہ میں شیخ عبد الحمید شروانی نزہل مکہ مکرمہ نے بتلایا ہے ان کے الفاظ یہ ہیں۔

وقد علمت ان یلملم جبل محاذ للسعدیة وسمعت ان یحذن ۱۶
السعدیة جبلین احدھما بین طرفھا المحاذی لمکة و بین مکة اکثر
من مرحلتین والثانی حمتہ لجهة مکة بینہ و بین مکة باعتبار
طوفه الذی یجمعتهما مرحلتان فاقل۔

(حواشی شروانیہ ص ۴۶ جلد چہارم)

اتنی سے معلوم ہوا کہ علیہ السلام اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جو سعید یہ کے محاذ میں واقع ہے اور
دوسرے پہاڑ میں ایک کھانا تھا جس کا نام تھا کہ ایک سے سیلوں کے اعتبار سے دوسرے سے زیادہ ہے
دوسرے کا نام تھا کہ وہ سیلوں کے ہیں کہ سیلوں کا نام ہے کہ ابن حزم نے اس دوسرے فاصلہ کا اعتبار
کر کے تیس میل سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ گویا انھوں نے چالیس پچاس میل تک کا فاصلہ
تعمیر کیا۔ (باقی آئندہ)

تفسیر مجیدی جلد اول	تفسیر مدبر قرآن (جلد اول)
از مولانا عبد الماجد دریابادی	از مولانا امین احسن اصلاحی
مشکوٰۃ رسولہ فائزہ و فقیرہ تال عمران بنیادی لیشن	قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں اسکو کیا طور پر
مکمل نظر ثانی و یکجہشت اصنافوں کے ساتھ	اس دور کا شاہکار کہا جاسکتا ہے۔
نہایت محنت ۷۰۰ صفحات - بڑا سائز	۹۰۰ صفحات - بڑا کئی سائز صفحات
مضبوط جلد قیمت ۱۸/-	نہایت مضبوط اور خوبصورت جلد قیمت ۳۰/-

ملنے کی آیت ہے۔ کتب خانہ الفتان کچھری روڈ لکھنؤ

صحت کا توازن ...

چاروں طرف عالم فاضل کا استعمال
قوت و توانائی بڑھاتا ہے۔ اس کے صحت بخش
اجزاء آپ کے رگ و پھوس میں مزید
برکاتی جان دلتا اور نئی پیدا کرتے ہیں۔

مساء اللعنه حاتم

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین ٹانک

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین ٹانک

کے درمیان اس کا محل وقوع بھی سامنے رکھ لیا جائے تو عقل چکاچکی ہو جاتی ہے اور اس پر کوئی توجیہ اس کے سوا انیس کی جا سکتی کہ پہلی بار وہ غرضاً غرضاً مذکور کی نے شہر کی نسبت ہے۔
 مردم کر کے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ حیرت زدگی ہے۔ بلاشبہ یہاں تک کہ
 ان ہی دونوں میں حضرت محمد بن الحنفیہ کی ایک عجیب و غریب تصویر ہے۔ اس تصویر میں
 نے بیخ از دامن طرانی کے والد سے سند کی توثیق کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ
 یہ ہے کہ اسلامی لشکر جب حضرت محمد بن حنفیہ کی قیادت اور سرکشی کے ساتھ شہر میں داخل ہوا تو
 وہاں کے حاکم کا پیغام آیا کہ بات کرنے کے لیے کوئی نمائندہ بھیجئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے فرستے ہوئے
 میں نے خود ہی جانا مناسب سمجھا۔ اس نے قہراً ان کے ساتھ لڑنے کے لیے کہا کہ وہاں تک
 ہو اور کیوں آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ ہم اصحاب عرب کے فرستے ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ
 حالات اتنے خراب تھے اور ہم اتنے بیمار تھے کہ مرنا دیکھا جلتے تھے اور لوٹ اور پناہ اشغال
 تھا۔ ہم میں ایک آدمی ہم ہی نہیں سے اٹھا، اس نے کہا کہ مجھے اتنے ہی بنایا ہے اور تمہارے
 لیے اس کے یہ احکام ہیں۔ ہم نے طویل مدت تک اس کی پیروی کی اور مخالفت کی۔ اس سے پہلے
 جنگیں بھی ہوئیں، لیکن آخر کار غلبہ اسی کو حاصل ہوا۔ پھر ہم نے بھی سمجھ لیا کہ یہ دانستہ خدا کا رسول
 ہے اور جو دین دے کر آیا ہے یہ خدا کا دین ہے۔

حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ اسکندریہ کے حاکم نے میری پوری بات سن کر کہا۔
 میں بھی سمجھتا ہوں کہ تمہارے ہاں کا وہ آدمی خدا کا بھی رسول تھا، ہماری قوم میں بھی ان کے رسول
 کبھی ایسے ہی احکام دے کر آئے تھے، کچھ مدت تو قوم ان کی پیروی کرتی رہی، پھر بنا۔ ہاں ایسے
 فراموش و پیرا ہوئے جنہوں نے نبیوں کی ہدایات اور احکام کی فراموشی واری کے بجائے خواہشات
 کی پیروی کا طریقہ اپنایا۔ تم میری یہ بات یاد رکھنا کہ جب تک تم لوگ اس
 نبی کے احکام پر چلتے رہو گے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں تمہیں غلبہ

۱۔ یہ محمد بن حنفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ قریباً ۱۰ سال تک ان کا یہی حال رہا
 صلح حدیبیہ کے بعد خود دینے والے حاضر ہو کر شریعت اسلام لائے ۱۱

اور کامیابی حاصل ہوتی رہے گی اور جب تمہارا وہ حال ہو جائے گا جو ہمارا ہو چکا ہے یعنی جب تم اپنے نبی کی ہدایت کے بجائے خواہشات کی پیروی کرنے لگو گے تو انٹر تمہاری مدد سے ہاتھ اٹھالے گا اور تمہیں اور ہم جیسے دوسرے لوگوں کو باہم نٹنے کے لیے جھوٹ دے گا پھر تم کوئی برتری حاصل نہ کر سکو گے۔"

بلاشبہ اسکندریہ کے اس حاکم نے حضرت عمر دین الحامی سے جو یہ آخری بات کہی تھی وہ کتب قدیمہ اور غیر قدیمہ کے لئے ہوئے علم کا ایک حصہ تھی اور اُمت مسلمہ صدیوں سے اس کی سچائی کا تجربہ کر رہی ہے۔ مگر عجب حال ہے پورے عالم اسلام کا اور خاص کر عربوں کا جس ایمانی اور تاریخی حقیقت کا اوپر کی سطروں میں ذکر کیا گیا ہے اس کو عام طور سے تسلیم کیا جاتا ہے تقریباً اور تحریروں میں اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے لیکن جس طرح دوسری اسلامی تحریروں کے لیے علیٰ جہد و جد کی جاتی ہے، منصوبے بنائے جاتے ہیں، ہمیں چلائی جاتی ہیں اس طرح اُمت میں ایمان اور ایمانی زندگی کو عام کرنے اور برپا کرنے کے لیے کوئی مہم نہیں چلائی جاتی۔ حالانکہ دوسری مادی اور اسلامی تحریروں کی کامیابی بھی اس پر موقوف ہے۔ یہ ان تحریروں کے لیے بمنزلہ روح کے ہے، اس کے بغیر مادی تحریروں اور کوششوں اسی طرح بے جان رہیں گی جس طرح اب ممکن ہے جان لاہی ہیں۔

معذرت

افسوس ہے کہ کئی ماہ سے الفتنہ کی اشاعت میں بہت بے قاعدگی چل رہی ہے، زیر نظر شمارہ رمضان دشوال کا مشترک شمارہ ہے۔ اس کے باوجود تاخیر سے شائع ہو رہا ہے۔ اب اس بے قاعدگی کو دور کرنے کے لیے آئندہ شمارہ بھی ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا مشترک ہی شائع ہوگا۔ صفحات کی کمی کے لیے ہم اپنے خریداروں سے معذرت خواہ ہیں۔

منیجبر

قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

مکالمہ — مولانا محمد منظور حسینی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے۔ لیکن باری دنیا اس سے نا آشنا ہے یہاں تک کہ اس کو ”کلامِ الہی“ ماننے والی اُمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے

یہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں ۳۰ عنوان کے تحت مختلف قرآنی آیات کو نہایت روشناس اور روح پرور شرحات پر مشتمل کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو جدید کلیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

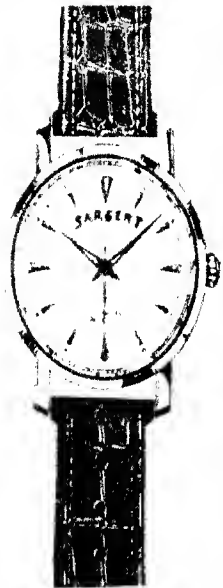
قیمت: ہفتی کتابت و طباعت و محو کاغذ ۲۰۰ صفحہ، مجلد سحر و شمس و مہتاب ۴/۴

کے تبحر و افتخار کے لئے

Regd No L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

VOL. 36 NO 910 PUBLISHED 14TH FEBRUARY 1969

سائیکل المکرمہ و مدنیۃ المنورہ میں

محکمہ وزارت کے لئے بہت عمدہ
آپ کو لائے اور گھڑی کی کثرت

محکمہ ہونو پاک محل کے
میں ہی شوروم میں تقسیم لائے

قسم کی گھڑیاں لئے ڈیزائنوں

میں بارگاہیت خرید ہر ماہ میں ایسے آئیوائے دوست احباب کو یہ نوٹ کروا دیں

پاک محل - المکرمہ و مدنیۃ المنورہ

الفستان الكهنو

1900-1901

مَرْقَبٌ

عَيْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَبَّاحٍ

پِکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پُسمد۔

پوسٹ مین برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۱، ۳۰۲ اور ۱۵۶ کلو

عُمدہ ونا پتی
۳۰۱ اور ۱۶۵ کلو

ستلوا، پتل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۶ کلو

برائڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۶۵ کلو

کوکو جہار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۲ اور ۱۵۶ کلو

امی سلاڈ تیل

۳۰۲ اور ۱۵۶ کلو

عُمدہ میسنز بیسٹی ۸

<p>سَلَاذَنَہ چَندَہ غیر مالک کے اشنانک ہوئی ڈاک کے لیے مزید معمول ڈاک کا اضافہ</p>	<p>لکھنؤ</p>	<p>سَلَاذَنَہ چَندَہ ہندوستان سے ... ۷/۵۰ پاکستان سے ... ۷/۵۰ ششماہی ہندوستان سے ۴/- پاکستان سے ۴/-</p>
	<p>خاص اس اشاعت کی قیمت ایک روپیہ ۱۰ پیسے</p>	

جلد ۲۶	ایک ماہ ذیقعد و ذی الحجہ ۱۳۸۸ھ مطابق فروری مارچ ۱۹۶۹ء	شمارہ ۱۱-۱۲
--------	---	-------------

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	سخنمائے گفتنی	محمد منظور نعمانی	۲
۲	نگاہِ ادلیں	"	۳
۳	معارفِ المحدث	"	۶
۴	وصایا شیح شہاب الدین سہروردی	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۳
۵	"یک و سراعیت ضحیتے اہل دل"	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۳۳
۶	انبیاءِ قطبین، بس نظر اور مستقبل	"	۴۵
۷	مواقیتِ احرام کا مسئلہ	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کراچی	۵۱
۸	روفتہ اقدس پر عرفی سلام کے ساتھ طلبہ شرف	محمد منظور نعمانی	۶۳
۹	(ایک سوال کا جواب) اکبر کا دین الہی اور اس کا پس منظر	پروفیسر محمد اسلم	۷۱

اگر اس دائرہ میں شرح نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براۓ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا مادہ منقوہ مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ہر تاریخ تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعضیتہً دیا جی ارسال ہوگا۔ پاکستان کے خریداری:- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغِ مسٹر طیلین بلاک لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک مادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیدیں، ڈاک خانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

نمبر خریداری:- براہ کرم خدا کو کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری مندر لکھ دیا کیجیے۔
تاریخ اشاعت:- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے نمبر میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اسکی اطلاع ۸ ہر تاریخ تک آجائے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افستان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پرمپٹر نے تئویر پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُخْنِہائے گفتنی

اس شمارہ پر افغانستان کی عمر کے ۳۶ سال پورے ہو گئے اور اس کی چھتیسویں جلد مکمل

ہو گئی۔ اللھم لاک الحمد ولاک الشکر

ان ۳۶ سالوں میں سے پہلے ۱۸ سالوں میں (یعنی ۱۳۳۵ھ تک) تحریر و ادارت کی ذمہ داری اس عاجز و پیری۔ جو احباب میرے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں وہ تو جانتے ہیں لیکن دوسرے حضرات اس واقعہ کے اظہار کو شاید قصص یا انکسار سمجھیں کہ مجھے نظری طور پر لکھنے سے مناسبت نہیں ہو۔ جو کچھ لکھتا ہوں بڑی شکل سے اور گویا زبردستی لکھتا ہوں اس لیے الفرقان کے ابتدائی ۱۰-۲۰ سالوں میں بس گادر کی کسی طرح گھسیٹی حاتی دی (ادھر دھڑلے گھسیٹا ہوا کہ میں اللہ کے بندوں کو اسکے ذریعہ بات پہنچانا چاہتا تھا)۔ اسکے بعد مولوی عتیق الرحمن سلمہ اپنی تعلیم پوری کر کے آگئے اور انھوں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگرچہ عرصہ کم لے سکے بعد بھی میری حیثیت سے اس پر میری نام۔ لیکن انھوں نے ادارت و تحریر کی پوری ذمہ داری بلکہ اسکے علاوہ بھی دوسری قسم کی ایسی ساری ذمہ داریاں انھوں نے سنبھالی ہیں

اور میں اسکی طرف سے بالکل فانیغ اور بکدر دوش ہو گیا۔ ناظرین کرام کو یاد ہو گا اگر وہ بخیر یاد کرتا تھا کہ میری زیر تعلیم کتاب "معادرت الخدیث" کے چند صفحات کے ساتھ الفرقان میں سیر لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح اس کے مالی معاملات کے بھی میرے تعلق ہو گیا۔ لیکن اللہ کی مشیت ایسے ۹-۱۰ سال پہلے (۱۳۵۵ھ میں عمر کے چھتیسویں ہی سال میں) انھیں شریعت و اعتصاب کی شکایت لاحق ہو گئی اور اس وقت سے اب تک انکی صحت بحال نہیں ہو سکی کئی عینے اس حال میں گزر جاتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی نہیں لکھ سکتے۔ ختم ہو نہ لایا یہ پورا سال (۱۳۵۶ھ) قریب قریب اسی حال میں گزر گیا اور مجھے وہ بوجھ بھر لگھاؤ پڑ گیا جس کی بالکل عادی نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس میں ہر لحاظ سے غلط فہم، نظام اشاعت میں بھی تیزی ہی اور قدرتی طور پر اس کا اثر اشاعت پر بھی پڑا جسکی وجہ سے آمد و صرف میں وہ توازن نہیں ہو جو پرچہ کے زندہ اور جاری رہنے کیلئے عالم بابا پر ضروری تھا۔ مولوی عتیق الرحمن کی جائے اپنی معذوری کی بنا پر یہ ہو گئی تھی کہ فی الحال انکی اشاعت بند کر دی جائے اور خرید و رو کا حساب بیان کر دیا جائے لیکن اس عاجز و احساس سے جو کہ اسکے قدر دان خریدار و ناظرین اسکو دین کا غلام اور دین کا کچھ کر مہیا رکھنے کے غلط فہم اور نظام اشاعت کی تیزی کے باوجود اس سے اپنا تعلق قائم نہ کر سکے ہوئے ہیں انکا یہ تعلق اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو ہر کمال شکر واجب ہے اور اس کا حق ہو کہ اسکو زندہ اور جاری رکھنے کیلئے ہر تکلیف بھی اٹھائی جائے۔ اپنے اسکان کی حد تک اٹھائی جائے اور اللہ تعالیٰ سے امید کی جائے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس مومن حال کو جلد ختم فرمائے گا۔ اِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ اِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ اُنْدَہ تمیلے ایک نیا انتظام سوچا گیا جو امید کی جا سکتی ہے کہ شروع ہونے والے سال ۱۳۵۷ھ میں اسکی حالت انشاء اللہ ہر لحاظ سے گہرے دل سے سال ۱۳۵۶ھ سے بہتر رہے گی۔ والا مریب اللہ تعالیٰ ناظرین کرام سے استدعا ہے کہ مولوی عتیق الرحمن کی بحالی صحت کیلئے اور الفرقان کے حالات کی درستی کیلئے بھی دعا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

محمد منظور نعمانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نِگاہِ اَوَّلِیْنَ

عُمَّدَ مَنْظُورِ نَعْمَانِ

سید منظر احسن گیلانی، حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی علیہ الرحمہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی (حیدرآباد) کے شعبہ معاشیات سے وابستہ ہیں۔ گزشتہ شمارہ کے ان ہی صفحات میں اسی عنوان کے تحت جو کچھ لکھا گیا تھا، اس کو پڑھ کے انھوں نے راقم مسطور کے نام اپنے خط میں لکھا ہے۔

مذہب آپ نے قرآنی آیات نقل کر کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے ایمان والے بندگان کی مدد کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ صرف نام کے نہیں بلکہ اعمال و اخلاق کے لحاظ سے بھی ایمان والے ہوں، مگر ہم نے اپنی غفلت شعاویٰ اور بد اعمالیوں سے اپنے کو نصرت الہی سے محروم کر رکھا ہے۔ اسوں قرآن پاک کے ایسے کھلے ہوئے دھڑلے اور اعلانوں کے باوجود ملت ذلت اور پستی کی دادیوں میں مبتلا رہی ہے، عجیب قسمتی ہے۔ آج سے اکیس سال پہلے میرا ایک مضمون چھپا تھا، اُس میں یہی بات کہی گئی تھی اور یہی قرآنی دعوت دی گئی تھی مگر جو حالات اُس وقت تھے (۱۹۱۷ء) اُس کے پیش نظر میں نے آخر میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اپنا صلاح و بہبود کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، مثلاً جلے، جلوس، دستخطی ہم، پامانی سازی، نعرہ بازی، مشورہ منگامہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر نہیں کریں گے تو صرف ایک کام یعنی خدا کی طرف پلٹنا اور صلاح و تقویٰ والی زندگی اختیار کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے فیصلہ کر رکھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور سب کچھ کریں گے، لیکن صرف یہ ایک کام ہم سے نہیں ہو سکے گا کہ اپنے کو احکام الہی کا زنا بردار اور نامعز و بنادیں، اور اگر ظالم و کافرانہ اسی پر غور ہے تو پھر۔ ص ۱

یہی ٹھہری جو مشہور و مصلوبیٰ تو استغفار مرا باصرت و یاس حالانکہ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے قرآن پاک بھی پکار پکار کے کہہ رہا ہے اور ہمارے خدا تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حالات جب ہی بدلیں گے جبکہ ہم خود اپنے کو بدل دیں اور حضرت خداوندی کا استغفار

پیدا کر لیں۔

واقعی یہ بڑی عجیب بات ہے جس کی توجیہ مشکل ہے کہ جس ایامی حقیقت اور تاریخی تجربہ کا اوپر کی سطر میں ذکر کیا گیا ہے، ہمارے اس دور کے مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصہ کے رہنے والے ہوں، انعم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ کم از کم اس عاجزانے تو ساری عمر میں ایک مسلمان بھی نہیں پایا جو اس کا منکر ہو۔ لیکن یہ اقرار غالباً بس اقرار ہی ہے، اس کے ساتھ وہ یقین و اعتماد نہیں ہے جو اس کو ہماری ملی پالیسی کی بنیاد بنانے کیلئے ضروری ہو۔ حالانکہ اصل طاقت اور کارفرمائی اس یقین ہی میں ہے۔

اُس مسئلہ کی پوری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے درخشاں اور کامیاب دور خلفائے راشدین کا اور ان میں سے بھی خاص کر صدیق اکبر و خادق اعظم کا ہے (رضی اللہ عنہما) ان دونوں بزرگوں کی نظر میں سب سے اہم چیز یہی تھی کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور تقویٰ کی پابندی کے ذریعہ اس کی حمایت و نصرت کا استحقاق پیدا کیا جائے اور اس کے غیبی لشکر کی مدد حاصل کی جائے۔ یہ اپنی اسبابی جہد و جد کی روح بھی اس کا یقین کرتے تھے اور پالیسی اور پروگرام کے بارے میں اسی کی بنیاد پر بڑے سے بڑے فیصلے کرتے تھے۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ سے مشورہ کے بعد جب شام کی طرف فوجی مہم بھیجی، کا ارادہ کیا جو رومی حکومت کے زیرِ اقتدار تھا جو اُس وقت دنیا کی نہایت ہی طاقتور حکومت تھی تو لشکر روانہ کرتے وقت آپ نے جو خطبہ دیا اُس کے آخری الفاظ یہ تھے۔

وایحسن نیتکم و شربکم ضروری ہے کہ تمہاری نیتیں نیک اور خالص

و اطعمتکم خات اللہ مع ہوں (یعنی اس جنگ میں تمہارا مطمح نظر دینا

الذین اتقوا و الذین ہو آخرت اور اللہ کی رضا ہو) اور تمہارا گھانا پنا

ہم محسنوں۔ پاک اور صلال ہو کیونکہ اللہ انہی بندوں کی مدد

کرتا ہے جو پرہیزگار اور نیکو کار ہوں۔ (کنز العمال ص ۱۳۴ ج ۳)

یہ روک کی جنگ میں جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تو لشکر کے سب سالار نے صدیق اکبرؓ کی خدمت میں مزید فوجی کمک کے لیے خط لکھا، اسکے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا

انہ قد جاء فی کتابکم تمہارا خط مجھے ملا۔ تم نے مجھ سے تریہ فوجی

تتمتہ و سنی و اپنی ادا لکم کمک مانگی ہے، میں تم کو اس ذات کی

علی من هو اعز نصرأ طرف توجہ دلاتا ہوں اور اس کا پتہ دیتا

وَأَحْضَرُ جَنْدًا لِلَّهِ عَزَّو
جَلَّ فَاسْتَخْرُوهُ فَإِنَّ
مُحَمَّدًا أَقْدَرُ نَصْرِيَوْمٍ
بِدَرْفِي أَقْلٍ مِنْ عَدْلِكُمْ
(کنز العمال ص ۱۵۷ ج ۲)

ہوں جو تم کو بڑی طاقتور مدد دے سکتا ہو۔
اور جس کے بے پناہ لشکر ہر وقت حاضر و
موجود ہیں یعنی اللہ عزوجل، بس اسی سے
مدد مانگو اس نے جنگ بدر میں حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنی
غیبی مدد سے دشمنوں کے مقابلہ میں کامیاب
کیا تھا جب ان کے ساتھیوں کی تعداد
تھوڑی موجودہ تعداد سے بہت ہی کم تھی۔

حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے جو مصر بھیجا گیا تھا۔
یہ لشکر خلافت توقع طویل مدت تک مصر پر فتح حاصل نہ کر سکا۔ یہ حضرت فاروق اعظم
رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ انھوں نے حضرت عمر بن العاص کو لکھا۔

عَجِبْتُ لِإِبْطَالِكُمْ عَنْ فَتْحِ
مِصْرَ تَقَاتِلُوهُمْ مِنْذُ سَنِينَ
وَمَا ذَاكَ إِلَّا بِمَا أَحْدَثْتُمْ
وَأَعْجَبْتُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَا
أُحِبُّ عَدُوَّكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ
لَا يَنْصُرُ قَوْمًا إِلَّا بِصِدْقِ
نِيَاتِهِمْ
(کنز العمال ص ۱۵۷ ج ۲)

مجھے سخت تعجب ہو مصر کی فتح میں اتنی دیر
کیوں لگی کیوں گزر گئے۔ میرے نزدیک اس کا سبب
یہی ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں میں تبدیلی آگئی اور
نئی باتیں پیدا ہو گئیں اور جس طرح تمھارے
دشمن دنیا کی محبت اور طلب میں گرفتار ہیں
تم بھی اس گندگی میں مبتلا ہو گئے (اسلئے
اللہ کی مدد تم کو حاصل نہیں ہو رہی ہے)
اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مدد ان کی نیتوں کی
پاکبازی ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔

ہمارے دورِ اول میں یہی نقطہ نظر تھا جس کی بنیاد پر اسے فیصلے کیے جاتے تھے۔ پھر جو نتائج
ظاہر ہوتے تھے وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔

جس نے اللہ کی کتاب پاک قرآن مجید کو اور اس کے رسولِ برحقؐ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کے ارشادات کو غور سے دیکھا اور سمجھا ہے اور اس پر ایمان لایا ہے اور ایک مومن کی نگاہ سے
جس نے اس امت کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اس کے لیے اس میں ذرہ بھر شک کی گنجائش نہیں ہے کہ
اس امت کی صلاح و فلاح کا مضابطہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہی مقرر کیا ہے۔ و
لَنْ يَصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمُصْلِحَةِ أَوَّلِهَا۔

کِتَابُ الْأَذْكَارِ وَالِدَعَوَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّسٌ)

دُرُودِ شَرِیفِ کے خاص کلمات

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا ہم بندوں کو حکم دیا اور بڑے مؤثر اور پیارے انداز میں حکم دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے وہ برکات اور فضائل بیان فرمائے جو ناظرین کو مندرجہ سالہ احادیث سے معلوم ہو چکے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کے خاص کلمات بھی تعلیم فرمائے۔ اپنے امکان کی حد تک کتب حدیث کی پوری چھان بین کے بعد اس سلسلہ کی مستند روایات جمع کر کے ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيتُ كَعْبَ
بْنَ عَجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتَهَا مِنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لِي،
فَقَالَ مَا لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ

قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نَسَمِعْنَا عَنْكَ؛ قَالَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ —

رواہ البخاری و مسلم

مشہور حلیل القدر تابعی عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت ہے
بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات کعب بن عجرہ انصاری رضی اللہ عنہ
سے ہوئی (جو اصحابِ بیعتِ رضوان میں سے ہیں) انھوں نے مجھ سے فرمایا
میں تمہیں ایک خاص تحفہ پیش کر دوں (یعنی ایک بیش بہا حدیث سناؤں)
جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میں نے عرض کیا
مجھے وہ تحفہ ضرور دیجئے! — انھوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو
ہم کو بتا دیا کہ ہم آپ پر سلام کس طرح بھیجا کریں (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف
سے آپ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ ہم تشہد میں "السَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا
النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ" کہہ کر آپ پر سلام بھیجا کریں) اب
آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم آپ پر صلوٰۃ (درود) کیسے بھیجا کریں، آپ
نے فرمایا یوں کہا کرو۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ	اے اللہ اپنی خاص نوازش اور
عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى	عنایت و رحمت فرما حضرت محمد پر
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ	اور حضرت محمد کے گھرانے والوں پر
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ	جیسے کہ تو نے نوازش اور عنایت
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ	رحمت فرمائی حضرت ابراہیم پر اور

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
 عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

اور حضرت ابراہیم کے گھرانے والوں پر
 بیشک تو حمد و تائیں کا سزاوار اور
 عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ
 خاص پر کتیں نازل فرما حضرت محمدؐ
 اور حضرت محمدؐ کے گھرانے والوں پر
 جیسے تو نے پر کتیں نازل فرمائیں حضرت
 ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کے گھرانے
 والوں پر، تو حمد و تائیں کا سزاوار اور
 عظمت و بزرگی والا ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت کعب بن عجرہ نے عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ کو یہ حدیث جس طرح اور
 جس تہید کے ساتھ سنائی اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس حدیث کو اور اس درود
 شریف کو کتنا عظیم اور کیا بیش بہا تحفہ سمجھتے تھے۔ اور طبری کی اسی حدیث کی روایت
 میں یہ بھی ہے کہ کعب بن عجرہ نے یہ حدیث عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ کو بیت اللہ کا طوان کرتے
 ہوئے سنائی تھی۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اس کی کتنی عظمت تھی۔
 اسی حدیث کی بیعتی کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ صلوٰۃ یعنی درود کے طریقہ کے
 بارے میں یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس وقت کیا گیا جب سورہ احزاب
 کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ
 اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا
 اس آیت میں صلوٰۃ و سلام کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے
 لکھا جا چکا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر صلوٰۃ بھیجنے کا ہم کو جو حکم دیا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح ہم آپ پر صلوٰۃ بھیجا کریں؟ صلوٰۃ کے جو کلمات اس حدیث میں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی دوسری حدیثوں میں تلقین فرمائے یعنی اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ..... الخ۔ ان سے معلوم ہوا کہ آپ پر ہمارے صلوٰۃ بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو التجا اور استدعا کریں کہ وہ آپ پر صلوٰۃ بھیجے اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ اس لیے کہ ہم خود چونکہ محتاج و مفلس اور تنہا ہیں ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے عمن اعظم اور اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ پیش کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں استدعا اور التجا کرتے ہیں کہ وہ آپ پر صلوٰۃ اور برکت بھیجے یعنی آپ کی تشریف و تکویم، آپ پر نوازش و عنایت، رحمت و رؤف، پیار و لاد میں اور مقبولیت کے درجات و مراتب میں اضافہ فرمائے۔ اور آپ کو اپنی خاص برکتوں سے نوازے، نیز آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے۔

استدعا و صلوٰۃ کے بعد برکت مانگنے کی حکمت :-

صلوٰۃ کے بارے میں پہلے بقدر ضرورت کلام کیا جا چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ تشریف و تکویم، مدح و ثناء، رحمت و رؤف، محبت و عطا، رفیع مراتب، ارادہ خیر، اعطاء خیر اور دُعائے خیر سب ہی کو صلوٰۃ کا مفہوم حاوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندہ پر برکت ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھرپور نوازش و عنایت اور خیر و نعمت کا اور اس کے دوام اور اس میں برابر اضافہ و ترقی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ بہر حال برکت کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے جس کو ”صلوٰۃ“ کا وسیع مفہوم حاوی نہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلوٰۃ کی استدعا کرنے کے بعد آپ کے واسطے برکت یا رحمت کی دُعا اور التجا کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دُعا اور سوال کے موقع پر بھی شخص ہے کہ مختلف الفاظ

عبارات میں بار بار عرض معروض کی جائے، اس سے بندہ کی شدید محتاجی اور صدق طلب کا اظہار ہوتا ہے اور سائل اور منگتا کے لیے یہی مناسب ہے۔ اس لیے اس درود شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے اللہ تعالیٰ سے صلوٰۃ کی استدعا کے بعد برکت کی التجا بھی کی گئی ہے۔ اور بعض دوسری روایات میں (جو عنقریب درج ہوں گی) صلوٰۃ اور برکت کے بعد ترجمہ کا بھی سوال کیا گیا ہے۔

درود شریف میں لفظ "آل" کا مطلب :-

اس درود شریف میں "آل" کا لفظ چار دفعہ آیا ہے، ہم نے اس کا ترجمہ گھرانے والوں کیا ہے۔ عربی زبان اور خاص کر قرآن و حدیث کے استعمالات میں کسی شخص کی آل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اس کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے ہوں، خواہ تعلق نسب اور رشتہ کا ہو، جیسے اس کے بیوی بچے، یار فاقہ اور عقیدت و محبت، اور اتباع و اطاعت کا، جیسے کہ اس کے مشن کے خاص ساتھی اور محبین و متبعین۔ اس لیے نفس لغت کے لحاظ سے یہاں آل کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی نمبر پر اسی مضمون کی حضرت ابو حمید ساعدی کی جو حدیث درج کی جا رہی ہے اس میں درود شریف کے جو الفاظ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں "آل" سے گھرانے والے ہی مراد ہیں۔ یعنی آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی نسل و اولاد، اور جس طرح ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی قرابت و جزئیات اور زندگی میں شرکت کا خاص شرف حاصل ہے (جو دوسرے حضرات کو حاصل نہیں ہے اگرچہ وہ درج میں ان سے افضل ہوں)، اسی طرح یہ بھی ان کا ایک مخصوص شرف ہے کہ رسول اللہ

لہ امام راغب صفحہ ۱۲۱ "مفردات القرآن" میں "آل" کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: **وَيَقِيلُ فِيمَنْ يَخْفُضُ بِالْإِنْسَانِ اخْتِصَاصًا ذَاتِيًا أَمَّا بِقَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بِوِلَاةٍ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ (وَالْأَبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ) وَقَالَ (أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) م٢**

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پر بھی درود سلام بھیجا جاتا ہے۔ اور اس سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ ازواج مطہرات وغیرہ جو لفظ "آل" کے مصداق ہیں، اُمت میں سب سے افضل ہوں، عبد اللہ افضلیت کا ماریاں اور ایمان والے اعمال اور ایمانی کیفیات پر ہو۔ جس کا جامع عنوان تقویٰ ہے۔ اِنْ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیَکُمْ۔

اس کو بالکل یوں سمجھنا چاہیے کہ ہماری اس دُنیا میں بھی جب کوئی مخلص محب اپنے کسی محبوب بزرگ کی خدمت میں کوئی خاص مرغوب تحفہ اور سوغات پیش کرتا ہو تو اس کے پیش نظر خود وہ بزرگ اور ان کے ذاتی تعلق کی بنا پر ان کے گھر والے ہوتے ہیں اور اس مخلص کی یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ تحفہ ان بزرگ کے ساتھ ان کے گھر والے یعنی اہل و عیال بھی استعمال کریں، کسی کے ساتھ تعلق و محبت کا دراصل یہ فطری تقاضا ہے۔ درود و شریعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تحفہ اور سوغات ہے اُنہیں آپ کے ساتھ آپ کے خاص متعلقین یعنی اہل و عیال کو بھی شریک کرنا بلاشبہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے اور اس سے آپ کے قلب مبارک کا بہت زیادہ خوش ہونا بھی ایک فطری بات ہے۔ اس کی بنیاد پر افضلیت و مفضولیت کی کلامی بحث کرنا کوئی خوش ذوقی کی بات نہیں ہے۔ بہر حال اس عاجز کے نزدیک راجح یہی ہے کہ درود و شریعت میں مکی حجر سے آپ کے گھر والے یعنی ازواج مطہرات اور ذریت مراد ہے اور اسی طرح سے کئی وبراہیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی زوجہ سملہ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهُ عَلَیْکُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّہٗ تَحْمِیْہُ بَعِیْذَہٗ بِلاشبہ آل ابراہیم وہی ہیں جن کو اس آیت میں اہل البیت فرمایا گیا ہے۔

درود و شریعت میں تشبیہ کی حقیقت اور نوعیت :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین فرمائے ہوئے اس درود و شریعت میں اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صلوٰۃ اور برکت نازل کرنے کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا گیا ہے کہ ایسی صلوٰۃ اور برکت نازل فرما جیسی کہ تو نے حضرت ابراہیم

اور ان کی آل پر نازل فرمائی۔ اس تشبیہ کے بارے میں ایک مشہور علمی اشکال ہے کہ تشبیہ میں مشبہ تشبیہ کے مقابلہ میں کمتر ہوتا ہے اور مشبہ بہ اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے۔ مثلاً ٹھنڈے پانی کو برت سے تشبیہ دی جاتی ہے تو پانی خواہ کتنا ہی زیادہ ٹھنڈا ہو، ٹھنڈک میں ہر حال برت کے کمتر ہوتا ہو اور برت میں اس سے زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہو۔ اس اصول پر درود شریف کی مذکورہ بالا تشبیہ سے لازم آتا ہو کہ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل ہونے والی صلوات و برکات اُن صلوات و برکات اعلیٰ اور افضل ہوں جنکی اس درود پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراپ کی آل کیلئے اس دعا اور التجا کی گئی ہو۔

شاعرین حدیث نے اس اشکال کے بہت سے جوابات دیے ہیں جو فتح اباد کی غیر میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس عاجز کے نزدیک سب سے زیادہ تسلی بخش جواب یہ ہے کہ تشبیہ کبھی صرف نوعیت کی تعیین کے لیے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی خاص قسم کے کپڑے کا ایک پرانا ٹکڑا لے کر کپڑے کی بڑی دوکان پر جاتا ہے کہ مجھے ایسا کپڑا چاہیے حالانکہ جن کپڑے کو وہ نمونے کے طور پر دکھا رہا ہے اور جو شبہ بہ ہے وہ ایک پرانا اور بے قیمت ٹکڑا ہے اور اُسی قسم کا جو کپڑا وہ دوکاندار سے چاہتا ہے وہ ظاہر ہے کہ نیا اور قیمتی ہوگا اور اس لحاظ سے نمونہ والے ٹکڑے سے بہتر ہوگا۔ پس درود شریف میں تشبیہ اسی قسم کی ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس خاص نوعیت کی صلوات و برکات سے عیدنا ابراہیم و آل ابراہیم کو نوازا گیا، اسی نوعیت کی صلوات و برکات سیدنا محمد و آل محمد پر نازل فرمائی جائیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام نبیوں بلکہ ساری مخلوق میں یہ امتیازات حاصل ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا (وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا)۔ اُن کو امامت کبریٰ کے عظیم شرف سے مشرف اور سر فرزا فرمایا (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا)۔ اُن کو بیت اللہ کا بنانا بنایا۔ ان کے بعد سے قیامت تک کے لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ اُن ہی کی نسل اور اُن ہی کے اخلاف میں منحصر کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا کسی پر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نوازشیں اور عنایتیں نہیں ہوئیں اور کسی کو بھی عجدیت و مقبولیت کا یہ مقام عالی عطا نہیں ہوا۔ پس درود شریف میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا اور التجا کی جاتی ہے کہ اسی قسم کی اور اسی نوع کی عنایتیں اور نوازشیں

اپنے حبیب حضرت محمد اور ان کی آل پر بھی نرا اور محبوبیت و قبولیت کا دیکھا ہی مستام انکو بھی عطا فرما۔ الغرض یہ تشبیہ صرف نوعیت کی تعین اور وضاحت کے لیے ہے جس میں بسا اوقات مشبہ مشبہ بہ کے مقابلہ میں اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے اور اس کی مثال دیکھ ہے جو ادب پر کپڑے کی دی گئی ہے۔

درود شریف کا اوّل و آخر اللّٰهُمَّ — اِنَّكَ جَمِيْدٌ جَمِيْدٌ

درود شریف کو اللّٰهُمَّ سے شروع کر کے اللّٰهُمَّ کے دربارک اور پاک ناموں حمید و مجید پر ختم کیا گیا ہے بعض جلیل القدر ائمہ سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ کے تمام اسماء حسنی کے قائم مقام ہے۔ اور اس کے ذریعہ دعا کرنا ایسا ہے جیسا کہ تمام اسماء حسنی کے ذریعہ دعا کی جائے۔ شیخ ابن القیم نے جلاء الافہام میں اس پر بڑی نفیس فاضلانہ بحث کی جو اہل علم کے لیے قابل دید ہو۔ انھوں نے بتایا ہے کہ یہ معنی اللّٰهُمَّ کی تسبیح سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کو فلفہ لغت سے ثابت کیا ہے۔ پھر اس دعوے کی تائید میں چند ائمہ سلف کے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ اور حمید و مجید اللّٰہ تعالیٰ کے یہ دربارک نام اس کی تمام صفات جلال و جمال کے آئینہ دار ہیں۔ حمید وہ ہے جس کی ذات میں سارے وہ محاسن و کمالات ہوں جن کی بنا پر وہ ہر ایک کی حمد و ستائش کا مستحق اور سزاوار ہو۔ اور مجید وہ ہے جس کو ذاتی جلال و جبروت و عظمت و کبریاؤ بدرجہ کمال حاصل ہو۔ اس بنا پر اِنَّكَ جَمِيْدٌ جَمِيْدٌ کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللّٰہ تو تمام صفات جمال و کمال اور شان جلال کا جامع ہے اس لیے سیدنا محمد اور آل محمد پر صلوة اور برکت بھیجے کی تجھ ہی سے استدعا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھروالوں پر اللّٰہ تعالیٰ کی خاص رحمت و برکت کا جہاں ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی ملن دو اسماء الہیہ

اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْقُبُورِ وَهُوَ الْقَوْلُ الَّذِي اُخْرِجَ نَاهُ قَدْ جَاءَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ

من السلف قال الحسن البصري اللّٰہ جمع الدعاء وقال ابو جراح العلاء رحى ابن ابيم في قوله اللّٰہ فيها تسعة وتسعون اسماً من اسماء اللّٰہ تعالیٰ وقال النّظير بن شميل من قال اللّٰہ فقد دعيا اللّٰہ بجميع اسماءه — جلاء الافہام ص ۹۳

کی اسی خصوصیت اور امتیاز کی وجہ سے ان کو کلامِ حق اسی طرح خاتمہ کلام نہایا گیا ہے جو وہ
ہو دمیں فرشتوں کی زبانی فرمایا گیا ہے رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ
اِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ حَبْدٍ

الغرض اللہ سے درود شریف کا آغاز اور اِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ پر اُس کا اختتام اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے اور ان دونوں کلموں کی اس معنویت کا لحاظ کرنے سے درود شریف کا کیف پور پور جاتا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَسِيدٌ مَحْمُودٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ سَمِيدٌ مَجِيدٌ

اس درود شریف کے الفاظ کی روایتی حیثیت :-

حضرت کعب بن عجرہ کی روایت سے درود شریف کے جو الفاظ اور نقل کیے گئے وہ ہیں جو امام بخاریؒ نے صحیح بخاری کی کتاب لانیۃ میں روایت کیے ہیں۔ (جلد اول صفحہ ۴) اس کے علاوہ کہے کم دو جگہ اور یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے۔ ایک سورۃ احزاب کی تفسیر میں (صفحہ ۲ ج ۱) اور دوسرے کتاب الدعوات میں (صفحہ ۹۳ ج ۲) ان دونوں جگہوں پر درود شریف میں "کما صلیت" اور "کما بادکت" کے بعد علیؑ اور ابراہیمؑ علی آل ابراہیمؑ کی جگہ صرت علیؑ آل ابراہیمؑ روایت کیا ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی اسی طرح ہے، لیکن حافظ ابن حجرؒ نے اس حدیث کی مصححین اور غیر مصححین کی تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے فتح الباری میں اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ کعب بن عجرہ کی روایت میں درود شریف کے پورے الفاظ ایسی ہیں جو یہاں نقل کیے گئے ہیں۔ اور جن روایات میں صرت علیؑ ابراہیمؑ یا علیؑ آل ابراہیمؑ وارد ہوئے وہاں بعض اولیاء کے حافظہ کے فرق سے یہاں ہو گیا ہے۔ (فتح الباری ج ۲ صفحہ ۲۶)

لے شیخ ابن القیم کی کتاب جلاء الافہام کا تذکرہ اور پرکھا ہے۔ یہ درود و سلام کے (یا اے صوفی)

حضرت کعب بن جحرہ کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ کرام سے قریب قریب یہی مضمون اور درود شریف کے قریب یہی الفاظ کتب حدیث میں روایت کیے گئے ہیں۔ وہ تمام روایات آگے پیش کی جا رہی ہیں۔

عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَصَلِّيَ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔

رواہ ابی نعیم

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضرت! ہم آپ پر صلوٰۃ و درود کس طرح پڑھا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو "اللہمَّ صَلِّ عَلَى

(حاشیہ جلد صفحہ گزشتہ) کے موضوع پر ان کی بہترین تالیفات جو ان کے کمال علمی کی آئینہ دار ہو۔ لیکن درود شریف کے الفاظ کے بارے میں اس میں ان سے یہ بھول ہو گئی ہو کہ "کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم" کے بارے میں انہوں نے کھ دیا ہو کہ یہ الفاظ کسی صحیح روایت میں وارد نہیں ہوئے۔ صحیح روایت میں یا صرف علی ابراہیم" روایت کیا گیا ہو یا صرف "علی آل ابراہیم" (علامہ افغانی ص ۳۳)۔ حالانکہ واقعہ یہ ہو کہ یہ الفاظ صحیح بخاری ہی میں کعب بن جحرہ کی اس روایت میں موجود ہیں جس کو امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں روایت کیا ہے (صفحہ ۴۴) اور اسی طرح صحیح بخاری ہی کی ابو سعید خدری کی روایت میں بھی موجود ہیں (صفحہ ۴۴)۔ درود شریف کے ان الفاظ کے بارے میں قریب قریب یہ سو شیعہ ابن قیمؒ کے تاذ شیخ الاسلام ابن قیمیہ کو بھی ہوا ہو۔ انہوں نے لکھا ہو کہ "کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم" کی کوئی سند میرے علم میں نہیں (فتاویٰ ابن قیمیہ ص ۳۳)۔ اس طرح کے سو بڑے بڑے اکابر سے پوچھتے ہیں اور اس سے انہی حلالہ شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سو وہ دنیان سے پاک صرف ایک ہی ناصح "لَا يُغْنِيكَ رَبِّي وَلَا نِعْمَتِي" ص ۱۴

مُحَمَّدٌ وَأَزْوَاجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ..... اے اللہ! اپنی خاص نوازش اور عنایت و رحمت فرما حضرت محمد پر اور آپ کی (پاک) بی بیوں اور آپ کی نسل پر جیسے کہ آپ نے نوازش اور عنایت و رحمت فرمائی آلِ ابراہیم پر اور خاص برکت نازل فرما حضرت محمد پر اور آپ کی (پاک) بی بیوں اور آپ کی نسل پر جیسے کہ آپ نے برکتیں نازل فرمائیں آلِ ابراہیم پر، اے اللہ! تو ساری حمد و ستائش کا سزاوار ہے اور تیرے ہی لیے ساری عظمت و بڑائی ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں درود شریف کے جو الفاظ یقین فرمائے گئے ہیں وہ کعب بن عجرہؓ دانی پہلی حدیث سے کچھ مختلف ہیں۔ پہلی حدیث میں "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ" اور "اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ" فرمایا گیا تھا۔ اور اس حدیث میں دونوں جگہ "وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ" کے بجائے "وَأَزْوَاجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ" فرمایا گیا ہے، اسی بنا پر اس عاجز نے پہلی حدیث کی تشریح میں ان حضرات کے قول کو راجح قرار دیا تھا جنہوں نے کہا ہے کہ درود شریف میں آلِ محمد سے مراد ازواج مطہرات اور آپ کی ذریت طیبہ ہے۔ ایک دوسرا خفیف لفظی فرق یہ بھی ہو کہ پہلی حدیث میں "كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ" اور "كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ" فرمایا گیا تھا اور اس حدیث میں دونوں جگہ صرف "عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ" ہے۔ اور حضرت ابو حمید ساعدیؓ کی اس روایت کے علاوہ دوسرے اکثر صحابہ کی حدیثوں میں بھی جو آگے درج ہوں گی، اسی طرح صرف "عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ" وارد ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا یہ صرف لفظی فرق ہے۔ اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عربی محاورات میں جب کسی کا نام لے کر اس کی آل کا ذکر کیا جائے اور خود اس کا ذکر الگ نہ کیا جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الْعَالَمِينَ" (اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری قوموں میں

برگزیدہ کیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو ظاہر ہے کہ یہاں آل ابراہیم میں خود حضرت ابراہیم بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ”وَاَعْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ“ اور ”وَاَدْخَلْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ“ میں خود فرعون بھی شامل ہے۔

بہر حال ان دونوں حدیثوں میں درود شریف کے جو کلمات وارد ہوئے ہیں ان میں خفیف سا فرق صرف الفاظ میں ہے۔ اسی لیے علماء و فقہانے تصریح کی ہے کہ ان میں سے ہر ایک درود نماز میں پڑھا جاسکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں سے آئندہ درج ہونے والی حدیثوں میں درود شریف کے جو کلمات آئے ہیں جن میں الفاظ کی کچھ کمی بیشی ہے، وہ سب بھی نماز میں پڑھے جاسکتے ہیں۔

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَنُّنٌ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نَصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نَصَلِّيُ عَلَيْكَ؟ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ. وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ۔۔۔۔۔ رواہ سلم

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کچھ لوگ سعد بن عبادہ کی نشست گاہ میں بیٹھے تھے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو (حاضرین مجلس میں سے) بشیر بن سعد نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ پر صلوٰۃ بھیجے گا حکم دیا ہے۔ (ہمیں بتائیے کہ) ہم کس طرح آپ پر صلوٰۃ بھیجا کریں؟۔ حدیث کے راوی ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک خاموش رہے اور آپ نے بشیر بن سعد

کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جس سے ہمیں یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ سوال آپ کو اچھا نہیں لگا، یہاں تک کہ ہمارے دل میں آیا کہ کاش یہ سوال نہ کیا گیا ہوتا، پھر (کچھ دیر خاموشی کے بعد) اس سوال کا جواب دیتے ہوئے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کہ)۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ
أَنْتَ حَبِيبٌ حَبِيبٌ هـ وَالسَّلَامُ
كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ۔

اے اللہ اپنی خاص نوازش و عنایت
اور رحمت فرما حضرت محمد پر اور ان
کے گھرانے والوں پر جس طرح تو نے
نوازش و عنایت اور رحمت فرمائی
حضرت ابراہیم کے گھرانے پر اور اپنی
خاص برکتیں نازل فرما حضرت محمد اور
ان کے گھرانے پر جس طرح تو نے برکتیں
نازل فرمائیں حضرت ابراہیم کے گھرانے
پر ساری دنیا میں تو حمد و تائیں کا
سزاوار ہو اور تیرے ہی لیے ساری
عظمت و بزرگی ہے۔ اور سلام
اُس طرح جس طرح کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہو۔

(صحیح مسلم)

(نشریح) حضرت ابو سعود انصاری کی اس حدیث کی طبری کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب بشر بن سعد نے آپ سے سوال کیا کہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو آپ خاموش رہے۔ یہاں تک کہ آپ پر وحی آئی (فہکنت حتی جاءہ الوحی) اس کے بعد آپ نے مسدود جہ بالا درود تلقین فرمایا۔ اس اضافہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کی خاموشی وحی کے انتظار میں تھی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ درود شریف کے کلمات آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم فرمائے گئے تھے۔ اور مزید یہ بھی معلوم ہو گیا کہ

درد کے بارے میں یہ سوال آپ سے پہلی دفعہ سعد بن عبادہ کی مجلس ہی میں کیا گیا تھا۔ جس کے جواب میں آپ کو وحی کا انتظار کرنا پڑا۔ دوسرے بعض صحابہ (دکعب بن عجرہ اور ابو حمید ساعدی وغیرہ) کی روایات میں جو اسی طرح کے سوال کا ذکر ہے وہ یا تو اسی مجلس کے واقعہ کا بیان ہے۔ یا مختلف حضرات نے مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا اور آپ نے جواب میں ان کو درد و شرفین کے وہ کلمات تلقین فرمائے جو ان کی روایات میں وارد ہیں۔ اکثر احادیث کے سیاق اور الفاظ و کلمات کے فرق سے اسی دوسرے احتمال کی تائید ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت ابو سعید انصاری کی اس حدیث کی امام احمد اور ابن خزیمہ اور حاکم وغیرہ کی روایات میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ بشر بن سعد نے درد دیکھنے کے بارے میں سوال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا

كَيْفَ نَصَلِّيْكَ اِذَا حُجْتُ ہم جب نماز میں آپ پر درد دیکھیں
صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟ تو کس طرح بھیجا کریں؟

اس سے معلوم ہوا کہ یہ سوال خاص طور سے نماز میں درد پڑھنے کے بارے میں کیا گیا تھا اور یہ درد اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے نماز میں پڑھنے کے لیے تلقین فرمایا۔

حضرت ابو سعید انصاری کی اس روایت میں بھی ابو حمید ساعدی کی حدیث کی طرح ”كَمَا صَلَّيْتُ“ اور ”كَمَا بَارَكْتُ“ کے بعد صرف ”عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ“ روایت کیا گیا ہے اور آخر میں ”إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ“ سے پہلے ”فِي الْعَالَمِينَ“ کا اضافہ بھی ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا
السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نَصَلِّيكَ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ————— رواہ البخاری

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ حضرت! آپ پر سلام بھیجے کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہو گیا (یعنی تشہد کے ضمن میں بتا دیا گیا) "السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ" اب ہمیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہم آپ پر صلوٰۃ کس طرح بھیجا کریں؟ — آپ نے فرمایا — اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ۔
اے اللہ اپنی خاص عنایت و نوازش اور محبت و رحمت فرما اپنے خاص بندے اور رسول (حضرت محمد پر) جیسی تو نے نوازش و عنایت اور محبت و رحمت فرمائی (اپنے خلیل حضرت) ابراہیم پر اور خاص برکتیں نازل فرما حضرت محمد و آل محمد پر جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائیں

————— رواہ البخاری

حضرت ابراہیم و آل ابراہیم پر۔

(صحیح بخاری)

عَنْ طَلْحَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ "قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ"

————— رواہ السنائی

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا ہم آپ پر کس طرح صلوٰۃ بھیجا کریں؟ — آپ نے فرمایا یوں کہا کرو۔ اے اللہ نوازش و عنایت اور محبت و رحمت فرما محمد پر جیسی نوازش و عنایت اور محبت و رحمت فرمائی تھے

ابراہیم پر، تو حمد و تائیں کا سزا دار ہے اور ہر طرح کی عظمت و بزرگی تیرے لیے ہے۔ (سنن نسائی)

عَنْ مُبْرِيدَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ
فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ
وَرَحْمَتَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

رداء احمد

حضرت بربیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں ہم لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو
ہمیں معلوم ہو چکا اب بتا دیجئے کہ آپ پر صلوة کس طرح بھیجی جائے؟۔ آپ نے
ارشاد فرمایا، اللہ کے حضور میں یوں عرض کیا کرو،

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَ
رَحْمَتَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

اے اللہ اپنی خاص نوازشیں، عزتیں
اور اپنی مخصوص رحمت نازل فرما حضرت
محمد اور ان کے گھروالوں پر جیسے تو نے
نازل فرمائیں حضرت ابراہیم پر تو ہر
حمد و تائیں کا مستحق و سزا دار ہے اور
عظمت و کبریائی تیری ذاتی صفت ہے۔

(مسند احمد)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مُجِيدٌ

رداء احمد و ابن حبان و الدارقطنی و البیہقی فی اسنن

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر صلوٰۃ بھیجو تو اس طرح کہا کرو اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاَوْحٰی وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَٰهَیْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَٰهَیْمَ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاَوْحٰی وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَٰهَیْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَٰهَیْمَ اِنَّكَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ ۵
(منہاجہ، صبح ابن حبان، سنن دارقطنی، سنن بیہقی)

[چونکہ درود پاک کے ان کلمات کا ترجمہ بار بار کیا جا چکا ہے اس لیے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں سمجھی گئی]

(تشریح) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے روایت کردہ اس درود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آپ کی امتیازی صفت اور خاص لقب اَلنَّبِیِّ الْاَوْحٰی کے اضافہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید میں آپ کی یہ صفت ایک خاص نشانی اور پہچان کے طور پر ذکر کی گئی ہے اَلَّذِیْنَتَّبِعُوْنَ النَّبِیَّ الْاَوْحٰی اَلَّذِیْ یُحِیْدُ وَنَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَہُمْ فِی التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِیْلِ — (الاعراف) اس آیت میں اشارہ ہے کہ تورات و انجیل میں آپ کا ذکر اس صفت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ”اُمّی“ کے معنی میں ”بے لکھے پڑھے“ مطلب یہ ہے کہ جو علم و ہدایت آپ لے کر آئے وہ آپ نے کسی تلامذہ یا کتاب سے حاصل نہیں کیا ہے بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے حاصل ہوا ہو۔ لکھنے پڑھنے کے لحاظ سے آپ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی اس صفت اور اس لقب میں ایک خاص محبوبیت ہو۔ اور اس چھوٹے سے لفظ میں آپ کی نبوت و رسالت کی ایک بڑی روشن دلیل پیش کر دی گئی ہے ۵

نگاہِ من کہ بمکتب نہ رفت و خط نہ نوشت
بغمرہ مسئلہ آموز صد مدرس شد

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ^{سید} قدس

اپنی وصایا اور نصائح کے آئینے میں

از مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی

فاضلہ سلاسل سہروردیہ قطب العارفین حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد صدیقی سہروردی رح اپنے وقت کے امام طریقت اور پیشوائے راہ سلوک تھے۔ اخلاق و تصوف میں ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کی کتاب عوارف المعارف طالبین و سالکین کے لئے ایک رہنما مینار کی حیثیت رکھتی ہے۔ بعد کے ہر سلسلے کے مشائخ نے اس سے استفادہ کیا۔ حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رح اور حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رح جیسے اکابر طریقت کی خانقاہوں میں اس کتاب کے درس و تدریس اور مطالعہ و مذاکرہ کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رح کی نصائح کا راز بھی غالباً اس خوش نصیبی میں مضمر ہے۔ کہ وہ پیر دانائے فرخ شہاب رح کے مرید اور ان کے روحانی فیوض سے مستفیض تھے۔ انھوں نے گستاخانے میں اپنے پیرومرشد کی دواہم نصیحتیں و شعروں میں نظم کی ہیں جن کو انھوں نے براہ راست منا تھا اور جن کے متعلق ماہر و موزن طریقت حضرت شاہ غلام علی نقشبند دہلوی رح اور قاسم معلوم و المعارف حضرت نافوتی رح کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں میں تصوف کا خلاصہ آگیا ہے۔

وہ دو شعریہ ہیں۔

مرا پیر داناے فرخ شہابؒ دو اندر ز فرمود بر روی آب
یکے آنکہ بر خویش خود ہیں مباحش دوم آنکہ بر غیر بد میں مباحش
یعنی مجھ کو میرے مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رح نے ساحل دریا پر (جبکہ وہ
غالباً دریا کی سفر کے لئے کشتی میں سوار تھے یا سوار ہونے والے تھے) مجھے یہ دو نصیحتیں فرمائیں :-
(۱) خود بھی نہ کرنا یعنی آپ کو بڑا سمجھ کر غرور و تکبر نہ کرنا (۲) دوسرے کو برا نہ سمجھنا۔ اور خواہ
خزاہ اس کے عجیب تلاش کرنے کا طریقہ اختیار نہ کرنا۔

مولانا علاء الدین صاحب صدیقی پہلی مدظلہ کی عنایت سے مجھے کتب خانہ مدرسہ نعیمیہ العلوم
پہلیت کے ایک قلمی نسخے کے مطالعہ کا موقع ملا جو دھیائے قطب العارفین حضرت سہروردی پر
مشتمل ہے۔ اور عربی زبان میں ہے۔ یہ دھیایا متعدد و مریدین متعلقین اور خلفاء کو کی گئی ہیں۔
ان میں عقائد و اخلاق اور اعمال و کردار کے سنوارنے کی باتیں بھی ہیں اور شریعت و طریقت کے
اسرار و رموز بھی، سلوک و تصوف کی اہم اور ضروری ہدایات بھی ہیں اور سلسلہ سہروردیہ
کے خصوصی و امتیازی نشانات بھی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ ان دھیایا میں سے بطور اقتباس
و انتخاب ان کلمات کا ترجمہ ناظرین الفتان کی خدمت میں پیش کر دوں جن کو میں سمجھ سکا ہوں
اور جن سے عمومی دینی فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔

سب سے پہلے میں حضرت شیخ سہروردی رح کے حالات حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رح
کی کتاب نجات الانس سے پیش کرتا ہوں۔

حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد صدیقی سہروردی خلیفہ
مختصر حالات اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے۔ تصوف و سلوک
میں آپ کا انتساب آپ کے چچا حضرت ابو نجیب سہروردی رح کی طرف ہے، مرشد اعظم حضرت
شیخ عبدالقادر جیلانی رح نے آپ سے فرمایا تھا کہ تم عراق کے مشاہیر میں آخری شخص ہو۔ اس طرح آپ
کی بہت سی تصانیف ہیں۔ جیسے عوارف المعارف، رشف النصائح اور اعلام التقی وغیرہ۔
عوارف کو کہ معظیہ میں تصنیف کیا ہے، اشار تصنیف میں جب کوئی اشکال پیش آتا تو اللہ تعالیٰ
کی طرف متوجہ ہوتے اور طواف خانہ کعبہ کر کے طلب توفیق کرتے تھے تاکہ اشکال دھو ہوا و حق واضح ہو سکے۔

اس کے قلب کی عادت بن جاتی ہے۔ بجائے ”حدیثِ نفس“ کے معانی قرآن اس کے قلب میں جاگزیں ہوتے ہیں۔ اور سب اوقات کمالِ فورانیت قلب کے ساتھ ساتھ ”معانی القرآن“ اور مطالعہٴ عظمتِ مشکلم بھی اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ حال ہو جاتا ہے تو وہ قرآن کا بڑا حصہ بغیر و سوسہ اور بغیر حدیثِ نفس کے — پڑھتا ہے —

اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ان رجالِ صدیقین اور مشائخِ صوفیہ کی صحبت کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ جو ائمۃ المتقین اور صاحبِ احوال ہوتے ہیں اور جن کو علمِ دراستہ (علم ظاہر) پر عمل کرنے سے علمِ وراثت (علم حقیقی) حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جو مادّیین کے قلوب اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ یہ حضرات، زمین پر اللہ کا شکر ہیں۔ احوال، اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں مگر یہ بطریقِ صحبت حاصل کئے جاتے ہیں، وجودِ الاحوال بطریقِ صحبت کی مثال ایسی ہے صبا کی بیج کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگے اور سرسبز ہونے کی خاصیت رکھی ہے لیکن پہلے بیج بونے والا محنت کرتا ہے اپنی قوت کو فعل میں لانا ہے

شکر، اشرف الاعمال ہے اور سب اعمال کے مقابلے میں کم پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ و قلیل من عبادی الشکوس (میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں) اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ بندے کا قلب ان چیزوں میں مشغول ہو جن میں اعضا و جوارح مشغول ہیں اس لئے کہ شکر (قلب کا) ایک مستقل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اعملوا آل داؤد شکراً — (اے داؤد کے گھر والو شکر کا عمل جاری رکھو)

اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ”ہمت“ کو اسی کی طرف مجتمع رکھا جائے اور قلب کی توجہ اسی کی جانب ہو۔ مراقبہ، مشاہدہ، اللہ تعالیٰ کی محبت اور یہ تصور کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امر سے حشم پوشی اور درگزر نہیں کرتا۔ کہ بندے کا قلب (کلیتہ) کسی چیز کے ساتھ ہو۔ چاہے کہ اعضا و جوارح کا عمل اپنے دائرہ تک محدود ہو اور قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے۔ اس لئے کہ قلب اللہ تعالیٰ کے لئے ہے نہ کہ اس کے سوا کے لئے۔ قلوب، زمین پر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ان پر اللہ کی نظر ہے، پس ان کے بارے میں کوئی مسامحت اور کوتاہی نہ ہونے پائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے قلوب کی طرف نظر رکھتا ہے“ (المحدیث)

اگر بندہ (بالفرض) کسی مکروہ جگہ بھی ہو مگر اس کا قلب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اللہ سے قریب ہے اور اگر وہ کعبہ میں ہو لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ بعید ہے۔ میری عادت نہیں ہے کہ شیطانات (خواہ مخواہ کی جذباتی اور جوشیلی باتیں) بیان کر دوں۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں بات کو اچھی طرح واضح کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں۔

خیبر پورے طریقے پر ”جمعیت“ کے اندر ہے اور شرک کی طور پر تفرقے میں ہے۔ بندہ جمعیت قلب کی طرف اس وقت متوجہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کو اتحاد مقصود حاصل ہو۔ اور جس کسی کے مطلوبات، کثیر ہوئے تو اس کے افکار، متفرق ہو گئے۔ اور جب مطلوب میں اتحاد آیا تو نصب العین مجتمع اور متعین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس قلب کو پسند نہیں کرتا جس میں تفرقہ ہے۔ دو ذکر ایک قلب میں جمع نہیں ہوتے۔ قلب کی وحدانیت وحدانیت رب کو پیش نظر رکھ کر ضروری ہے۔ بندے کے لئے زیبا نہیں ہے کہ اس کا مقصود سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور ہو اور زیادہ کسی کی طرف سوائے اس کے متوجہ ہو۔ چاہیے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ کسی کا بھی مشتاق نہ ہو۔ اللہ کے ماسوا کی طرف نظر ڈالنے کو اچھا نہ سمجھے یہاں تک کہ اس کے سسر، قلب اور روح پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی طلب غالب آجائے، اس کا کوئی سانس طلب حق کے بغیر نہ نکلے۔ یہ ادب انفاس ہے۔

طلب میں صدق کی علامت یہ ہے کہ کسی بچے کی زبان سے بھی کوئی کلمہ سنے تو اس سے روگرداں نہ ہو۔

..... اللہ تعالیٰ کے اولیاء، رجال و نسا (مرد و عورت) دونوں ہوتے ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات صاحب صدق مردوں کی بیان فرمائی ہیں وہی صاحب صدق عورتوں کی بھی بیان کی ہیں۔ میں اپنی پسماندگی اور اپنی تقصیر ہر مقصر اور پسماندہ سے زیادہ دیکھتا ہوں، یہ بات تشریح کی محتاج نہیں،

اور یہ کوئی شیطیات کی قسم کی بات بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ شیخ ابو علی دقاق کا یہ ارشاد میرے حسبِ حال ہے

— ”میرا جی چاہتا ہے کہ ہانتی لباس پہن کر شہروں میں گھوموں اور اللہ کے بندوں میں آواز لگاؤں اور ان کو اطلاع دوں کہ کتنے حقوق ان سے فوت ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے کیا کیا خطرات ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری تفصیلات کتنی ہیں،“

وصیت - شمس الدین سمرقندی رحمہ کو

طالب کو لازم ہے کہ اپنے نفس کے احوال کا خیال رکھے اور اس کی مغزشوں خواہشوں، اور اس کے اخلاقِ مذمومہ سے غافل نہ ہو۔ اگر اس نفس کی طرف سے غفلت ہوئی تو یہ اپنی تمام صفات اور اخلاق کے ساتھ نمودار ہوگا۔ نفس کی صفات یہ ہیں۔ دنیا کی طرف متوجہ ہونا، حُبِ جاہ اور مخلوق میں رفعت و منزلت کی تمنا، نیز اس بات کا خیال رکھنا کہ مخلوق کس چیز کو اچھا سمجھتی ہے اور کس چیز کو بُرا (اس کا خیال نہ رکھنا کہ شرع کے نزدیک کوئی چیز اچھی اور کوئی بری ہے) موت کی یاد اور لزومِ خلوت و عزلت سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ سوائے جمعہ اور جماعت کے لوگوں کے ساتھ اختلاط نہ رکھے، علاوہ ازیں بندے کو لازم ہے کہ اپنے اوقات کو غنیمت سمجھے اور اپنے ایام و ساعات کو اور اس سے مزین کرنے اس لئے کہ یہ طریقہ، واردات کو کھینچنے والا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ریا، بغاں، شمعہ اور مخلوق کے سامنے سجاوٹ اور بناوٹ سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے اس لئے کہ یہ طرزِ عمل، طریقِ ہدایت میں شرک کی مانند ہے۔ پس لازم ہے کہ اس شخص کے پاس بیٹھے جس کے تقویٰ اور زہد کا یقین ہو

وصیت - صفی الدین علی بن رشید کو

میں نے صفی الدین علی بن رشید کو ان کے وطن جانے کی اجازت دی تاکہ

وہ اپنے والدین کے حقوق ادا کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو اور ان کو تولی ثابت پر جائے رکھے گا اور شیطان اور اس کے لشکروں سے نیز نفسِ امارہ کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا۔ مشاراً لیلہ کو لازم ہے کہ جب اپنے وطن جائیں تو حفظِ اوقات کی جانب متوجہ رہیں۔ بطالت و بیکاری کو ترک کر دیں اور گوشہٴ تنہائی کو غنیمت سمجھیں۔ نصب العین، عبودیت اور ضبطِ اوقات رہے۔ مخلوق کی جانب اس گمان سے نہ جھکیں کہ یہ اخلاق صحیحہ کا تقاضا ہے اور مدارات کی یہ ایک شکل ہے اور اس ظاہر داری اور میلِ ملاپ کو لوگوں کے قلوب کو اچکنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔

وہ عقل جو پختہ کار ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے وہ دنیا اور دنیا والوں سے بے پرواہ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ عاقل کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے قلب سے آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ اسی کی طرف اس کا ٹھکانہ ہے۔ عاقل کو اس فانی دنیا کی ٹیپ ٹاپ غافل نہیں کرتی۔ دنیا کی جھک دکھ تو بیوقوفوں کو متاثر کرتی ہے اور ان کی عقلوں پر چھا جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ان میں کا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوتا جو اپنی توجہ کو کسی نہ کسی درجے میں جاہ و مال کے حصول کے اندر نہ لگائے ہو اور یہ دونوں (یعنی جاہ و مال) فانی ہیں۔ جس کے سامنے علمِ نہد آشکارا ہوا اور اس کے خاندے سے واقف ہوا وہ اپنے اعضاء و جوارح کو قابو میں رکھ کر ممنوعاتِ شرع سے بچنے کی صورت پیدا کر لیتا ہے۔ اس راستے سے نفس کا تزکیہ ہو گا اور جب تزکیہ نفس ہو گا تو آئینہٴ قلب روشن ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر گناہ کی برائی ظاہر نہ ہونے لگے گی نیز توجہ الی اللہ کا ارادہٴ قلب میں پیدا ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے ماسوا کو نظر انداز نہ کرے گا۔ اس وقت بدن بھی اسی طرح نرم ہو جائیں گے جس طرح دل نرم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَنُفُوسَهُمْ اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ** ۴

(پھر ان کے بدن اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت نرم ہو جاتے ہیں)

انسان اپنے اعضاء و جوارح پر پورا پورا کنٹرول اس وقت تک نہیں کر سکتا۔ جب تک قلب ایسا بیدار نہ ہو جائے جو برابر محاسبہ کرتا رہے۔

وصیت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ یحبب الیہ من یشاء ویعہد الیہ من ینیب۔
 (اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چھانٹ لیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے اس کو
 ہدایت دیتا ہے) انسان اپنے نفس امارہ اور کھانے پینے میں اس کی خواہشوں اور لذتوں
 کی رعایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبوب اور بعید ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اوقات آپس
 کی (بے ضرورت) مخالفت و مجالست سے برباد ہوتے ہیں جس کے لئے اللہ تعالیٰ خیریت
 چاہتا ہے اس کو رشد و صواب کا الہام کرتا ہے۔ اور اس کے سامنے یہ امر واضح کر دیتا ہے کہ
 دنیا اور اہل دنیا عنقریب فنا ہونے والے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی باقی رہنے والا نہیں
 ہے۔ بندہ اپنی قبر میں اپنے اعمال کے ساتھ اپنے مولا و خالق کے سامنے ہوگا۔ (یہ بات اللہ
 تعالیٰ کی عنایت سے ذہن نشین ہو جاتی ہے تو) انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے
 اور اپنے اوقات کو غنیمت سمجھنے لگتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر اس قدر تنگ
 غلبہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنے اوقات کی حفاظت نہ کرے۔
 دین کا معاملہ، صنائع میں سے کسی صنعت سے کم نہ سمجھا جائے۔ کوئی صنعت بھی بغیر
 استاد کے حاصل نہیں ہوتی (پھر دین بغیر سیکھے کیسے حاصل ہو سکے گا)۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں“
 اس ارشاد میں علماء سے مراد وہ علماء رب اللہ ہیں جو منفق اور زاہد ہوں۔ جس کا قدم
 راہِ مشیخت میں صحیح اٹھا وہ نائبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف
 بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہے۔

جو شخص مخلوق سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ ایسے شیخ کی طرف
 متوجہ ہو جس کے متعلق اسے پورا اطمینان ہو کہ وہ مشیخت کا اور اللہ کی طرف دعوت دینے
 کا اہل اور مستحق ہے۔ اگر وہاں کئی شخص ہوں جو منہ مشیخت پر بیٹھے ہوں اور یہ طالبِ یہ نہ جان
 سکتا ہو کہ ان میں کون صحیح طور پر مشیخت کا اہل ہے تو اس کو چاہیے کہ توقف کرے جلدی نہ کرے

اس لئے کہ ممکن ہے وہ کبھی مشیخت کے مدعی کا قصد کرے اور وہ درحقیقت اس منہدک کا اہل نہ ہو۔ ایسے شخص کا نوا، طالب کو فتنے میں، مبتلا کر دے گا اور وہ طالب کے لئے راہزن ثابت ہوگا۔ ایسی صورت میں طالب اس طور پر برباد ہوگا کہ کبھی مصلح پذیر نہ ہو سکے گا۔ پس اس حالت میں طالب اپنی روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ اور اللہ کے سامنے خوب گریہ و زاری کرے اور عرض کرے کہ اے میرے رب تو خوب جانتا ہے کہ میں تیری طرف چلنے کا قصد کر رہا ہوں اور تو اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ میں ایک صاحبِ طریق اور ایسے شیخ کو چاہتا ہوں جس سے دینی و روحانی نفع حاصل کروں اور اس کے ذریعے تیری اطاعت و فرمانبرداری کی طرف ہدایت پاؤں۔ تو مجھے ایسا شخص بتا دے جو اس کام کی اہلیت رکھتا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں ایسا شخص دکھلا دے گا یا حالتِ بیداری میں اس کا سینہ کھول دے گا۔ اس کی آہ و بکا پر رحم اور اس کی دعا قبول فرمائے گا اور ایسے شخص کی جانب رہنمائی فرمائے گا جو اس وقت کا واقعی شیخِ کامل ہو۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے شخصِ کامل کی طرف رہنمائی فرما دے تو پھر یہ مرید اس کامل کے ساتھ عمدہ و طیرہ اختیار کرے اور پورے طریقے سے اس سے محبت رکھے۔

ایک شخص اس شیخِ کامل سے بھی منتفع ہو سکتا ہے جس سے روزانہ ملاقات کر سکے اور اس سے بھی نفع حاصل کر سکتا ہے جس سے ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا ایک سال میں ملاقات کرے اور کبھی شیخ سے اس طرح بھی نفع حاصل کر سکتا ہے کہ اس سے اللہ کے لئے محبت کرے، اگرچہ اس سے ملاقات نہ کر سکے۔ مگر شیخ کا ارشاد اور عبادت کا طریقہ اور سلوکِ طریقی حتیٰ اس تک پہنچنا ہو اور وہ شیخ کے باطن سے ہدایت یاب ہو تا ہو، اس کا ادب اچھی طرح کرتا ہو۔ اور اس کے طریقے کی اقتدا کرنا ہو نیز شیخ کی محبت کی برکت سے اس کی جانبِ باطن میں، شیخ کے انوارِ سرایت گر جائیں۔ جس کی وجہ سے اس کا ظاہر و باطن مقید ہو جائے اور آدابِ مع اللہ صحیح اور درست ہو جائیں، پس اس طرح سے بھی وہ طریقِ استقامت کی طرف ہدایت پا جائے گا۔

(باقی)

معارف الحدیث جلد پنجم

کتاب الاذکار والدعوات

جس کی متفرق قطیں تین سال سے الفرقان میں شائع ہو رہی ہیں۔
انجم پریس میں طباعت کے آخری مرحلہ میں ہے

امید ہے کہ انشاء اللہ شروع ارباب میں شائقین دعا بین کو روانہ کی جاسکے گی۔
اُمت کو جو دینی اور روحانی نعمتیں اور درجہ نجاتی اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملی ہیں اُن میں قرآن پاک کے بعد سب سے بلند درجہ ذکر اللہ کے اُن کلمات اور اُن دعاؤں کا ہے جو آپ نے تلقین فرمائیں اور جو آپ کے معمولات میں شامل تھیں۔
اللہ کے ذکر اور اُس کی حمد و تسبیح اور توحید و تمجید کے جو کلمے آپ نے تعلیم فرمائے اسی طرح آپ نے اُس کے جو اسماء حسنہ اور بارکت نام بتائے اور خلیف احوال و اوقات اور مقام و حاجات کے لیے جو سیکڑوں دعائیں تلقین فرمائیں اسی طرح ہر قسم کے شرف و نفع اور اوقاتِ دہلیات سے حفاظت کے لیے استغواہ کی جو دعوات اور اللہ تعالیٰ کے دریاے رحمت میں تلاطم برپا کر دیئے والے توبہ و استغفار اور درود و سلام کے جو کلمات آپ نے تعلیم و تلقین فرمائے۔ غور کرنے اور سمجھنے والوں کے لیے اُن میں سے ہر ایک بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نرفانی معجزہ ہے۔

اس سلسلہ کی حدیثوں کو حدیث شریف کے دستِ ذخیرہ سے چُن کے ارد و زبان میں اُن کی صحیح شرح معارف الحدیث کی اس جلد میں ہو گئی ہے، وہ مصنف پر اور ارد و داں طبقہ پر بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔

مصنف نے دیباچہ میں اُمید ظاہر کی ہے کہ انشاء اللہ یہ کتاب میرے لیے اور اپنے اُن پڑھنے والوں کے لیے جو اُس سے وہ فائدہ اٹھائیں جس کے لیے یہ لکھی گئی ہے، مغفرت اور رحمت کا وسیلہ بنے گی۔

شروع میں ہمارے ملک کے مشہور صاحبِ قلبِ فاضل، ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب ایم اے، پی ایچ ڈی (سابق صدر شعبہ فلسفہ عثمانیہ یونیورسٹی) کا ایمان افروز اور دہرا انگیز مقدمہ ہے جو ایمان و رس و والوں کے لیے بجائے خود ایک نعمت ہے۔

چار سو سے زیادہ صفحات، کتابت طباعت و دہرہ زیب اور مہیا کی۔ کاغذ نہایت اعلیٰ۔ قیمت غیر مجلد ۷/۵۰، مجلد و دیگرین ۹/۵۰

(منیجر) کتب خانہ الفتان کچہری روڈ لکھنؤ

ایک دو ساعتِ صحبتِ با اہل دل

مجلسِ حضرت شاہ محمد یعقوب مجددی ظلہ
بارہویں مجلس

حکیم قیصر مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

یکم ذی قعدہ ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۰ جنوری ۱۹۶۹ء کو اورنگ آباد سے بھوپال حاضری ہوئی۔ یہ بھوپال کے سالانہ تبلیغی اجتماع کا دوسرا دن تھا، لوگ بہ کثرت زیارت کے لیے حاضر ہوتے، اور کچھ دیر بیٹھ کر چلے جاتے، خانقاہ کا اندر دینی دہر دینی دالان اس طرح کچھا رہا تھا کہ حضرت ایک پہنچنا بھی مشکل تھا، مولانا انعام الحسن صاحب (امیر جماعت تبلیغ) کی ملاقات کے لیے تاج المساجد جانے اور سفر کے کان کی وجہ سے مجلس میں حاضری و استفادہ، اور کچھ فلم بند کرنے کی نوبت نہ آئی، اس مرتبہ راقم اعزاد حضرت ہی کا نہان تھا، اور حضرت نے اندر رہ کر عنایت و شفقت دولت خانہ کے اس حصہ میں جس میں مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام رہا کرتا تھا ٹھہرایا۔

۲ ذی قعدہ ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۱ جنوری ۱۹۶۹ء کو کبھی زائرین دوازدہ صاویرین کی کڑتہ ہی، معمول قدیم کے مطابق اطمینان کی مجلس، اور منضبط و تسلسل گفتگو نہ ہو سکی، کتب تصوف و صوفیہ دعاؤں کے کلام کے سمجھنے میں جو غلط فہمیاں، التباس اور تضاد واقع ہوا ہے، اور جس طرح لوگوں نے ان کے کلام کو مختلف ٹکوں پر جس کیا ہے، اور تضاد متابا کے

ہیں، اس کی توجہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوا کہ کسی طبقہ یا گروہ کا کلام سمجھنے کے لیے اس کے اصطلاحات و محاورات کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کلام کے سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ حکم کی مراد کیا تھی، محض الفاظ کے معنی جاننا کافی نہیں، اس کا لہجہ اور انداز، اور پرتو و محل سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص نے ایک خادم سے کہا ”دکو مت جانے دو“ اس نے اس جملہ کے معنی یہ سمجھ کر ”دکو مت جانے دو۔“ اس نے کوئی روک ٹوک نہیں کی، اور سب لوگ چلے گئے، ان بزرگ نے اس شخص سے محاسبہ کیا کہ میں نے تو پاسبان اور چوکیدار بنائے کھڑا کیا تھا، تم نے سب کو جانے دیا، اس نے اسی جملہ کی سند پکڑ لی کہ آپ نے تو خود فرمایا تھا کہ ”دکو مت جانے دو۔“ اہل کلام، اور ادیب معمولی تصرف سے عبارت کو کچھ سے کچھ کو فیتے ہیں، ایک صاحب کا نام محمد کالے تھا، کسی ادیب و شاعر نے اس کا کفن عمدہ سیخ بنایا، ہر دم نام محمد کالے

ان اصطلاحات و تقاضہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے خواجہ حافظ کے کلام سے کیا کیا سمجھا، اور کس کس چیز کی سہیں لیں !

فرمایا کہ طرق و سلاسل طبائع و زمانے کے اختلاف کے مطابق وضع ہوتے رہے، جس زمانہ میں جس طرح کی طبیعتیں اور حالات تھے، اس زمانہ میں اسی کے مطابق بزرگوں نے اصلاح و تربیت کے طریقے وضع کیے، اور اسی کے مطابق ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہا، اس کی مثال لباس کی سی ہے۔ سردی کا ایک لباس ہوتا ہے، گرمی کا ایک لباس، ہر موسم کے لیے ایک ہی لباس کو پہنا نہیں جاسکتا، میں سردی میں چھو اور دگلا پہنتا ہوں، لیکن مستقل ”صاحب جوتہ“ نہیں ہو سکتا، لوگوں نے طرق کو مقصود بالذات سمجھ لیا اور ان میں ان کے بازے میں عصیت و حمیت پیدا ہو گئی، ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے، بلکہ دوسرے کی تحقیر کرنے لگے،

شام کو نانا قہار میں ملاقات و زیارت کرنے والوں کی وجہ سے حضرت بھی بیٹھ گئے، اور مجلس شروع ہو گئی، لمبی کے ایک دیندار تاجر، اور تبلیغی جماعت کے ایک ممتاز کا مددگار حاجی علاء الدین صاحب پالپور نے عرض کیا، کہ میرے ایک دوست نے پچھلے وقت حضرت

سے بچی ایک پریشانی درد ہونے کے لیے دعا کی درخواست کی تھی اور کچھ پڑھنے کو پوچھا تھا ان کا ایک ۱۲-۱۳ برس کا لڑکا ۷-۸ ماہ سے گم ہو گیا ہے وہ سخت پریشان ہیں حضرت نے سو ۸۰۰ والطارق پڑھنے اور خاص طور پر ”اند علی رجعه لقادر“ کا زیادہ سے زیادہ درد رکھنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا کہ ایسے کام آنجنٹوں اور خطوط کے ذریعہ ٹھیک نہیں ہوتے تاثر کم ہو جاتی ہے ان اور داد کا رکے لیے جتنا اتہام کیا جائے گا اور طالب سے جس قدر ان کی غفلت و طلب صادق کا اظہار ہوگا اسی قدر ان میں قبولیت و تاثیر پیدا ہوگی مولانا عبد الشکور صاحب ایک مرتبہ حج سے واپسی پر بہت دن ٹھہرے، لکھنؤ جا کر لکھا کہ میں مد کی سند لینے کے لیے آنے والا ہوں میں نے لکھا کہ آپ تو اتنے دن بیان مقیم رہے فرمادیا ہوتا تو اس کی بھی تعمیل کر دیتا جواب میں تحریر فرمایا کہ اس مقصد کے لیے مستقل سفر ہی مناسب ہے میں اس کو ضمنی طور پر نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ مستقل سفر فرمایا اور سند حاصل کی

فرمایا کہ بعض لوگ کثرت سے وظائف پڑھتے ہیں ان کا سارا وقت وظائف سے گھرا رہتا ہے جس بزرگ نے جو بتادیا اور کسی کتاب میں جو کچھ دیکھ لیا اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیا پھر شکایت کرتے ہیں کہ وظائف میں تاثیر نہیں میں اتنے دن سے وظائف پڑھ رہا ہوں میرا کام نہیں ہوا وظائف پر اعتماد ایسے ہی ہے جیسے کسی کو اپنی مزدوری اور محنت پر ناز ہو اور اس پر بھروسہ کرے پھر کریم کے کرم بے استحقاق عطا اور اس کے جود و سخا پر اعتماد کماں رہا اپنے فقر و بے بضاعتی پر نظر ہونی چاہیے کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں البتہ وہ کریم بندہ نواز اور گد پرور ہے (اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارحم من عذبی علی) یہاں ایک منشی مبارک علی صاحب تھے ہم سے تعلق رکھتے تھے بہت اور داد وظائف پڑھتے تھے ایک دن میں دو ہیر کو سوراہا تھا پریشان ہو کر خافہا میں آئے کہا کہ جگا دیجئے میں بہت پریشان ہوں میں اٹھ کر آیا تو مغزلات کرنے لگے کہ تکلیف دی میں نے کہا کہ اگر یہ ذرا سی تکلیف بھی ہوئی تو آپ کے احسانات تو بہت ہیں ان کے مقابلہ میں یہ کوئی تکلیف

لے اے اللہ ترا مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہو اور مجھے اپنے اعمال سے زیادہ تیری رحمت امید ہو

نہیں کہنے لگے کہ اب برداشت نہیں ہوتا، جو لوگ میرے ممنون احسان و پروردہ تھے اب مجھ سے کترانے اور آنکھیں چرانے لگے، میں نے کہا سب دُعا لُف چھوڑ دیجئے اور اللہ کے کرم پر اعتماد کیجئے، انہوں نے ایسے ہتھیار میں دہلی گیا ہوا تھا، ان کا خط آیا کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، میری پریشانی دور ہو گئی۔

فرمایا کہ لوگوں کو نئی نئی دعاؤں اور سریانی و عبرانی زبان کے دُعا لُف کا شوق ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے دُعا لُف شیخ کی فرمائش کی، میں نے کہا کہ مجھے تو قرآن کی سورتیں اور دُعا لُف آتی ہیں، دُعا لُف شیخ سے میں ناواقف نہ تھا، یہ سریانی زبان کی ایک دُعا ہے، میں جب نوجوانی میں حیدر آباد میں تھا تو مجھے اس کے سیکھنے کا شوق ہوا، حیدر آباد میں ایک بزرگ ہلال علی شاہ صاحب تھے وہ پرانے پی سے آگے کا غدی گوڑہ میں رہتے تھے، میں اپنے ایک دوست کیساتھ وہاں پہونچا، معلوم ہوا کہ حضرت شہر گئے ہوئے ہیں، بہت دور سے آیا تھا، ان کے انتظار میں وہیں بیٹھ گیا، وہاں عرس کی تیاریاں ہو رہی تھیں، گانیں لگ رہی تھیں، کچھ دیر کے بعد حضرت شریف لائے، خدام پر بہت ناراض ہوئے، کہ تم بہت نا سبھ اور بے سلیقہ ہو، تمہیں کوئی ٹھنک نہیں، یہ کیا لگا رہا ہے، یہ کس طرح بنا رہا ہے، بہت دیر تک ان پر غصہ و عتاب فرماتے رہے، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے کہ کیوں کھڑے ہو؟ ہم لوگ گھبرائے کہ اب ہمارا ہی شامت آئی، عرض کیا کہ دُعا لُف شیخ سیکھنے اور اس کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ جس نے تم کو یہ راستہ بتایا اس کو لینا کہ پانچ جوتے مار دے، یہ کوئی مذاق ہے، جب کسی کو خلافت دی جاتی ہے تو اس وقت اس دعا کی اجازت دی جاتی ہے، ہم اپنا سامنہ لے کر چلے آئے، اور ہم نے کہا کہ سورہ اخلاص، سورہ کوثر جیسی عظیم سورتیں تو بلا خلافت کے لیں جاتی ہیں۔ اور یہ دُعا لُف سریانی بغیر خلافت کے نہیں ملتی۔

فرمایا کہ کتب تصوف و مکتوبات شریف وغیرہ میں جو بڑے بڑے مراقبات آئے ہیں، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب ترکان شریف کی آیات میں موجود ہیں، اسی طرح ادعیہ ماثورہ اور اذکار سنو نہ میں تفکر کرنے اور ان کو شعور و استحضار کے ساتھ پڑھنے سے وہ سب مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو ان مراقبات سے مقصود ہیں، ایک سوتے وقت

کہ اس دعا ہی کے الفاظ و معانی پر غور کیجئے، جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تلقین کی ہے کیسی جامع مراقبات دعا ہو، اور اس سے تسلیم و رضا، توکل و اعتماد اور کیسی خفایت حاصل ہوتی ہے۔ "اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْلَمْتُ وَجْهَیْ اِلَیْکَ وَ رَضِیْتُ اَمْرَیْ اِلَیْکَ وَ اَلْجَأْتُ ظَهْرَیْ اِلَیْکَ رَغْبَةً وَ رَهْبَةً اِلَیْکَ لَا مَلْجَا وَ لَا مُنْجَا مِنْکَ اِلَّا اِلَیْکَ اٰمَنْتُ بِکَ تَابِکَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَ وَ نَبِیَّتَکَ الَّذِیْ اَرْسَلْتَ"

فرمایا کہ قاعدہ ہے کہ آدمی جتنا اپنی ہی کی طرف جاتا ہے، اتنی اپنی اجزا اور ضروری اور بوجہی اشیا کو نیچے چھوڑ جاتا ہے، میں نے اس سربراہِ احسن صااحب اور رئیسِ طبیعیات کے استادوں سے چاند کی طرف جانے والے راکٹ کا یوں حال پوچھا کہ اس کی تفصیلات معلوم کیں، معلوم ہوا کہ راکٹ اپنے بہت سے حصوں کو نیچے گرتا ہوا گیا، اور جب وہ چاند کے مدار میں داخل ہوا تو اس کا صرف ضروری اور مناسب حصہ رہ گیا، اسی طرح صوفیہ کلام نے اپنے مراقبات و روحانی عروج میں عالم علوی کی سیر میں کی ہیں، وہ بھی اس پر از میں اپنے کشف و فیض اجزا کو نیچے چھوڑ دیتے تھے، اور صرف اپنی لطافت و روح و نفوت و عروج سے اس عالم میں پہنچتے تھے اور ملکوتِ اسموات کی سیر کرتے تھے، اس سیر میں بعض اوقات وہ چاند کا اپنے سے آنا پیدا دیکھتے تھے جتنا اس زمین پر رہنے والے اس کو اپنے سے دیکھ سکتا ہے، بس شیخ اکبر حضرت مجددِ مہر نے اپنے ان عروج و سیر آفاقی کے منازل کو سمجھا دیا۔

۱۔ صبح بخار کی کتاب الرضو کے اکثر میں یہ روایت موجود ہے۔

۲۔ اسے اکثر میں نے اپنے کو تیرا فرزند اور بایا، اور اپنا سارا پس تیرے سپرد کر دیا، اور تجھ ہی کو اپنا پشت پناہ بنا لیا، تیری نظر کو کم کے شوق اور امید میں تیرے غضب اور عذاب سے ڈرتے ہوئے تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں اور کوئی نجات کی صورت نہیں، میں ایمان لایا تیری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر اور تیرے بھیجے ہوئے رسول پاک پر۔

تایر ہویں مجلس

۳۱ ذی قعدہ ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۲ جنوری ۱۹۶۹ء وقت صبح ۹½ بجے (چهارشنبہ)

آج حضرت کی طبیعت کچھ مضبوط تھی مگر میں کئی روز سے دردتھا آج اس میں غائب کچھ زیادتی ہو گئی، اشراق پڑھ کر خلائ محمول لیٹ گئے اور آنکھ لگ گئی، مولانا انعام الحسن صاحب چند دفعا و خدا کے ساتھ لے آئے، یہ معلوم کر کے کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں، راقم سطور کے پاس اندر ہمان خانہ میں آگئے، کچھ دیر کے بعد جلد میں شرکت کرنے والے ہمالوں اور خانقاہ میں آنے والوں کا ہجوم ہو گیا، انکار والا ان اہل بھر گیا، باہر بھی فرش کا انتظام کرنا پڑا، حضرت سیدار ہوئے اور مولانا کے میرے پاس تشریف رکھنے کا علم ہوا، تو بجائے باہر خانقاہ میں جانے کے، اندر ہی تشریف لے آئے، اور والا ان کے کناہ جہاں جوتے آمارے جاتے ہیں، اس کے پاس ہی بیٹھ گئے، حاضرین نے صدر مجلس میں تشریف رکھنے کے لیے عرض کیا، تو فرمایا کہ مجھے یہیں راحت ہے، بے تکلفی بڑی راحت کی چیز ہے، میں بے تکلفی کو بہت پسند کرتا ہوں، آدمی کو چاہیے کہ جیسی ضرورت ہو، اور ساقھی کو جس خدمت و راحت کی ضرورت ہو، وہو بوجھا، میرے ساتھ حیدر آباد سے ایک لڑکا چلا آیا تھا، وہ میرے ہی پاس رہتا تھا، ایک دن اس کو تکلیف تھی، میں اس کی گردبانے لگا، منشی حلیم الدین صاحب بڑے زور سے چونکے، اور کہا کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا، گویا ان کو حضرت قدہ اسالیکین کا یہ کام کرنا پسند نہ آیا، میں نے کہا کہ یہ مجھے آرام پہنچاتا ہے۔ اگر میں اس کو آرام پہنچا دوں تو کیا حرج ہے؟ اسلام خصوصاً کو مٹاتا ہے،

مولانا انعام الحسن صاحب اور ان کے بعض رفقاء نے یورپ میں تبلیغی اثرات بھائیتوں کی نقل و حرکت اور ساجد القبر کا مسئلہ شروع ہونے کا ذکر کیا، یہ بھی ذکر فرمایا کہ جماعت کے لوگوں نے پیرس میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی، اس مرتبہ وہ حضرات جب کہ میں وہاں تو اتر چکے ہوئے، ساتھ نشر آدمی تو افواج میں شریک ہوتے تھے۔ اخیر عشرہ میں ایک صاحب نے افغان بھی کیا، خط میں تھا کہ پیرس کی تاریخ میں شاید یہ پہلا افغان ہے، حضرت نے ان واقعات پر بڑی مسرت کا اظہار کیا، اور

فرمایا کہ خدا کی شان ہے کہ مرکزِ غفلت کے مرکزوں میں یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور اسلام و ایمان کے مرکزوں میں، اور بزرگوں کے خانہ آनों میں جہاں پشتوں سے دینداروں کی اور بزرگی چلی آ رہی تھی مغرب کی نقالی دین سے بے رغبتی بلکہ دین کی تحقیر اور شعارِ اسلام سے دشمنیت، اور ان کے ساتھ مسخر کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، چنانچہ جو کفر از کعبہ بنی زکریا نامہ مسلمانوں نے فرمایا کہ ہم تو اسی دقت سے متعلقہ ہیں، جب نظام الدین کی یہ مسجد بہت مختصر اور کچی کچی تھی، اور کچھ معذور و پائالہ سے میواتی دہاں پڑے رہتے تھے، ہمیں تو یہ بارگاہ اسی دقت لہلہاتا نظر آتا تھا، میں ایک مرتبہ نظام الدین زیارت کے لیے گیا، زیارت سے فارغ ہو کر جانے لگا، تو کسی نے کہا کہ ایک چھوٹی سی مسجد اور ہے، وہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ، اور ایک بزرگ رہتے ہیں، وہاں بھی چلیے، میں حاضر ہوا، اور ان بزرگ (مولانا ایام) کو در یافت کیا، کہا گیا کہ وہ اس دقت مسجد کے باہر گئے ہوئے ہیں، نذر کی نماز کے دقت میں گئے، میں ٹھہر گیا، نذر کی نماز کا دقت آیا، وہ تشریف لائے، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، یا تو اپنے والد صاحب کے پیچھے (ایسے اطمینان کی نماز پڑھی تھی، یا ان کے پیچھے، پھر میں نے مولانا یوسف صاحب کا درد بھی دیکھا، ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو اس دقت دیکھا تھا کہ جب آپ صفحہ المصا در پڑھتے تھے، بڑی سادگی سے، بڑے کہ اب بھی تو ہی پڑھ رہے ہو، محمد رفیق صاحب کانپوری نے جو حضرت سے ملے ہوئے بیٹھے تھے، پوچھا کہ حضرت مزاج کیسے ہیں؟ فرمایا کہ الحمد للہ بہت اچھے ہیں، اور اچھے ہی رہتے ہیں، ہاں جس دن قرآن مجید نہ پڑھوں، اس دن مزاج ٹھیک نہیں رہتا، و من یحش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطاناً فہو لہ قرین۔ مزاج ہی پر سب انحصار ہے۔

ایک بزرگ نے (مکاشفہ میں) دیکھا کہ ایک پھر ان کے بائیں ہونڈے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا دنگ ان کے قلب پر ہے، اور وہ موت کا خیال ان کے دل سے ہٹا یا رہتا ہے، موت کے خیال اور آخرت کے یقین سے عمل صالح کی فکر، اور زاد راہ کا اتہام لازم پیدا ہوتا ہے قرآن شریف میں آتا ہے کہ: فمن کان میرجولہ قلبہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشیر۔

اے اور جو غافل رہے خداوند رحیم کی یاد سے اس پر ہم غور کرتے ہیں، ایک شیطان نیز، ایک ساتھ گمراہ ہے ۱۲

جنوں کو تابع کر رکھا تھا، وہ بڑا بڑا تھے، کبھی فرماتے کہ اس شہر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، دم کے دم میں وہاں پہنچا دیتے، کتنے جنوں کو انھوں نے جلا کر راکھ کر دیا، کتنوں کو درخت سے لٹکا کر مارا، ایک ایسے ہی جن کو انھوں نے جلا دیا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی ماں نے اس سے کہا، کہ اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہے، تو اپنے باپ کا انتقام لے کر دکھا، وہ ملک مغرب میں جہاں جنوں کے علوں، اور سحر وغیرہ کا بڑا رواج تھا، اس فن کو سیکھ گیا، اور بڑے بڑے عملیات حاصل کیے تھے، واپس آیا تو ماں نے کہا کہ نہیں، ابھی غامی ہے، پھر جا، پھر سیکھ کر کے آیا، پھر ماں نے داپس کیا، تیسری مرتبہ سیکھ کر آیا، ماں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، اپنا کام کر، محلہ میں ایک عورت پر اس کا قسطل ہوا، حضرت شیخ محمد غوث کو اطلاع کی گئی، بیخام نصیحا کہ جان کی اماں چاہتا ہو تو چھوڑ کر چلا جا، اس نے کہا کہ میں تو حضرت کی قدوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں، انھوں نے فرمایا کہ اگر جانا نہیں تو میں خود آتا ہوں، کہا کہ مجھے تو حضرت ہی سے ملاقات کا اشتیاق ہے، وہ تشریف لائے، عمل کیا، مگر کچھ اثر نہیں ہوا، وہ خود انھیں کے پیچھے پڑ گیا، آخر میں وہ سمجھ گئے کہ زبردست ہے، فرمایا کہ ایک جیلہ کی مہلت دے (تاکہ میں اپنے عملیات تازہ کر لوں)، اس نے کہا تین چلوں کی مہلت ہے، مہلت ختم ہونے پر ان کو اندازہ ہوا کہ ان کا اس سے بس نہیں بچتا، آخر میں انھوں نے شکست قبول کر لی، اس نے کہا کہ درخت میں اٹا لٹکا کر مار دوں گا، آپ تڑپ تڑپ کر جان دیں گے، وہ زندگی سے مایوس ہوئے، اگلے دن صبح کی نماز انھوں نے ایک مسجد میں پڑھی، وہاں ایک گناہم درویش کس پیر سی میں پڑے رہتے تھے، کبھی انھوں نے ان کی طرف سے التفات نہیں کیا تھا، دل میں آیا کہ اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، ان کو بھی سلام کروں، سلام کیا اور کہا کہ اب ملاقات نہ ہوگی، فرمایا، کیوں؟ کہا کہ یہ (جی) نہیں مانتا، ان درویش نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی ماں سے کہہ دینا کہ تمہاری بات پوری ہو گئی، اب ان کی جان مدد کر دے، اس کا اجر آخرت میں ملے گا، اس نے جواب دیا کہ ان تا بعد اذین، حضرت کا حکم سراسر انکھوں پر، ان کی جان بچ گئی، انھوں نے دیکھا کہ اعلاص سے اللہ کا نام لینا کیا اثر رکھتا ہے، جو کام زبردست عملیات نہ کر سکے، وہ چند سیدھے سادے لفظوں نے کر دیا، اس سے وہ سارا استفادہ چھوڑ کر غرور و روشی کی طرف رجوع ہوئے اور شیخ کامل

بن گئے)

فرمایا کہ طابعین و ساجین کی تحلیلات مقامات پر نظر دینی چاہئے، مگر وہ لوگ پر نظر نہیں کرتے
 اگر مصیبت پر نظر ہو تو سلوک تمام ہو جائے، مجھے بعض بھولے بھالے طابعین اپنے مقامات کی اطلاع دیتے
 رہتے ہیں، کہ میں سخی کا مراقبہ کر رہا ہوں، میں فلاں لطیفہ میں مشغول ہوں، مجھے منہسی آتی ہے، فرمایا کہ احکام
 شریعت کو نظر انداز کرنے اور انکو پس پشت ڈالنے سے لوگ نہیں گھبراتے، میں مسجد کے محراب میں کھڑا ہوں کہ کچھ
 بیان کر رہا ہوں، ایک بچہ مجھے لوگ دیتا ہے، کہ آپ کے پیچھے طاق پر قرآن وحدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں
 قرآن وحدیث کو پیٹھ ہو رہی ہے، میں اس کو مان لیتا ہوں، اور قرآن وحدیث کا ادب کرتا ہوں،
 لیکن حکم شرعی کی مخالفت کرنے والوں، اور خدا و رسول کو نظر انداز کرنے والوں سے کہا جائے، کہ کیا
 یہ قرآن وحدیث کی طرف پشت کرنے سے کچھ کم ہے؟ کیا یہ اہانت اور بے ادبی نہیں ہے؟ تو اس
 کا کچھ جواب نہیں۔

آج شام کو غلام مولوی عبد مغرب پھر مجلس شروع ہو گئی، فرمایا کہ تعالیٰ سے حقیقت کھلتی ہے
 اور نعمت کی قدر ہوتی ہے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں سامری کے
 بہلانے پھسلانے سے جب پھیر و کی پوجا کی تو ان کے لیے توبہ کا طریقہ یہ تجویز ہوا کہ جو گوشت
 پرستی سے محفوظ رہے، وہ ان کو قتل کریں جو اس میں ملوث ہوئے، لیکن امت محمدیہ صلعم کے لیے گناہ
 سے توبہ کا طریقہ، یہی توبہ اور استغفار ہے، اب کسی کو اگر بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کے اس معاملہ
 کا علم نہیں، تو اس کو توبہ واستغفار کے اسلامی طریقہ کی قدر کیا آئے گی؟ اس کی مثال ایسی ہے
 کہ کسی کو نسخہ لکھ کر دیدیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ بڑی بوٹیاں چھال اور پتیاں، جھگوں اور پہاڑ کے
 دامنوں سے تلاش کر کے لاؤ، پھر ان کو کوٹو، پھاؤ، پھوس دو، اور پیو، اور ایک شخص کو بنی بنا
 معجون دیدی گئی، اور کہہ دیا گیا کہ استعمال کرو، اس معجون کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو کھا کر کوئی
 آدمی (ہیشہ کے لیے) ترانہ نہیں، قلبے ابدی اور موت تحقیقی اس پر حرام ہے، تالین وقون
 فیہا الموت، اس معجون کا استعمال کرنے والے موت کے ذائقہ سے کبھی آشنا نہیں بنے،
 البتہ معجون کی تھوڑی سی کر ڈامپ، اور بزرگی نفس کی گرافی اور عادات کی مخالفت، گوارہ
 کرنا پڑے گی، کہ اس سے مفر نہیں الا الموتۃ الادویۃ یہ نوش وارد، اور اب حیات استعمال

کر کے 'عالم برزخ میں کچھ دن رہنا پڑے گا' پھر بقائے دوام ہے، استعمال کرنے کے اوقات بتائے گئے کہ کچھ طلوع آفتاب سے پہلے استعمال کر لیا کر دے، تھوڑی سی زوال آفتاب کے بعد ایک خوراک عصر کو، ایک مغرب کو، ایک عشا کو، نماز کے پانچ اوقات اور العیاش میں رہنے کی قدر جب آئے گی، جب آدمی کچھ دن جھوپڑے میں رہا ہو، برسات کی رات ہو، تھری گئی ہو، پھر آدھر سے ٹپکا تو کھٹیا آدھر لے گئے، آدھر ٹپکا تو آدھر کھیٹ لائے، اور جب سب طرف سے پکے لگا تو گدڑی پلٹ کر بیٹھ گئے اور رات آنکھوں میں کاٹ دی، اب اسی غریب آدمی کو جب امیروں کے محل میں رہنا نصیب ہوگا، تب اس نعمت کی قدر لے گئی، اُمم سابقہ کے احکام و شرائع سے تقابل کر کے دیکھ جائے گا، تو معلوم ہوگا کہ ان شرع نے احکام شریعت کی شکل میں کیا نعمت عطا فرمائی ہے اور کن کن ذمہ داریوں اور مشقتوں سے بچایا ہے، اور نہ جب پھانکے نیچے آتا ہے تو بلی کا کچھ نظر آتا ہے۔

فرمایا کہ لوگوں کے لیے عبادات و وظائف بھی سہل ہیں، لیکن شریعت کے احکام کا احترام جنت کی عظمت اور دوزخ سے جو دشت اور دہشت ہونی چاہیے وہ بعض اوقات نہیں ہوتی، ایک صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، خود بھی نیک تھے، اور ان کے والد بھی بہت نیک تھے، پاجامہ نچنے سے نیچے رہتا تھا، میں نے کہا کہ آپ اشارہ نماز روزہ کے پابند ہیں، اعتکاف میں بھی بیٹھ رہے ہیں، پانچوں گوشخوں سے ادب سچا رکھنا چاہیے یہ غلطی شریعت امر ہے، بے ساختہ جواب دیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کے لیے دوزخ ہے، اللہ اکبر! دوزخ ایسی معمولی چیز ہے، دوزخ کی حقیقت ان کو معلوم ہے، قرآن و حدیث میں اس سے کتنا ڈرایا گیا ہے، اس کے کیسے ہونا کہ مناظر بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا کیسا بہت ناک نقشہ کھینچا گیا ہے، جو من کو اس سے کسی دشت ہونی چاہیے۔

میں اکثر اس لفظ پر چونک جاتا ہوں، کہ نماز پڑھ لی، قرآن شریف پڑھ لیا، عطا سن لیا، گو یا فراغت ہو گئی، حالانکہ فراغت نہیں ہوئی، کام شروع ہوا ہے، ذمہ داری

عام ہوئی ہے، بعض لوگ دغظ سُن لینے ہی کو مقصود سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ دغظ مقصود نہیں ہے، دغظ پُگل، اور دغظ سے زندگی میں تغیر پیدا ہونا، اور دینی رُزقی مقصود ہے، دغظ بآدام کا استعمال، اور لذیذ کھانا مقصود نہیں، ان کے ذمہ مقصود ہیں، مقصود یہ ہے کہ غذا ہر روز بنے، اور خون صاف پیدا ہو۔

قاعدہ اور تجربہ ہے کہ جو چیز روح سے جتنی زیادہ متعلق اور ذات سے اس کی نسبت جتنی قوی ہوتی ہے، اتنی ہی محبوب ہوتی ہے، بالذات محبوب اپنی ذات ہی ہے، جو چیز جتنی روح سے دور ہوتی جائے گی، اتنی ہی کم کردہ و مبغوض ہوتی جائے گی، دیکھیے جیتنا ناخن کوئی نہیں کھاتا، اس کے کٹنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب ناخن بڑھ جاتا ہے، اور ان کا روح سے اتصال ختم ہو جاتا ہے، تو ان سے کتنی دشت ہونے لگتی ہے، اور آدمی ان کو کتنی جلد اپنے سے جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

فرمایا کہ ہارون رشید کے پاس کچھ ڈاکو لائے گئے، جو سزائے موت کے متعلق تھے، انھوں نے کہا کہ امیر المؤمنین ہم پر دو عذاب جمع نہ کیجئے، ایک موت کا عذاب اور ایک بھوک کا عذاب، خلیفہ نے ان کے لیے کھانا منگوایا ہے اور ان کو کھلایا، انھوں نے کہا کہ امیر المؤمنین اب آپ کا ہم پر بس نہیں چل سکتا، ہم آپ کے ہمارے ہو گئے، ہارون رشید نے یہ سُن کر کہا کہ انھوں نے مجھے بے بس ہلا دیا، جواب کر دیا، "قرآن شریف میں آتا ہے۔" "تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَأُكُمُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْبَشْرُ وَالْجَنَّةُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ لَكُمْ وَأُولَئِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نَزَلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ" یہ کتنی بڑی بشارت اور کیسی نوید جافزا ہے۔

اُن بندوں پر نازل ہوتے ہیں فرشتے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام لیکر نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، اُس جنت کی بشارت، جو جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم تمہارے رفیق ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اور جنت میں تمہارے لیے وہ سب جو تجھے تمہارے ہی چاہیں گے اور جو تمہارے گم ہونے سے تمہاری ہمت پروردگار کی طرف سے۔ ۱۲۔

الْمَلِيَّةُ فَلِسْطِينُ

پس منظر اور مستقبل

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ

ترجمہ از مولوی سید محمد احسنی مدیر "البعث" و تعمیر حیات

(پیش نظر مضمون دراصل مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ایک نئی کتاب "مقابلہ لنگیتہ و ما بعدھا۔" (الملیۃ فلسطین) پس منظر اور مستقبل) کا مقدمہ ہے۔ یہ کتاب (جو اُنکے اس مسئلہ کے مختلف مضامین اور تقاریر کا مجموعہ ہے) عن قریب بیروت سے شائع ہونے والی ہے۔ اس مقدمہ کی ذمیت محض کسی پیش نظر کی نہیں ہے بلکہ یہ بجائے خود ایک مستقل مضمون ہے جس میں مسئلہ فلسطین کی اہم ذمیت اور اس کی پوری طرح واضح ہو گئی ہے۔ اسی لیے اس کا ترجمہ تقاریر فلسطین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہر اس شخص کی نظر میں جو اس کائنات میں خدا کے جاری کردہ قوانین، فطرت اور سنت اللہ سے واقف ہے اور اس کی ابدی اور لافانی کتاب قرآن مجید میں غور اور تدبر کا عادی اور تادم عالم سے باخبر ہے، یہ قومی سانچے اور تاریخی حوادث جو دنیا کے مختلف ملکوں میں اور مختلف قوموں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں، محض اتفاقات یا اچانک اور بے سبب اتفاقات کہلانے کے مستحق نہیں بلکہ یہ اُن واقعات و حوادث کو نبیوں اور تازیانوں کے طویل سلسلہ

کا قدرتی اور حتمی نتیجہ ہیں۔ جن کو بد وقت سمجھنے اور اُن سے ٹھیک ٹھیک نتائج اخذ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کے اُن ہی بندوں کو ملتی ہے جو کسی درجہ میں مومنانہ فراست کے حامل ہوتے ہیں اور فہم صحیح کی دولت سے محروم نہیں ہوتے اور یہ وہ لوگ ہیں جنکی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمائی ہے۔

اِنَّ رِجْفَ ذٰلِكَ
لَا يَاتِ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ

اس میں صاحب فراست بندہ ملے کے لیے پڑی
نشانیاں ہیں۔

یہ حوادث و مصائب زیادہ تر اُن عوال کا نتیجہ ہیں جو نفسیاتی اور اندرونی طور پر قوم و معاشرہ کی زندگی میں برابر اپنا عمل کرتے رہتے ہیں۔ ان عوال و اسباب کے مزاج و انداز اور انکی ترقیوں کو دیکھ کر ہر سلیم الطبع آدمی اس بات کی پیشین گوئی کر سکتا ہے کہ اس قوم اور معاشرہ کا یہ انجام پونے والا ہے۔ اس کے لیے نہ اُس کو کسی وحی و الہام کی ضرورت ہے نہ کسی غیر معمولی ذہانت اور ادراک بینی کی۔ وہ محض ان عوال کو اپنے پیش نظر رکھ کر اُس کے انجام کو اسی طرح بتا سکتا ہے جس طرح وہ شخص جو بارش کے اوقات و علامات جانتا ہے۔ اُس کے آثار دیکھ کر بارش کی پیشین گوئی کر سکتا ہے بلکہ اُس کا وقت بھی بتا سکتا ہے حالانکہ اُس کی معلومات صرف موسم کے تغیرات سے باخبری ملک کی آب و ہوا کے صحیح علم اور اپنے مسلسل تجربوں پر مبنی ہوتی ہیں یا جس طرح قدیم زمانہ میں عرب کے بد اپنے تجربہ کی مدد سے بارش اور آمدھی کے اوقات بتا دیا کرتے تھے یا آج کی جدید رصدگاہوں کے ماہرینِ تکنیکیات و دوسمیاات پہلے سے اُس کی خبر دے دیتے ہیں۔

پانچویں صدی ہجری میں بیت المقدس پر صلیبیوں کا تسلط اور اس کے بعد ساتویں صدی ہجری میں عالم اسلام پر تاتاریوں کی یورش اور بغداد کی پامالی محض بے شمار کوارثات نہیں تھے جن کو صرف تقدیر کی گردش اور قسمت کی خرابی اور اتفاق زمانہ کہہ کر اپنا بیجا چھڑا لیا جائے۔ یہ دونوں واقعات دراصل اس طویل سلسلہ اسباب کا نتیجہ تھے جن میں اخلاقی اعراض و عیوب سے بڑھی ہوئی بے اعتدالی و کج روی، خرابانہ افعال و حرکات، مسلسل مخالطے اور خود فریبیاں اور ایسے حالات کی موجودگی شامل ہے جس میں کسی زمانہ اور کسی جگہ سبب باقی رہنے کی صلاحیت نہیں اور سب سے بڑھ کر زندگی کا وہ طرز جو خدا و رسول کو

ناپسند ہے اور جو دین صحیح اور عقل سلیم کسی اعتبار سے سبھی جائز نہیں۔
اگر ہم تاریخ و تراجم، سیر و سوانح اور شعور ادب کے اُس ذخیرہ پر نظر ڈالیں جس میں اس
عہد کے معاشرہ کی عکاسی اور اُس کے رجحانات و میلانات کی سچی تصویر موجود ہے، تاریخ کی
ان کتابوں کا مطالعہ کریں جس میں ہر سند کے اہم واقعات قلمبند ہیں یا صرف سقوط
بغداد سے قبل اور سقوط کے بعد کی تاریخ دیکھ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ تاریخوں کی تباہی
کاوی اور بغداد کی تباہی (خُذُوْذِ بِلَدِّہِمْ) قدرت کا کوئی اندھا بہرہ فیصلہ نہیں تھا بلکہ خدائے
عزیز و عظیم کی حکمت و اندازہ کا نتیجہ اور تقاضا ہے۔

اسی سلسلہ میں یہ چند سطریں ہمارے لیے کافی ہیں جو ابو الحسن خیر جی نے بغداد پر
تتاریوں کے قبضہ سے پہلے اہل بغداد کی حالت بیان کرتے ہوئے قلمبند کی ہیں۔

”انہیں صرف اپنی مائدوں میں بنانے اور آمدنی بڑھانے کی فکر تھی، ملک کے اجتماعی مصالح اور مفاد عامہ سے ان کو کچھ دل چسپی نہ تھی وہ ان دنیاوی امور میں مشغول تھے جن کو کسی جواز نہیں، احکام کا ظلم بہت بڑھ چکا تھا اور وہ صرف استحصا و امتناع میں لگے ہوئے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ زیادہ دنوں تک اُتی نہیں رہ سکتی۔“ ۱۰

دسویں صدی کے ایک شہور عالم و دُورخ مفتی قطب الدین عینی مکی متعصم کے عہد میں اہل بغداد کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”نرم درگم سبزوں میں آسودہ بغداد کے کنارے چین کی باغیچے بجانے والے،
آب و ہوا اور صبح کی کھٹن کے عادی دوست احباب کی ٹھیلیں گرم اور دسترخوان میوہ
اور مشروبات سے پُر انھوں نے نہ کبھی حرب و ضرب سے واسطہ رکھنا جنگ کی لٹنی سے
اُن کے کام و دہن آشنا ہوئے۔“

ذراستہ سے لے کر ۱۹۶۶ء تک کے درمیانی وقفہ میں عالم عربی پر نظر ڈالیے

آپ کو کیا نظر آئے گا؟ عرب ملکوں کا سیاسی عدم استحکام، قوت فیصلہ کا فقدان، مغربی ملکوں کی ذہنی غلامی و مروجیت، ان کے سربراہوں، حکمرانوں اور لیڈروں کی اخلاقی کمزوریاں، ان کی راحت طلبی، عیش کوشتی اور لذت پرستی۔ خاص طور پر مصر جو عالم عربی کا امام اور فکری، ادبی، علمی اور دینی تحریکوں کا قائد ہے، کے ادبا و اہل قلم کی بیوقوفی، بنیادوں اور قدروں پر تشہ زنی، اخلاقی و اجتماعی قدروں کی پامالی، تاریخی مسلمات و حقائق کا انکار اور صالح معاشرہ اور پاکیزہ کردار کی بنیادوں کو جوڑے سے ہلا دیئے اور ایسی فکری انارکی دلائقائیت پھیلانے کے لیے (جس میں سعادت و منکر اور حق و باطل سب ایک ہو جائیں) ادب و قلم کی سادی قوتوں کو متحد و صف کر کر دینا، 'موقع پرستی'، 'ابن الوقتی'، 'لذت پرستی'، 'علاقائی عنصیت'، 'فرعونیت'، 'مغرب زدگی' اور ایک ایسے ادب کا فروغ جس کو قرآن مجید میں "خُجْرُوفَ الْقَوْلِ غُرُورًا" (خوش نما اور کھینچ چڑھا باتیں جو صرف دھوکا دیں) کہا گیا ہے۔ عقائد میں شکوک و شبہات، اخلاق و رجحانات میں حد سے بڑھی ہوئی بے راہ روی، اوداق و طبائع میں انتہا درجہ کی کچھ روئی اور بے اعتدالی، دلوں میں بڑی اور پست ہمتی، ارادہ و عمل میں انفعالیات اور جذباتیت، اور نازک سے نازک وقت اور سخت سے سخت گھڑی میں بھی لہو و لعب اور عیش و طرب کی گرم باز آری، علماء و اہل دین کا حق بات کہنے اور تنقید و انتساب سے گریز، جھوٹے اور مصسوسی معیاروں کے سامنے ان کی سپر انڈازنی اور معیار زدہ زندگی کو بلند کرنے، ایسے اہل و عیال اور اپنے گھرانے کو خوشحال بنانے اور جائز و ناجائز طریقہ سے ان کے ہر مطالبہ اور فرمائش کو پوری کرنے کے لیے ان کی بے ضمیری، انعام و محنت کش طبقہ کا لہو و لعب گانے باجے (ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سینما) اور ہر اس چیز سے والہانہ اور روز افزوں عشق جس سے باصرہ اور سامعہ لطفہ انداز ہوں یا جس کے تصور ہی سے تمتع حاصل ہوتا ہو۔ اور اس کے بعد ان تمام طبقوں کا (اپنی سطح اور معیار تعلیم کے اختلاف کے باوجود)

۱۔ اس سلسلہ میں مسلمانوں میں سے ڈاکٹر، طاہر حسین، محمد حسین سیکل، احمد لطیفی، السید، اور عیاضی اہل قلم میچ سے سلام و سستی وغیرہ کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے جس سلسلہ میں سب بڑا نقصان ڈاکٹر طاہر حسین سے پہنچا،

ایک واحد نقطہ پر اجتماع یعنی زندگی سے عشق اور موت سے گھبراہٹ اور خزاں ہر قسم کے اقدامِ برأت اور بردقت اور صحیح فیصلہ سے محرومی و موزوری۔

جس شخص کے سامنے یہ حقائق اور ذاتی مشاہدات ہوتے و ثوق اور جہنم کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ یہ تو میں و تمن کا پہلا دار بھی برداشت نہیں کر سکتیں اور ایک معمولی صدر بھی اس کے لیے ضرب کاوی ثابت ہو سکتا ہے اور اُن کے لیے اپنے دین اپنی عزت اپنے تقدس مقامات اور اپنے ملی وجود کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔

یہ وہ حقیقت تھی جو اللہ کے اُن بہت سے بندوں کے زبان و قلم پر بے ساختہ جاری ہو گئی جن کو تدبر قرآن، سنت اللہ کے علم اور تاریخِ عالم سے واقفیت کا کچھ حصہ نصیب تھا اور انھوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ پہلے ہی ان حالات کے اس حتمی اور یقینی انجام کی پیشین گوئی کر دی جو اب ایک واقعہ اور المیہ بن کر ہمارے سامنے ہے۔ یہ کوئی کشف و الہام یا پھر کسی بڑی غیر معمولی ذہانت کی نہیں بلکہ حالات کے مطالعہ سے صحیح نتیجہ نکالنے اور اسباب سے مسببات، مبادی و مقدمات سے نتائج و ثمرات تک پہنچنے کی ایک عام فطری بات ہے جس کی صلاحیت ہر سلیم الطبع انسان میں موجود ہے۔

۷ جون ۱۹۷۷ء کی ہزیمت بھی اسی فساد کا نقطہ شروع تھا جس کی طرٹ ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے اور جس نے اب بہت سی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ پورا عالم اسلام اُس پر بیچپن دسو گوار ہے۔ بہت سے اہل قلم داہل نظر اور اسلام و عالم اسلام کے مسائل سے دل چسپی رکھنے والے اپنے اپنے نقطہ نظر سے ان عوالم و اسباب پر پوری بحث کر چکے ہیں جنھوں نے مسلمانوں کو یہ رد زبہ دکھایا ہے۔ اس پر اتنی بڑی تعداد میں کتابیں شائع ہو چکی ہیں کہ ایک پورا کتب خانہ تیار ہو گیا ہے اور اُس کا پورے طور پر احاطہ و جائزہ بھی دشوار ہے۔ مصنف کتاب نے اس المیہ کے وقوع سے کئی سال قبل اس موضوع پر کچھ لکھا تھا کہا تھا اور اس کی زبان و قلم پر بعض ایسے حقائق جاری ہوئے تھے جو بعد میں امر واقعہ بن کر سامنے آئے۔ یہ وہ حقیقت کوئی اُلجھا ہوا پے چیدہ اور مبہم مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے صرف قرآن مجید سے کسی درجہ کی مناسبت، قوانین فطرت اور سنت اللہ سے کسی قدر

واقفیت اور اس منظر اور علاقے کے حالات سے باخبری شرط ہے جس پر دفاع کی سب سے بڑی اور براہ راست ذمہ داری تھی۔

جب یہ المیہ پیش آیا تو قدوسی طور پر مصنف کے سخت و نظر کا موضوع بنا اور اس سلسلہ میں متعدد مضامین اُس کے قلم سے نکلے اور عالم عربی کے متعدد اہم مقامات اور مواقع پر اُس کو اظہار خیال کا موقع ملا۔ ان تمام تحریروں و تقریروں میں مرکزی نقطہ قرآن مجید کی روشنی، سنت ائمر اور قوانین فطرت اور اقوام عالم کے تاریخی تجربات اور اسبابِ مسببات کا باہمی ربط ہے۔

مصنف نے اس میں اس کی کوشش ہے کہ بن حالات سے اس وقت یہ عرب اقوام دو جہادیں، ان کی کوئی ممانہ آئینہ معنوی اور خیالی تصویر سامنے نہ آئے بلکہ ان کے حقیقی امراض اور اصل کمزور پہلوؤں پر ان کی رکھ دی جانے اور ان کا نوثر اور کادگر حلاج بتایا جائے۔ یہ تحریروں اور تقریریں مختلف مواقعوں پر کی گئیں لیکن ایک وحدت ان سب کو ایک لڑی میں پکے ہوئے ہے اور وہ ہے ناکامی کے حقیقی اسباب کی تلاش اور صراحت اور صفائی کے ساتھ اس سے آگاہی جس میں نہ ابہام ہے نہ الجھاؤ نہ مدامت نہ نفاق۔ آخر میں "فتح بالآخر اسلام کے حلقہ بگوش عربوں کی ہے۔" کے عنوان سے ایک نئے مضمون کا اضافہ کیا جا رہا ہے جس سے یہ کتاب دل شکستگی اور مایوسی پیدا کرنے کے بجائے زندگی اور امید کا ایک نیا پیام دیتی ہے۔

سوانح حضرت رائے پوری قدس سرہ مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی

نظر ثانی اور اہم اضافات کے بعد دوسرا ایڈیشن
عادتِ باشر حضرت شاہ عبدالحق رائے پوری قدس سرہ کے حالات زندگی، صفات و کمالات، ان کے خیالات، ان کا اندازِ تربیت و تواضع و جامعیت، تعلقِ باشر، خلوص و محبت، فیض و تاثیر اور معرفت و سلوک کا دل آویز تذکرہ۔

پہلا ایڈیشن چند مہینوں میں ختم ہو گیا تھا۔ مولف کی نظر ثانی اور اہم اضافات و ترمیمات کے بعد دوسرا ایڈیشن پیش خدمت ہو رہا ہے۔ قیمت مجلہ چھ روپے

کتب خانہ افستار، پچھری روڈ، لکھنؤ

مواقیت احرام کا مسئلہ

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم

(۲)

اس مقالے کی پہلی قسط میں مواقیت احرام کا مفصل تعارف کرا کے اس کے متعلق ضروری احکام بیان کئے گئے تھے، اور اس سلسلے پر مفصل بحث کی گئی تھی۔ کہ محاذات میقات کس طرح معلوم کی جائے۔ نیز یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا کہ پاکستان و ہندو سے بحری جہازیں جانے والے حج جہدہ سے احرام باندھ سکے ہیں یا نہیں؟ اور چونکہ برصغیر کے حجاج کے لئے، علیکم کو میقات قرار دیا گیا ہے، اس لئے اس بات کی تحقیق کی گئی تھی کہ مکہ مکرمہ سے علیکم کا فاصلہ کتنا ہے؟ اور اس سلسلے میں مختلف اقوال ذکر کئے گئے تھے، اور اس پر پہلی قسط ختم ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد کی چند سطریں جو اسی بحث سے متعلق ہیں، غلطی سے پچھلی اشاعت میں شامل نہ ہو سکیں، وہ یہ ہیں!

”مگر سیلوں کے اس اختلاف کے باوجود اس پر سب فقہاء متفق نظر آتے ہیں کہ اس فاصلہ کو باعتبار مراحل کے دو مرحلے ہی قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں سیلوں کے نزدیک فرق کو نظر انداز کیا ہے، اس لئے کہ مکہ مکرمہ سے علیکم قرآن ذات عرق اور جہدہ سب کی سائنیں چونکہ مرحلتیں مانی گئی ہیں تو ان سب کو یکجہ سادی قرار دیا گیا۔“

زیر نظر قسط میں اس کے بعد میقات جہدہ کے متعلق علماء کے اختلاف پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

میسقاتِ جدّہ کے متعلق علماء کا اختلاف | تحفہ شرح منہاج ابن حجر مکی رح کے حوالہ سے جو بات ادھر لکھی گئی ہے

کہ جدّہ کی مسافت بھی تلمیم کی مسافت کے مساوی ہے، اس لئے جدّہ سے احرام باندھنا صحیح ہے۔ اسی کتاب کے حاشیہ میں شیخ عبد الحمید شروانی نزہل مکہ مکرمہ نے اس وقت کے علماء کا اختلاف بھی نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ علامہ شبلی نعمانیؒ کہ پورے فقہ احمدیہ بلحاظ اور ابن تہیہ دینی وغیرہ علماء نے اسی پر فتویٰ دیا ہے جو تحفہ میں لکھا ہے یعنی جدّہ سے احرام باندھنے کو درست و جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل یمن کے بعض علماء عبداللہ بن عمر بن محمّد بن ابی بکر اشعر، شیخ عبدالرؤف کا اختلاف بھی نقل کیا ہے۔ ان حضرات کا قول یہ ہے کہ جدّہ کی مسافت مکہ مکرمہ تک بہ نسبت مسافت تلمیم کم ہے اس لئے حجاج کو چاہیے کہ ساحلِ جدّہ میں اترنے سے پہلے جس جگہ جہاز ساحلِ جدّہ اور حرم کی طرف رخ موڑتا ہے وہاں سے احرام باندھ لیں ساحلِ جدّہ تک مؤخر نہ کریں، ان کے الفاظ بحوالہ دفتاری یہ ہیں۔

عبارة الوفائی فله ان یؤخر احرامه من حمّاذا ۱۱ یلملم الی راس
العلماء المعروف قبل موسیٰ جدّہ ۱۱ و هو حال توجه السفینۃ الی
جہۃ الحرم و لیس له ان یؤخر الی جدّہ ۱۱ لانھا اقرب من یلملم
بنحو الربع و قولہم ان جدّہ ۱۱ ویلملم مرحلتان مراد ہما ان
کلا لا ینقص عن مرحلتین وان تغادقت المسافتان کما حققہ
من سلف الطريق الخ (ص ۴۵ ج ۴)

علماء عصر کی مجلس میں اس مسئلہ پر بحث | دارالعلوم کراچی، مدرسہ اشرف المدارس کراچی

کے اہل علم و فتویٰ نے عرصہ سے ایک مجلس کی تشکیل کی ہوئی ہے جس کی غرض ایسے ہی جدید و قدیم مسائل پر بحث کر کے کوئی جہت متعین کرنا ہے جس کا کوئی صریح حکم قرآن و سنت و ائمہ فقہاء کے کلام میں موجود نہیں اور علماء عصر کی رائیں ان میں مختلف ہیں۔ اب تک اس مجلس میں بہت سے اہم مسائل پر بحث ہو کر مستفہ رائے سے احکام مع تفصیل و دلائل لکھ دیے گئے جو مستقل رسالوں کی صورت میں ہیں۔ اور

ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب ان کی اشاعت کا انتظام کیا جائے گا۔

یہ مسئلہ بھی مجلس میں زیر بحث آیا اور متعدد مجالس میں بحث و تحقیق کے باوجود سب کا اتفاق کسی جانب نہیں ہو سکا۔ کچھ رائیں مختلف رہیں۔ چونکہ ایسا اختلاف کوئی نئی چیز نہیں ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے مگر آج کل اس طرح کے اختلاف کو عموماً ایک افتراق بنالیا جاتا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس مختلف فیہ مسئلہ میں جن حضرات نے اختلاف کیا ہے ان کی رائے مع ان کے دلائل کے لکھ دی جائے۔ تاکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ علماء کا اختلاف کس طرح ہوا کرتا ہے اور اختلاف علماء کے وقت عوام کے لئے طریقہ کار کیا ہے۔

حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کی رائے

بسم اللہ الرحمن الرحیم ۱ الحمد للہ و کفی ۲ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
رسالہ البیواقیت فی احکام المواعیت مصنفہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
دامت برکاتہم و زیدت حسناتہم کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا اور کچھ حصہ حضرت
مصنف سے زبانی سنا۔ اور بحری حجاج مسافروں کے لئے جہدہ سے جواز احرام کا مسئلہ
ہماری مجلس فقہی کے متعدد مجالس میں زیر بحث آیا اور کافی غور و غوض ہوا۔ اور
تحفۃ المحتاج شرح المنہاج کی عبارت اور مخدّم ہاشمی سندھی وغیرہ کی عبارات و
آراء پر بھی غور ہوا۔ اور بہت عرصہ پہلے انفرادی طور پر بھی بار بار غور کیا کبھی الشرح صدر
نہیں ہوا کہ جہدہ سے احرام کی جواز کی صورت درست ہو سکتی ہے، جو کچھ ہم قاصر میں
آیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

سرزمین حرم یا مکہ معظمہ میں آنے والوں کے لئے جو ذیل کے کسی گوشے سے
آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد معین مقرر فرمادی ہیں بلا احرام ان سے تجاوز کرنا
جائز نہیں، بیت اللہ الحرام کے شمال سے آنے والوں کے لئے ذی الحلیفہ ہے۔ مغرب سے
آنے والوں کے لئے جحفہ ہے (جدید نام رائے) جنوب سے آنے والوں کے لئے یمن
کی سرزمین پر جبل طہیم ہے (جدید نام جبل سعید) جنوب شرق سے آنے والوں کے لئے

قرن المنزل ہے اور شمالی مشرق سے آنے والوں کے لئے ذاتِ عرق ہے (جدید نام مقامِ یثیق) اب یا تو انہی مقامات پر گزر ہوگا، تو انہی مقامات سے احرام باندھنا ہوگا یا ان سے فاصلے سے گزرنا ہوگا تو ایں یا میں یہ مقامات واقع ہوں گے۔ ان کی محاذات و مسافت سے احرام باندھنا ہوگا۔

اگر محاذات کی جگہ متعین نہ ہو سکے اور علم یا ظن غالب سے تعین ممکن نہ ہو تو اس وقت ایسے مقام سے احرام باندھنا ہو گا جس کا فاصلہ کم از کم دو مرحلہ عرفہ یا تین مراحل شرفیہ ہوں کیونکہ قریب ترین سواقیت کا فاصلہ اتنا ہی ہے، ظاہر ہے کہ میقات یا محاذات میقات سے تجاوز جائز ہونے کی صورت ایک ہی صورت ہے کہ محاذات میقات مجہول ہو۔ نیز جہدہ تمام فقہاء حنفیہ کی تصریحات کے مطابق داخل میقات ہے اب جو شخص بحری سفر کر رہا ہو محاذات میقات سے بلا احرام گزرے گا اور داخل میقات کے مقام پہنچے گا اس پر تجاوز ضمن المیقات بلا احرام کا حکم لگے گا۔ رہا یہ کہ محاذات کا علم صحیح طریقہ سے ممکن نہیں یہ بات صحیح نہیں۔ آج کل کے حالات و فتنے نے اس پر جہاز رانوں کے معلومات کے پیش نظر یہ محض خیال غلام ہے۔ نیز آج کل پاکستان سے جو جہاز جاتے ہیں جہاز ران تمام مسلمان ہوتے ہیں اطلاع دینے والے کا فرقہ سوال بھی ختم ہو جاتا ہے۔

شیخ ابن حجر ہیشمی مکی کا یہ فرمانا کہ جب تجاوزِ مینۃ و سیرۃ یعنی دائیں بائیں ایسے حال میں ہو کہ مسافر کا رخ مکہ کے سمت میں نہ ہو اور جب رخ کھٹکھٹا ہو اس وقت محاذاتِ میقات سے احرام باندھنا ہو گا قابلِ المیہ ان نہیں ہے جب مسافر کا قصد مکہ ہی ہے اور آگے چل کر صحیح تعین محاذاتِ مشکل ہو سچے متعین محاذات کو چھوڑنا غیر معقول ہے جبکہ میقات سے اور محاذاتِ میقات سے احرام باندھنا زیادہ بہتر ہو۔ اور اسی وجہ سے ابن حجر مکی کے چند شارحین نے ان کی رائے کی مخالفت کی ہے اگرچہ عارضات کچھ اور ہے مرنِ اتنی بات تجاوزِ عن المیقات کے لئے کہ مسافتِ جددہ اور عظیم برابر ہے جددہ سے احرام باندھنے کے لئے کافی نہیں۔

یہ تو صرف اسی وقت حکم ہے کہ محاذات میقات کا تعین نہ ہو سکے، بہر حال جو کچھ ابن حجر ہیشی نے فرمایا ہے وہ میرے سمجھ سے بالاتر ہے اور تعجب ہے کہ موصوف نے دعویٰ کی تائید میں کوئی فقہی یا حدیثی دلیل پیش نہیں فرمائی اس لئے موصوف کا دعویٰ بلا دلیل پرستی بڑی بنیاد قائم کرنا صحیح نہیں اور میرے نزدیک فقہی مسئلہ یہی ہے کہ بحری مسافر کو یلیم کی محاذات ہی سے احرام باندھنا ضروری ہے ورنہ دم لازم آئے گا۔ اور قوبہ بھی کرنا پڑے گا۔

مولانا مفتی رشید احمد صاحب مدرسہ اشرف المدارس کی رائے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم
بندہ نے مسئلہ محاذات میقات پر قدیم احادیثاً - اجتماعاً و انفراداً
جب بھی غور کیا تو ہر دفعہ یہی نتیجہ نکلا کہ محاذات بصورت دائرہ لی جائے گی
یعنی مکہ مکرمہ سے جس مقام کا فاصلہ میلوں کے اعتبار سے میقات کے فاصلے
سے برابر ہوگا وہ مقام محاذی میقات کہلائے گا۔ اس نظریہ پر مختصراً چند دلائل
عرض کرتا ہوں۔

(۱) محاذات میقات کے اصل معنی یہ ہیں کہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے میقات
کے دائیں بائیں جانب برابر ہو جائے۔ کئی التحفہ آے سامتہ بان کان علی یمنہ
ادیارہ - اور ظاہر ہے کہ یہ معنی اس صورت میں متعین ہو سکتے ہیں کہ مسافر
کی مسافت میلوں کے اعتبار سے لے لی جائے البتہ میقات سے بہت دور سے
گذر ہو تو دونوں میں تفاوت ہوگا۔

حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول - فافطروا حسن و لها
من طریقکم سے بھی ظاہر ہے کہ اصل اعتبار میقات کے دائیں یا بائیں
جانب سے مسافت کا ہے جو کہ مسافت بعد بحسب الامیال کو مستلزم ہے الا یہ کہ

میتات سے بہت دور سے گزر ہو۔ بلکہ من طریقکم کا لفظ بتلا رہا ہے کہ مسافت انسان کی بجائے محاذۃ مقام یعنی سادۃ مسافت کا اعتبار کیا جائے گا اور مسافت کی صحیح سادۃ مراحل کے ترک کو سور سے نہیں ہو سکتی۔

(۲) وان لم یعلم المحاذۃ فاعلیٰ مرحلتین من مکة کجدة المحمودة من طرف البحر (ارشاد الساری)

اس سے ثابت ہوا کہ محاذۃ میں سادۃ مسافت کا اعتبار میلوں سے کیا جائے گا نہ کہ مراحل سے۔ کیونکہ اکثر مواقیت مرحلتیں پر ہیں۔ پس اگر محاذات میں بعد سحاب مراحل یا جائے تو عبارت مذکور کا حاصل یہ نکلے گا۔ وان لم یعلم بعد المرحلتین فاعلیٰ مرحلتین، دھوبلین البطلان۔

(۳) عبارة الوفاي - فله ان یؤخر او یأجل من محاذۃ یعلم الی راس العلم المعروف قبل مرسئ جده و هو حال توجیه السفینة الی جهة الحرم و لیس له ان یؤخر الی جده لانها اقرب من یلملم بنحو الربع وقوله ان جده ویلملم ^{حلتان} مراد هو ان کلا لا ینقص عن مرحلتین وان تفاوتت المسافتان کما حققه من سلك الطريقین وهو عد دکا و دان یتواترا الخ (حاشیہ شروانی علی تحفہ) اس سے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے مرحلتین کا اعتبار کرتے ہوئے جدہ کو یلملم سے محاذی قرار دیا ہے۔ ان کا بھی یہ مقصد نہیں کہ میلوں کا فرق غیر معتبر ہے بلکہ ان کے نظریہ کی بنیاد اس پر ہے کہ انوں نے مرحلتین کے الملاق سے دونوں کی مسافت کو سادی سمجھ لیا لہذا اس پر تنبیہ کی گئی کہ دونوں کی مسافت سادی نہیں بلکہ یلملم ابد ہے۔

(۴) قالہ الشروانی الا هو الاول وهو ان مبنی المواقیت علی التقویب کلام التحفۃ والنہایہ۔ یلزم صریح خلافہ (حاشیہ شروانی) حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ مختلفۃ المسافات مواقیت کو درمطے کھتے ہیں

اس پر کوئی دلیل نہیں کہ محاذۃ میں میلوں کا فرق بغیر معتبر ہے۔ اس سے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مسافت کو شمار کرتے وقت مراحل کی کسور کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں کوئی مراحل کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر حساب میں ترک کسور کی عام عادت تھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے ان مواظقت کی مسافت کو برابر قرار دیا ہے ورنہ قرن المنازل کو آخر المواظقت قرار دینے کے کیا معنی؟ ڈھائی یا پونے تین مراحل کو سمجھتے کسروں کو مرحلہ تو کہا جاسکتا ہے۔ مگر دو اور پونے تین مراحل کی مسافت کو برابر کہنا معقول نہیں جیسے دو ہزار اور پونے تین ہزار کو برابر نہیں کہا جاسکتا۔ یہ امر ویسے بھی بدیہی ہے اور مسلم ہے کہ مسادۃ یا ہم بالکل برابری کو کہا جاتا ہے۔ البتہ اتنا قلیل فرق کہ جس کا حساب مشکل ہو عرفاً ہر ہوتا ہے چونکہ احکام شرعیہ کا مدار یسر پر ہے لہذا مسافت کی مسادۃ معلوم کرنے میں فرلانگ وغیرہ کا حساب لگانا تو ضروری نہیں بلکہ ایک آدھ میل کا فرق بھی نظر انداز کیا جاسکتا ہے مگر میلوں کا حساب تو سہل ہے ہاں اگر کہیں میلوں کا حساب بھی مشکل ہو تو اسے ہی ہر کیا جاسکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرن المنازل کی محاذۃ میں ذات عرق کی تعیین اسی طرح فرمائی تھی۔ بعض حضرات کا جہدہ اور طلیم کی مسافت کو برابر کہنا بھی اسی پر مبنی ہے۔

آگے یہ بحث رہ جاتی ہے کہ طلیم اور جہدہ میں کسی کی مسافت زیادہ نہیں ہے سوجہ یہ تحقیقات کے علاوہ متقدمین نے بھی طلیم کی مسافت زیادہ ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ وان لم یعلم المسادۃ فعلى مرحلتین من مکة کجدة اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ حضرت سہارنپوری قدس سرہما کے فتاویٰ بھی اسی پر مبنی ہیں کہ طلیم کی محاذۃ جہدہ پہنچنے سے قبل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے نزل کو برابر کہا ہے تو دوسرے حضرات نے اسے عدم العلم پر مبنی قرار دیا ہے۔ طلیم کی ابدیت قول لاکثر اور احوط ہونے کے علاوہ ارجح بھی ہے۔ اس لئے کہ قول مسادۃ تو اندازاً بھی کہا جاسکتا ہے اور حکم تفاوت فصولاً مقدار زیادہ کی تعیین اور دوسرے پر عدم علم

کام حکم (کمافی ماثیۃ الشروانی) بدون کامل تحقیق کے نہیں لگایا جاسکتا بلکہ قول اولیٰ
و کا حقیقہ، من سلك الطريقین و هم عدد کاد و ان بیتوا اتروا۔
میں اس کی تفسیر ہے کہ یہ فیصلہ جم غفیر نے کامل تحقیق کے بعد کیا ہے۔ شروانی نے
وفائی اور عید الروف تلمیذ شارح رحمہ جو مقدار زیادہ کی تعین نقل فرمائی ہے
تحقیقات جدیدہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ محاذاتِ معلیم کا علم ہوتے ہوئے (جو اس زمانہ میں مشکل نہیں)
جدہ تک تجاوز بدون احرام ناجائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

رشید احمد عفی عنہ، از اشرف المدارس ناظم آباد کراچی

۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۸ھ

مذکورہ بالا دونوں بزرگوں کے علمی اور عملی کمالات مجھ پر کباب ضعیف کے لئے قابلِ غفلت
میں۔ زائد اللہ تعالیٰ علماً ناخداً و عملاً متقبلاً زیادات الاستنایہ۔
لیکن جن وجوہ کی بنا پر ان حضرات نے بحری مسافروں کے لئے جدہ سے احرام باندھنے کو
ناجائز موجبِ دم قرار دیا ہے ان پر احقر کا قلب منشرح نہیں۔ احقر نے جہاں تک غور و فکر کیا۔
ترجیح اسی کی معلوم ہوئی کہ بحری مسافروں کے لئے جدہ تک احرام کو مؤخر کرنا جدہ سے باندھنا نہ
کوئی گناہ ہے نہ اس سے دم لازم آتا ہے۔

اس کی تفصیلی وجوہ کا بیان پہلے ہو چکا ہے اجمالاً پھر اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ۔
(۱) معلیم کی محاذات سے جو تجاوز بحر میں ہوتا ہے وہ تجاوزِ آفاق کے اندر ہے حل یا جہت
کی طرف نہیں ہے۔ اس کو موجبِ دم قرار دینا سمجھ میں نہیں آتا جن لوگوں کا راستہ معلیم سے
مکہ معظمہ کی طرف براہِ راست جانے کا تھا یا اب ہے وہ اگر معلیم کی محاذات سے جانبِ مکہ کو
تجاوز کریں تو بیشک دم واجب ہوگا، لیکن آج کل بحری جہاز کے مسافر سمندر میں معلیم سے
تقریباً بیس میل کے فاصلے سے آفاق کے اندر سفر کرتے ہیں ان کا یہ سفر تجاوزِ عن البیقات
یا عن ذات البیقات نہیں کہلا سکتا۔

(۲) جدہ کو فقہاء کا داخلِ بیقات کہنا بھی اس کے منافی نہیں کہ جدہ سے احرام باندھنے

کو جائز قرار دیا جائے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جتنے بھی مواظبت ہیں وہ سب اجزاء حل ہوتے ہیں۔ باہر سے بقصد مکرمہ آنے والا یہاں سے احرام باندھ سکتا ہے اور یہاں کا یا اس کے قرب وجوار کا رہنے والا حلیٰ کہلاتا ہے اس کے لئے دخول مکہ بلا احرام جائز ہے اسی لئے فقہاء نے ضرورت کے مواقع کے لئے یہ حیلہ لکھا ہے کہ جو شخص باہر سے بقصد جدہ جدہ میں داخل ہو اس پر احرام لازم نہیں۔ پھر جدہ میں مقیم ہو کر اگر وہ مکرمہ میں بلا قصد حج و عمرہ جانا چاہے تو اس وقت بھی اس پر احرام کی پابندی نہیں۔

(۳) بحری جہاز میں علم کی محاذات سے آگے جو جدہ کی طرف سفر کرتا ہے وہ تمام سفر اتفاق میں جب جہاز بڑے سمندر سے ساحل جدہ کا رخ کرتا ہے اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب محاذات میقات کس جگہ ہوگی اس کے متعلق عام فقہاء کا یہ ارشاد ہے کہ حقیقی محاذات کا علم ہونا مشکل ہے اس لئے اقرب مواظبت کی مسافت کا اعتبار کر لیا جائے یعنی جس جگہ سے مکرمہ کا فاصلہ دو مرحلہ ہو وہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جدہ سے مکرمہ کا فاصلہ دو مرحلہ ہے۔ اسی لئے شیخ ابن حجر کئی، ملا علی قاری۔ مخدوم ہاشم سندھی د ملا خوند جان وغیرہ اکابر علماء نے جدہ کو حکم میقات قرار دیا۔

ربا یہ سوال کہ آج کل حقیقی محاذات کا علم کچھ دشوار نہیں کیونکہ فاصلوں کی پیمائش اور زادیوں کی تحقیق کے ایسے جدید آلات موجود ہیں جن کی وجہ سے حقیقی محاذات معلوم کرنے کو مشکل کہنا بے معنی ہے اس میں قابل نظر یہ بات ہے کہ بلاشبہ پیمائش کے آلات و ذرائع تو اس زمانے میں بہت موجود ہیں سیاروں کے فاصلے اور زادے ان سے صحیح لگائے جاسکتے ہیں۔ زمین کی مسافتوں کا تو کہنا کیلئے لیکن سوال یہ ہے کہ مبداء و منتهی کا تعین تو آلات سے نہیں دیتا ہے ہوگا۔ منتهی تو مشابہہ ہے کہ بیت اللہ ہے لیکن مبداء یعنی میقات جس کی محاذات دیکھنا ہر وہ کیلئے اس کا عرض و طول کتنا ہے اس کے کس گوشہ سے محاذات دیکھی جائے گی یہ کام تو جدید آلات کا نہیں۔ اس میں تو قدیم فقہاء کا قول ہی مستند ہو سکتا ہے۔ تحفہ شرح منہاج کے حواشی سے یہ بات ادھر لکھی جا چکی ہے کہ ملیم جس کی محاذات کا یہاں اعتبار کرنا زیر بحث ہے وہ حسب تصریح فقہاء سعدیہ کے بالمقابل پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ وہیں ایک پہاڑ سے

مکہ مکرمہ کی مسافت دومرحلہ سے بھی زائد ہے اور دوسرے پہاڑ سے مسافت لی جائے تو دومرحلہ یا اس سے بھی کچھ کم ہے۔

فتح الباری - عمدۃ القاری اور تمام کتب معتبرہ میں بحوالہ ابن حزم ملیکم سے جو مسافت مکہ مکرمہ کی بیان کی گئی ہے وہی قابل اعتماد ہے۔ آج کل کے نئے پیمائش کرنے والوں میں کسی نے تو خود تصدیق یہی کہ ملیکم قرار دے کر وہاں سے مسافت لی ہے کسی نے کسی دوسری جگہ سے ان کے آلات اور پیشانی کے سابات کستے ہی صحیح ہوں مگر میدا کے تعین میں ان کا قول بمقابلہ علماء یقین کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور ان حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ ملیکم کی محاذات بھی مکہ مکرمہ سے دومرحلہ ہے اور جگہ کی مسافت بھی۔ اب رہا میلوں کا فرق سو احکام شرعیہ کا مدار کسی جگہ بھی اس طرح کی تدقیقات پر نہیں ہے۔ یوافیت کے مسائل و احکام پر نظر کرنے سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اس معاملہ میں اتنی تدقیق کا اعتبار نہیں کیا۔ یہ سطور اتفاق سے ایسے حال میں لکھ رہا ہوں جبکہ ایک شدید مرض کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے پر قدرت نہیں لیٹے ہوئے لکھی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آراء مختلف مع وجہ کے علماء کے سامنے آجائیں تاکہ ان میں غور کر کے وہ کوئی فیصلہ فرمادیں۔

عوام کے لئے

ایسے حالات میں کہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف رائے ہے احتیاط اسی میں ہے کہ بحری جہاز میں ملیکم ہی سے احرام باندھ لیں۔ یا ساحل جدہ پر اترنے سے پہلے احرام باندھ لیں کیونکہ حدیث تصریح فقہاء محل اختلاف میں احتیاط کا پہلا اختیار کرنا بہتر ہے تاکہ اپنی عبادت کے جواز میں کسی کا اختلاف نہ رہے اس کے علاوہ احرام کو میقات سے پہلے باندھنا سب ہی کے نزدیک افضل ہے بلکہ بعض روایات حدیث میں اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر چلنے کی فضیلت آئی ہے شرمایہ ہے کہ غلط روایت احرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو اور جس کو یہ خطرہ ہو کہ غلط روایت احرام سے بچا اس تمام عرصہ میں اس کے لئے مشکل ہوگا اس کے لئے آخری حد تک مؤخر کرنا بہتر ہے ایسے شخص کو آخری حد میں اتنی احتیاط کر لینا چاہئے کہ اس کا احرام علماء کے اختلاف سے (اللہ اعلم بالصواب)

سیرت و تاریخ کا مکمل کتب خانہ

دار المصنفین اعظم گڑھ کی مطبوعات

سیرت النبی از علامہ شبلی نعمانی مرحوم و علامہ سید سلیمان ندوی

(۲۵ جلدوں میں مکمل) قیمت کاغذ سیٹ - ۵۵/-

تاریخ اسلام از شاہ حسین الدین احمد ندوی

۱۵ جلدوں میں مکمل قیمت کاغذ سیٹ - ۳۳/-

تاریخ فقہ اسلامی مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم

۱۵ جلدوں میں مکمل قیمت کاغذ سیٹ - ۵۵/-

سیر النصاراء از شاہ حسین الدین احمد ندوی

۱۵ جلدوں میں مکمل قیمت کاغذ سیٹ - ۵۵/-

سیر الصحابیات قیمت .. ۳۳/-

سیر الصحابہ قیمت ششم ۶۱/- ہفتہ ۶۱/۵۰

تاریخین قیمت ۱۵/-

تاریخین قیمت .. ۹/-

اسوہ صحابیات قیمت .. ۲/-

ہماری بادشاہی ۲/-

ہندوستان کی کمافی

ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی عظمت

الغزالی از علامہ شبلی مرحوم قیمت ۵/-

الماون " " " " " ۵/-

امام راوی قیمت ۶۱/-

مقالات شبلی (ادل تا ہفتہ) ۲۵/-

رحمت عالم از علامہ سید سلیمان ندوی قیمت ۲۱/-

ہندوستان کے عہد وسطیٰ کی ایک ایک جھلک

از سید مبارک الدین عبدالرحمن قیمت ۶/-

ہندوستان کے عہد وسطیٰ کا فوجی نظام ۸/-

زاد المعاد (اردو) از علامہ حافظ ابن القیم

سیرت رسول کریم پر مستند تاریخی کتاب چار جلدوں میں قیمت مکمل ۳۳/-

تاریخ طبری (اردو)

۱۵ جلدوں میں قیمت کاغذ سیٹ

تاریخ ابن خلدون (اردو ترجمہ) از حکیم ابو حسن حسد آبادی

۱۵ جلدوں میں قیمت کاغذ سیٹ

مقدمہ ابن خلدون قیمت جلد ۱۵/-

سیرت سید احمد شہید بریلوی از مولانا محمد حفیظ نیری قیمت ۱۲/-

تاریخ اسلام از علامہ اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

۱۵ جلدوں میں قیمت کاغذ سیٹ ۲۵/-

آئینہ حقیقت نماز اکبر شاہ خاں نجیب آبادی .. ۱۵/-

خلافت نواسیہ (اردو ترجمہ) ۲ جلدوں میں کاغذ سیٹ ۲۳/-

تاریخ فاطمین مصر (۲ جلدوں میں کاغذ) قیمت مکمل ۳۳/-

تاریخ غرناطہ رد جلدوں میں کاغذ قیمت مکمل ۳۳/-

شاہجہاں کے ایام اسیری (۲ جلدوں میں) قیمت مکمل ۲۳/-

سفر نامہ ابن بطوطہ (۲ جلدوں میں) قیمت .. ۳۳/-

نظام الملک طوسی از عبدالرزاق کابوئی قیمت ۱۵/-

البرامکہ " " " " " ۱۵/-

اسلامی معاشرتیں مناظر احسن گیلانی مرحوم " ۱۵/-

الاحکام السلطانیہ از علامہ اردوی " ۱۲/-

فلسفہ عجم از علامہ ڈاکٹر محمد اقبال " ۲/-

تاریخ فلاسفۃ الاسلام ڈاکٹر عزیزی الدین حسد آبادی ۶/-

فقہ الاسلام قیمت ۱۵/-

حیات حافظ ابن القیم از رشید احمد اوشہ ایم ایہ قیمت ۱۵/-

مصفیۃ الاولیاء از شہزادہ دارا سکھہ قیمت ۶/-

تاریخ الخلفاء از علامہ جلال الدین سیوطی قیمت ۱۲/-

”تفسیر تدریس قرآن“ (جلد اول)

از مولانا امین الحسن اصلاحی
اردو کے تفسیری کتب خانے میں تاجناک اضافہ ہے۔
تفسیر مولانا اصلاحی کے چالیس سالہ تدریس قرآن کا نتیجہ ہے۔
قرآن پاک کی تفہیم کے بارے میں اس کو کجا طور پر اس کو
کاشا ہمارا کرنا جاسکتا ہے۔

آفت کی طباعت بڑا کتابی سائز۔ ۹۰ صفحات

نہایت حسین اور مضبوط جلد، قیمت - ۳/-

تفسیر ماجدی (جلد اول)

از مولانا عبدالجبار دیابادی

مشعل بسورۃ فاتحہ و بقرہ و اکل عمران، بنیادین
مکمل نظر ثانی اور یکجزت اضافہ کیے گئے۔

ضخامت ۹۰ صفحات، بڑا سائز، مضبوط جلد، قیمت - ۱۶/-

قصص القرآن

(از مولانا حفص الرحمن مرحوم)

اہم سابقہ کے سلسلے میں قرآن کے بیانات پر تاریخ
و حدیث اور علوم قرآنی کی مدد سے تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے
اور ان واقعات کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اپنے موضوع
پر پورا ایک کتب خانہ ہے۔ قیمت مکمل چار جلد غیر جلد ۱۶/-

درس قرآنی (مکمل سات جلدوں میں)

مگر سیکھتے قرآن سمجھتے اور سمجھاتے

نہایت سادہ انداز میں قرآن کی تعلیم کو پیش کرنے
والا ایک کتابی سلسلہ، اس کے ذریعہ ہر گھر میں درس
قرآنی جاری کیا جاسکتا ہے۔ عوامی افادیت کی غرض
سے ایک ایک صفحہ کے متن کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے

ہر منزل کی ایک ایک جلد، قیمت مکمل بیس

مشہد حمیدی (دعویٰ) مکمل ۲ جلد - ۱۶/-

”حجتہ اللہ المبالیغہ“ (مترجم)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا
موضوع اگرچہ اسلام و شریعت کا بیان ہے لیکن اس کے
مطالعہ سے احادیث نبوی کی روح کو سمجھنے کا ایک خاص

درد اذہ کل جاتا ہے۔ قیمت کالی دو جلد - ۱۶/-

ازالۃ الشکاف کالی (اردو)

حضرت شاہ صاحب کی بے نظیر اور معجزہ آثار

کتاب کا اردو ترجمہ دو ضخیم جلدوں میں قیمت جلد - ۳۰/-

مشارق الانوار، بخاری و مسلم کی قوی احادیث

کا مجموعہ قیمت جلد ۱۶/-

حصص حصین (اردو ترجمہ مع عربی متن)

حضور پر نور سے منقول دعاؤں کا مجموعہ۔ قیمت جلد

مع گرد پوش ۱۵/-

عجائب نافعہ شرح فوائد جامعہ

یہ کتاب فی حدیث پر حضرت شاہ عبدالعزیز

کی بے نظیر تصنیف ہے۔ اس شرح نے اس کی افادیت

میں پیدا اضافہ کر دیا ہے۔ قیمت جلد مع گرد پوش - ۱۵/-

محدثین عظام اور ان کے علمی کارنامے

(مولانا تقی الدین ندوی مظاہری)

انکہ اربعہ اور اصحاب صحاح ستہ کا تذکرہ اور تدریس

حدیث کی جامعیت، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے

نقد سے مرتب، قیمت ۱۵/-

زاد سفر - از امامہ اللہ تنیم، امام ندوی کی

کتاب ریاض العالمین کا اردو ترجمہ مکمل ۲ حصے

قیمت جلد ۱۶/-

زبدۃ البخاری (اردو) بخاری شریعت کا

مکمل خلاصہ قیمت ۱۳/-

کتب خانہ لغت و تفسیر، پکھری روڈ، لکھنؤ

رُوضۂ اقدس پر عرضِ سلام کے بعد طلبِ شفاعت کے بارے میں ایک سوال کا جواب _____ محمد منظور نعمانی

ایک مخلص عنایت فرمانے لندن سے کھلے
”..... اس وقت میرے پیشِ نظر آپ کی کتاب ”آسان حج“ ہے۔ اس کی مندرجہ
ذیل عبارت میرے لیے غلش کا سبب بنی ہے۔

”اس کے بعد حضور سے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دُعا اور شفاعت
کی درخواست کیجئے اور جن لوگوں کے آپ پر احسانات ہوں یا جنہوں نے آپ سے
کہہ دیا ہو اور اپنے اُن سے وعدہ کر لیا ہو اُن کیلئے بھی دُعا اور شفاعت کی درخواست
کیجئے۔“

”اس کے بعد تقریباً ایک ہفتہ دہری جانبِ ہٹ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
عنه کے چہرہ مبارک کے سامنے آجائیے اور اُن کی خدمت میں سلام عرض کیجئے
اور کہیے ”السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا خَلِیْفَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ“ پھر ایک ہفتہ دہری
جانبِ ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آجائیے اور ان کی خدمت میں
سلام عرض کیجئے: ”السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا اَمِیْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ“۔ ص ۱۱۲-۱۱۱
مجھے جہاں تک معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر دور سے درود بھیجا

جائے تو وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن اگر قریب سے بھیجا جائے تو وہ آپ
سننے میں۔ لیکن پھر یہ دعا کی درخواست اور شفاعت کی درخواست وغیرہ کی بات کچھ
حد سے تجاوز معلوم ہوتی ہے۔ قبرستان میں "اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا اَهْلَ الْقُبُوْرُ"
تو معلوم، لیکن پھر یہ انفرادی خطاب یا اَمِیْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ وغیرہ کی کیا گنجائش۔
تائید میں احادیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل چاہیے۔
اُمید ہے کہ آپ زحمت فرما کر جواب عنایت فرمائیں گے۔ والسلام

چونکہ سوال ایک چھپی ہوئی کتاب کے متعلق تھا، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا
جواب الفرقان میں بھی شائع کر دیا جائے۔ ملحوظ رہے کہ جواب چونکہ خط ہی کی صورت
میں لکھا گیا ہے اس لیے اس میں اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ جن بعض احادیث کی
طرف خط میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہاں فٹ نوٹ میں درج کر دی گئی ہیں۔

مخلص محکم! سلام و رحمت۔
"آسان ج" جیسا کہ اس کے دیباچہ میں ظاہر کر دیا گیا ہے، میری کتاب آپ
جج کیسے کریں گا آسان خلاصہ ہے۔ یہ دونوں کتابیں عام اُردو خواں عاذا میں جج کے لیے
لکھی گئی ہیں۔ جو عموماً حنفی المسلک ہوتے ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں مناسک جج اور
زیارت کے آداب وغیرہ کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بنیادی طور پر دسویں صدی
ہجری کے مشہور مستند عالم اور فقیہ و محدث اُمّ علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مناسک
سے ماخوذ ہے جو فقہ حنفی کے مطابق مناسک کے موضوع پر مستند ترین کتابوں میں مانی
جاتی ہے۔ اور جو بعد کے دور میں لکھی جانے والی مناسک کی اکثر کتابوں کا ماخذ ہے
اس میں پہلے زیارت کا طریقہ اور آداب لکھے ہیں، اس کے بعد ایک نہایت
ایمان انسوز و طویل سلام لکھا ہے جو دعا و استغفار کی آیات پر ختم ہوتا ہے۔ اس
کے بعد لکھتے ہیں۔

ثم يطلب الشفاعة فيقول
يا رسول الله أسئلك
الشفاعة، ثم يتأخر إلى
صوب يمينه قدر ذراع
فيسلم على خليفة رسول
الله صلى الله عليه وآله
وسلم أبي بكر الصديق
رضي الله عنه فيقول السلام
عليك يا خليفة رسول الله....
ثم يتأخر إلى يمينه قدر
ذراع فيسلم على خليفة رسول
الله صلى الله عليه وسلم عمر بن
الخطاب رضي الله عنه فيقول السلام
عليك يا أمير المؤمنين عمار القاروق
دارشاد السراي الى مناسك الملا على قاري ح ۳۲ - ملخصاً من المتن للشيخ العلامة
رحمۃ اللہ العالیؒ)

اس کے بعد عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک میرے علم میں ہے علماء شریعت کی اکثریت زیارت کے موقع پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے ساتھ اس طرح شفاعت کی درخواست کو صحیح اور درست جانتی ہے۔ مناسک کی بہت سی دوسری کتابوں میں بھی زیارت کے بیان میں یہی لکھا ہے۔ اور ان حضرات کے اس موقف کی بنیاد ان چند حقائق پر ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفاعت اور دوسروں کے لیے دعا و استغفار کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلاشبہ ثابت ہے اور اسی بنا پر آپ کی حیات میں

آپ سے شفاعت اور دعا و استغفار کی استدعا کی جا سکتی تھی۔ اس میں غالباً کسی کو بھی کلام نہ ہوگا۔

(۲) دلائل شرعیہ سے ثابت ہے اور اسی لیے جمہور اُمت کا مسئلہ ہے کہ قبر مبارک میں آپ کو ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے (اگرچہ اس حیات کی نوعیت میں علماء کی رائیں مختلف ہیں۔ لیکن اس بنیادی بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ایک خاص نوعیت کی حیات جو شہداء کی حیات سے بھی اعلیٰ قسم کی ہے، قبر مبارک میں آپ کو حاصل ہے) اور اس حیات کے آثار میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کا سلام بقیۃ نفیس سنتے ہیں جو روضۂ اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوا ہے (اور خود آپ نے بھی لکھا ہے)۔ اور یہ بھی اسی خاص نوعیت کی حیات کا نتیجہ ہے کہ آپ کا جہنم مبارک جوں کا توں محفوظ ہے، اور سب مغیروں کا یہی حال ہے جیسا کہ احادیث مجھ سے معلوم ہو چکا ہے۔

(۳) مزید برآں یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی اُمت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیک اعمال پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے

۱۔ "من مٹى على عند قبرى سمعته ومن مٹى على نائيا بلغته" رواه البيهقى في شعب الایم - مشکوٰۃ

مکہ قبر پر سلام کرنے والے کا سلام سنا اور اس کا جواب دینا تو عام مؤمنین کے لیے بھی ثابت ہو۔

من احد قبر بقر اخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا تعرفه ورد عليه السلام۔

(رواه ابن عبد البر وصححه ابو محمد عبد الحق در تالی ص ۲۲۴)

۲۔ عن اوس بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل

اياكم يوم الجمعة فاكثروا على من الصلوات فيه فان صلواتكم معروضه على

قال فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلواتنا عليك وقد اومت؟ قال

يقولون بليت قال ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء۔

(رواه ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ)

ہیں کہ اس نے آپ کے امتیوں کو اہل صالحہ کی توفیق دی اور جب ان کی بد اعمالیاں سامنے آتی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی اور مغفرت کی استدعا کرتے ہیں۔

جب مندرجہ بالا یہ تینوں باتیں دلائل شرعیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں تو روضہ اقدس پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے ساتھ آپ سے شفاعت یا دعا و استغفار کی استدعا کرنے میں کوئی اشکال نہیں رہتا، جس طرح حیات دنیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے آپ سے استدعا کی جاسکتی تھی، اسی طرح قبری اور برزخی حیات کے اس دوسرے دور میں بھی روضہ اقدس پر حاضر ہو کر آپ سے یہ استدعا اور درخواست کی جاسکتی ہے۔ جب روضہ اقدس پر حاضر ہو کر عرض کرنے والوں کی بات آپ سن لیتے ہیں (یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سنوا دیتا ہے) اور آپ کو شفاعت اور دعا و استغفار کا حق بھی باذن اللہ حاصل ہے تو پھر وہاں حاضر ہونے والوں کے لیے اس طرح کی استدعا اور درخواست کرنا بالکل صحیح ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ آپ صرف سلام سنتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں سن سکتے ناقابلِ فہم بات ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

دعا یہ بات کہ روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس طرح شفاعت یا دعا کی آپ سے درخواست کرنا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ مجھے تسلیم ہے (اور یہ واقعہ ہے کہ جو بعض حکایتیں اس سلسلہ میں بعض کتابوں میں نقل کی گئی ہیں ان کی کوئی قابلِ اعتماد سند نہیں ہے)۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے بہت سے اعمال ہیں جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں اور ان کی بڑی ترغیب دی ہے۔ لیکن کہیں ذکر نہیں ملتا کہ وہ صحابہ کرام کے معمولات میں تھے۔ مثالی کے طور پر

لے عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم وحماتي خير لكم تعوض علي
اعمالكم فما كان من حسن حمد الله عليه وما كان من سيئ استغفرت الله لكم
رواه البزار بن جرير بن عثمان في تاريخه صحابہ لدینہ علیہ السلام

صلوٰۃ و سلام ہی کو لے لیجئے، قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے اور بڑے مؤثر اور غیر معمولی انداز میں یہ حکم دیا گیا ہے، سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا گیا ہے "إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"۔۔۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بڑے غیر معمولی فضائل و برکات بیان فرمائے جو احادیث کے ذخیرہ میں محفوظ ہیں، لیکن اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ حضرت فاروق اعظمؓ اور دوسرے اکابر صحابہ کا اس بارہ میں کیا معمول تھا تو وہ معلوم نہ کر سکے گا۔۔۔ اسی طرح جہاں تک میرا مطالعہ ہے صحابہ اہل کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں کہ انھوں نے کبھی قبر مبارک پر حاضر ہو کر سلام عرض کیا ہو۔ صرف ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے متعلق پتہ چلتا ہے اور وہ بھی صرف اتنا کہ جب کبھی وہ سفر سے مدینہ طیبہ واپس آتے تو مسجد نبویؐ میں حاضر ہوتے اور اس کے بعد قبر مبارک پر حاضر ہو کر عرض کرتے۔

"السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاكَ ۝"

اس سادہ اور مختصر سلام سے زیادہ، خود عبداللہ بن عمرؓ اور کسی بھی صحابی سے کسی ضعیف روایت میں بھی منقول نہیں ہے۔

تو اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ دلائل شرعیہ سے ثابت ہونے کے بعد کوئی عمل اسی صورت میں صحیح اور قابل عمل ہوگا جب صحابہ کرامؓ سے اس کا علی ثبوت مل جائے تو بہت سے ایسے اعمال کو غیر صحیح اور ناقابل عمل ماننا پڑے گا جن کا اعمال خیر میں ہے ہونا امت میں برابر مسلم رہا ہے۔ صحابہ کرامؓ سے اس طرح کے بہت سے اعمال کے منقول نہ ہونے کی متعدد وجوہیں کی جاسکتی ہیں اور مصنفین نے اپنی تصانیف میں بیان کی ہیں لیکن میں یہاں ان کا بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔

آخر میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ زیارت کے موقع پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے ساتھ شفاعت یا دُعا و استغفار کی استدعا کرنے کا یہ سلسلہ جس کے بارہ میں آپ کا اصل سوال ہے اور جس کا میں نے جواب دیا ہے یہ علماء اُمت کے اختلافی مسائل میں سے ہے، میں نے اُن بزرگوں کے مسلک کی ترجمانی اور وضاحت کی ہے جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن اُمت کے اکابر علماء میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور ان کے ہنجیال حضرات کی رائے اس کے خلاف ہے وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ایسے مسائل میں کسی طرف بھی تشدد کی گنجائش نہیں صرف ترجیح دی جاسکتی ہے۔

”مَنْ كُلَّ يَوْمٍ عَمِلَ عَمَلًا شَاطِلِيَةً خَرَجَ نَكِمًا أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا“

آپ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی خدمت میں انفرادی طور پر اور خصوصی خطاب کے ساتھ سلام عرض کرنے کے بارے میں اپنے خلیان کا ذکر کیا ہے۔ امید ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے اوپر جو نفل کیا گیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد یہ خلیان نہیں رہے گا۔

آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے اخلاص نامہ کی وجہ سے اس مسئلہ کی وضاحت کا موقع پیدا ہو گیا۔

والسلام

صحت کا توازن...

چاندنی میں ماہِ رمضان کا استعمال
قوت و توانائی بخشتا ہے۔ اس کے معنی میں
اجزاء آپ کے رنگ و چہرہ میں برایت
ہو کر تھی جان و ملت اور تھی پیدا کرتی تھی۔

مَاءُ الْحَقِّهِ خالص

نفاذیت اور توانائی سے بھرپور بہترین نمائندگی

(بقیہ مواقیف ۱۲۱)
نکل جائے۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ نسأل ان یصل بینا لما اختلف
فیہ الی الحق باذنہ و هو ولی التوفیق و السداد و الصواب
و بہ نستعین و لا حول و لا قوۃ الا بہ
(البلاغ کراچی سے شکر یہ کے ساتھ)

افتان کی ملکیت دیگر تفصیلات متعلق اعلان

(مطابق فارم نمبر دیکھیے قاعدہ ۱۱)	
مقام اشاعت	لکھنؤ
وقف اشاعت	امانہ
پرنٹر کا نام	محمد منظور نعمانی
پرنٹر کی قومیت	ہندوستانی
پرنٹر کا پتہ	پکری روڈ لکھنؤ
پبلشر کا نام	محمد منظور نعمانی
پبلشر کی قومیت	ہندوستانی
پبلشر کا پتہ	پکری روڈ لکھنؤ
ایڈیٹر کا نام	محمد منظور نعمانی
ایڈیٹر کی قومیت	ہندوستانی
ایڈیٹر کا پتہ	پکری روڈ لکھنؤ
مالک کا نام و پتہ	محمد منظور نعمانی پکری روڈ لکھنؤ

میں محمد منظور نعمانی اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و یقین میں بالکل صحیح ہیں۔

(دستخط) محمد منظور نعمانی

۱۹۶۹ء

اکبر کا دین الہی اور اس کا پس منظر

پروفیسر محمد اسلم

علماء و مشائخ کی صحبت میں رہ کر اکبر اپنے ابتدائی دور حکومت میں ایک راسخ العقیدہ مسلمان بن گیا تھا۔ ان ایام میں رواداری نام کو بھی دپائی جاتی تھی بلکہ اس کا مذہبی تعصب اس انتہا کو پہنچا ہوا تھا کہ ۹۷۷ ہجری میں جب حسین خاں دہلی کے کشمیر کا سفیر میر یعقوب بن بابا علی اس کے دربار میں حاضر ہوا تو اکبر نے اسے شیعہ ہونے کے جرم میں قتل کر دیا۔ ایسے اکبر کے معاصی علی بھی اسی کی طرح متعصب تھے۔ محمد دم الملک مولانا عبداللہ سلطان پوری مہمدیوں کو جو سزائیں دیا کرتے تھے۔ اس کے تصور ہی سے روکنے کے لیے ہوجاتے ہیں۔ اکبر کے صدر الصدوق شیخ عبداللہ بنی بھی غیر سنیوں کے معاملہ میں بڑے متعصب واقع ہوئے تھے۔ ان کے خلاف بھی میر حبیب کو رخصت کے جرم میں قتل کر دینے کا ثبوت مل گیا ہے۔

اکبر کو ادبیائے کرام کے ساتھ جو عقیدت تھی وہ اسے اپنی والدہ کی جانب سے دعوت ہوئی تھی۔ اس کی والدہ حمیدہ بانو بیگم مشہور صوفی اور شاعر شیخ احمد جام زندہ پیل کی اولاد سے تھی۔ اسی لیے اکبر کی سرشت میں بزرگوں کے لیے عقیدت کے جذبات تھے۔ کئی بار وہ پاکپتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ دہلی میں حضرت نظام الدین ادویا کے مزار پر بھی وہ اکثر جایا کرتا تھا۔ کچھ جب خان زمان نے

لے تاہم گنجی، دوق، ص ۵۵، بسبب رخصت ہونے پر اکبر بادشاہ کشتہ شدہ برائونی، جلد ۲، ص ۷۵۵

لے مدفنہ الظاہری، دوق، ص ۵۵، اکبر دی گریٹ سٹی، ص ۴۴

۶۵ھ میں اکبر کے خلاف بغاوت کی تو اس کے مقابلہ پر نکلنے سے پہلے اکبر دہلی کے تمام اولیاء اللہ کے مزارات پر بغرض دعا حاضر ہوا۔ اس کے عہد میں شیخ نظام ناروئی ابھی حیات تھے اور بہت دُور دور تک اُن کے زہد و اتقا کا شہرہ پھیلا ہوا تھا۔ ایک بار اکبر بھی اجیر جلتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ۱۵۷۲ء میں اکبر ہمیں اجیر میں میر حسین خٹک سوار کے مزار پر فاتح خوانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس واقعہ کے پانچ سال بعد ہم اُسے ہانسی میں حضرت قطب جہاں کے مزار پر جہین نیا زبھکائے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ صوفیائے کرام کے ساتھ عقیدہ کا ہی نتیجہ تھا کہ اُن نے نفع و وسوسہ کی میں شیخ سلیم چشتیؒ کے قرب میں نیا دار الحکومت تعمیر کرایا تھا۔ مولانا عبداللہ سلطان پوری اس عہد کے ایک جید عالم تھے۔ اور شیر شاہ نے اپنے عہد حکومت میں ان کی علمیت سے متاثر ہو کر انھیں صدر الاسلام کا خطاب دیا تھا۔ شیر شاہ کا بیٹا سلیم شاہ انھیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا کرتا تھا۔ یہاں لوگوں نے جب دوبارہ دہلی پر قبضہ کیا تو انھیں شیخ الاسلام کا خطاب دیا۔ میرم خاں نے اکبر کے ابتدائی دورِ حکومت میں ان کا ایک لاکھ روپیہ سالانہ وظیفہ تقویٰ کیا۔

مولانا عبداللہ شربٹؒ راسخ العقیدہ بزرگ تھے اور شیخ الاسلام کی حیثیت سے دفعِ بدعت اور تردیدِ شریعت کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اُنھوں نے بھی ان کے منصب پر برقرار رکھا۔

شیخ طاہر چینی اس عہد کے بڑے نامور محدث تھے اور مخدوم الملک کی طرح وہ بھی دفعِ بدعت اور تردیدِ شریعت کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ جب ان کی قوم نے مہمدی فرقہ کے عقائد اپنائے تو شیخ طاہر نے اپنے سر سے دستارِ اتاری اور یہ عہد کیا کہ جب تک وہ ان کو راہِ راست

۱۔ ایضاً، ص ۲۳۲

۲۔ اکبر نامہ جلد ۳۔ ص ۲۲۷

۳۔ آسٹرالامراء، جلد ۳، ص ۲۵۲

۴۔ تذکرۃ الامراء، دوق ۱۱۱۲

۵۔ ایضاً

۶۔ شمع العجم، جلد ۲، ص ۳۰

۷۔ تذکرہ علما ہند، ص ۱۰۳۔

۸۔ البریلونی، جلد ۳، ص ۱۰

پر نہیں آتے اس وقت تک وہ اپنے سر پر دستار نہیں باندھیں گے۔ جب ۹۸۰ ہجری میں اکبر نے گجرات فتح کیا تو ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ اس موقع پر اکبر نے "نصرت دین متین بر وفق ارادہ" شہابِ زمزمہ معدلت من لازم است" کہتے ہوئے ان کے سر پر اپنے ہاتھ سے دستار باندھ دیا۔

سید محمد میر عدل کا بھی اکبر پر بڑا اثر تھا۔ عبدالقادر بدایونی رقمطراز ہے کہ وہ فراموش کی انجام دہی میں کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے جو ام تو عوام خود بادشاہ بھی ان سے گھبراتا تھا۔ ایلہ ایک بار جب حاجی ابراہیم سرمنڈی نے یہ فتویٰ دیا کہ مردوں کے لیے سُرنگ لباس پہننا جائز ہے تو میر عدل نے بادشاہ کی موجودگی میں حاجی کو برا بھلا کہا اور عسائے کہ اسے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایلہ جب اکبر راہِ راست سے بھٹکا اور اس نے علماء سے کہا کہ وہ جو از متعویٰ مزید تحقیق کریں تو اس نے مصلحتاً میر عدل کو آگرہ سے بھٹکے تبدیل کر دیا۔ ایلہ مذہب کے ساتھ اکبر کی دلچسپی اور علوم اسلامیہ کے ساتھ لگاؤ نے اسے فتح پور سیکری میں عبادت خانہ بنانے پر آمادہ کیا۔ ایلہ جب یہ عمارت بن کر تیار ہوئی تو ہر مہینے جمعہ کی نماز کے بعد علماء وہاں جمع ہونے لگے۔ ایلہ اکبر خود اس کے وقت اکثر وہاں جا بیٹھتا اور یا ہوا اور یا ہادی کا در و شروع کر دیتا۔ صبح سویرے وہ ایک پتھر کی سیل پر بیٹھ کر مراقبہ کیا کرتا تھا۔ ایلہ

عبادت خانہ کی تعمیر سے اکبر کا مقصد قال اللہ اور قال الرسول کے ہوا اور کچھ نہ تھا۔ اس لیے اس نے علماء اور مشائخ کو وہاں آکر اپنے نواہی احکام سے مستفیض کرنے کی درخواست کی۔ ایلہ اسی سلسلے میں شیخ محمد غوث گویا ری کے صاحبزادے کو دعوت خصوصی بھیج کر فتح پور سیکری بلایا گیا اور ان کے لیے ایک نشست مخصوص کر دی گئی۔ ایلہ

۱۱۱۱ آذر اکرام، جلد ۲، ص ۱۹۵ ۱۱۱۲ بدایونی، جلد ۲، ص ۲۱۰

۱۱۱۳ ایضاً، ص ۲۱۱ ۱۱۱۴ ایضاً، ص ۲۱۰ ۱۱۱۵ بدایونی، جلد ۲، ص ۱۹۸

۱۱۱۶ ایضاً، ص ۲۰۱ ۱۱۱۷ ایضاً، ص ۲۰۰ ۱۱۱۸ ایضاً، ص ۲۰۰

۱۱۱۹ ایضاً، ص ۲۰۱

تسمتی سے بعض جاہل و غافل علماء مخصوص شمسوں کے لیے جھگڑنے لگے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ اسے بادشاہ کے قریب جگہ ملے۔ بادشاہ نے ان کے جھگڑے ختم کرنے کی غرض سے یہ حکم دیا کہ امراد مشرق کی جانب بھی ہوئی مسندوں پر بیٹھا کریں اور سادات عظام مغرب کی جانب۔ اسی طرح علمائے کرام جنوب کی جانب بھی ہوئی مسند پر بیٹھیں اور شاہ کرام شمال کی جانب بیٹھے۔

جب مذہبی مباحثے شروع ہوئے تو علماء مختلف مسائل میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے اور بات بڑھتے بڑھتے کالی گونج تک جا پہنچی۔ اکبر نے ان حرکات پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے بدایونی سے کہا کہ جو عالم اس مجلس میں بے سود رہا نہ نظر آ رہا کہ اسے وہاں سے اتھاڑ دے۔ مولانا عبدالعزیز سلطان پوری کو تنگ کرنے کی غرض سے عبادت خانہ میں مدعو کیا گیا۔ علماء انھیں خواہ مخواہ مختلف مسائل میں اُٹھانے لگے۔ حاجی ابراہیم سرہندی ان کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔ اکبر نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ ابو الفضل جو ان دنوں نو عمر ہی تھا مدھی مولانا کے منہم کرنے لگا۔ اکبر نے اس کا بھی حوصلہ بڑھایا۔ کچھ جب حاجی ابراہیم سرہندی زیادہ ہی منہم زد رہا تو اکبر نے بدایونی کو آگے بڑھایا اور اس نے حاجی کے منہم میں لگام دی۔ بدایونی کے مناظرے دیکھ کر اکبر اکثر اپنے مصاحبوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ تو جو ان عبدالعزیز سلطان پوری کا سر پھوڑے گا۔ ان مذہبی مباحثوں میں شاید اتنی ناخوشگوار ہی پیدا نہ ہوتی۔ اگر اکبر ابو الفضل، حاجی ابراہیم اور بدایونی جیسے منہم زد عالموں کی پیٹھ نہ ٹھونکتا۔ اس لیے عبادت خانہ میں پیدا ہونے والی تمام بد مزگی کی ذمہ داری براہ راست اکبر پر عاید ہوتی ہے۔

ان ہی مباحثوں میں ایک بار خان بہاں نے مولانا عبدالعزیز سلطان پوری سے پوچھ لیا کہ کیا ان پر ایسی حج فرض ہوا ہے یا نہیں؟ مولانا نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے تمام

حاضرین کو بتایا کہ اس زمانے میں دو وجوہات کی بنا پر فریضہ حج ساقط ہو چکا ہے۔
۱۔ آئیے کہ جو شخص سمندر کے راستے جبرہ روانہ ہونا چاہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تین گیزرڈ سے پاسپورٹ حاصل کرے۔ چونکہ اس پاسپورٹ پر صلیب کے نشان کے علاوہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰؑ کی تصاویر بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس طرح کی دستاویزات اپنے پاس رکھے۔

ثانیاً یہ کہ اگر کوئی شخص سمندر کی بجائے خشکی کے راستے حجاز جانا چاہے تو اس کے لیے ایران سے گزرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ ایران پر چونکہ شیعوں کا قبضہ ہے۔ اس وجہ سے کسی سنی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ "لمحمد" کے ملک میں سفر کرے۔

ان دو صورتوں کے علاوہ اور کسی طریقے سے حجاز پہنچنا ممکن نہیں۔ اس لیے فریضہ حج ساقط ہو چکا ہے۔ تیسرے زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے بھی اسی طرح کے حیلہ یہود سے کام نکالا گیا۔ اٹھ علماء کی نجی زندگی اور ان کے کثرت دیکھ کر بادشاہ کا ان پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ مولانا عبدالشہر سے گھو غلامی کرانے کی غرض سے انھیں جبراً کہ مکہ بھیج دیا گیا۔ اٹھ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مولانا ابلا اجازت ہندوستان چلے آئے لیکن اگر وہ پونچھ سے پہلے ہی احمد آباد میں انتقال ہو گیا۔ بادشاہ نے جاسوسوں کی اطلاع پر ان کے "آپائی قبرستان" کو کھدایا تو ان "قبروں" سے تین کرڈر دپے کی مالیت کی طلای ایشیں برآمد ہوئیں۔ ان کا زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کا عذر اور حج پر نہ جانے کا بہانہ اور اسی طرح کے حیلہ ہائے یہود پڑھ کر دود حاضر کے بعض مؤرخوں کو مولانا عبدالشہر پر شایلاک کا گمان گزرتا ہے۔

شیخ عبدالقادر دکن گنگوہی کے پوتے شیخ عبدالنبی صدق الصدوق اپنے دور کے بہترین محدث مانے جاتے تھے۔ آپ نے حجاز میں اس دور کے جید علماء سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ہر

۱۔ ذیضانہ ص ۲۰۳، ۲۔ ذیضانہ مذاہب ص ۲۶۳، ۳۔ ذیضانہ جلد ۲ ص ۲۰۳

۴۔ ایضاً ص ۲۰۴، ۵۔ ایضاً ص ۲۰۴، ۶۔ ذیضانہ ص ۲۰۴، ۷۔ ذیضانہ ص ۲۰۴

۸۔ دکن پالیسی آن اکبر۔ ورق ۸۴، ۹۔ ذیضانہ ص ۲۰۴، ۱۰۔ ذیضانہ ص ۲۰۴

کس نہا کس ان کا دل و جان سے احترام کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ اکبر خود ان کے گھر جا کر درسِ حدیث میں شریک ہوا کرتا تھا۔^{۳۲} اکبر نے ایک بار اپنے ہاتھوں سے ان کے ہوتے سیدھے کیے اور شاہزادہ سلیم کو سماعتِ حدیث کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔^{۳۳} انھوں نے بھی ادائیگیِ زکوٰۃ سے بچنے کا ایک حیلہ تلاش کر لیا تھا۔ اکبر نے انھیں بھی جبراً حج پر روانہ کر دیا۔ لیکن آپ بھی مولانا عبدالنور سلطان پوری کے پیچھے پیچھے ہندوستان چلے آئے۔ جب اکبر سے ملاقات ہوئی تو جن ہاتھوں سے وہ آپ کے ہوتے سیدھے کیا کرتا تھا ان ہی ہاتھوں سے اس نے آپ کے منہ پر ایک گھونسہ رسید کیا۔^{۳۴} اکبر کے حکم سے آپ کو زندان میں ڈال دیا گیا جہاں ابوالفضل نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر انھیں مروا دالا۔

مولانا عبدالنور سلطان پوری اور شیخ عبدالنبی کو ٹھکانے لگا کر اکبر علماء کے اثر سے نکل گیا۔ اور پھر بن مانی کا وردائیاں کرنے لگا۔^{۳۵} حضرت مجدد الف ثانیؒ کے خیال میں مولانا عبدالنور سلطان پوری شیخ عبدالنبی، حاجی ابراہیم سرہندی، تاج العارفین تاج الدین، شیخ مبارک اور اس کے بیٹے جیسے علماء بادشاہ کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کے ذمہ دار ہیں آپ ایک مکتوب میں رقمطراز ہیں:^{۳۶}

”والحق دین زمان ہر شستی دہانہی کہ در امور شرعیہ واقع شدہ است دہر فتویٰ کو در توجہ

ملت دین ظاہر گشتہ است ہذا از شومئ علماء سوست، و فادات ایشان۔“

ان کے شرعی حیلے اور طلبِ جاہ خود ان کے لیے ادران کی وجہ سے اسلام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ انھیں ”مصوص دین“ کے لقب سے یاد کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”معلوم شریف است کہ در قرن سابق ہر فسادیکہ پیدا شد از شومئ علماء سوست بظہور اکوہ.....“

علمائے موصوص دین اند۔ مطلب ایشان حب جاہ و ریاست و منزلت نزد خلق است۔“

^{۳۲} ایضاً

^{۳۳} براہی، جلد ۲، ص ۲۴

^{۳۴} مرآۃ جہان نامہ، ورق ۱۲۸

^{۳۵} ایضاً، ص ۳۱۱

^{۳۶} مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۳۳، ص ۳۴ ایضاً

آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ علمائے سرور کے اختلافات نے امت کو ایک مصیبت میں ڈال دیا ہے۔
اصل الفاظ یہ ہیں ۱۱

”دو قرن سابق، سلطانِ عالم را در بلا غم اخت“

علمائے زوال کے بعد بادشاہ صوفیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس زمانے میں ہندوستان روحانی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا اور پورے ہندوستان میں ایسا بزرگ کوئی نہ تھا جو عوام کی راہنمائی کر سکتا۔ اور جو صوفی ان دنوں میں حیات تھے وہ وحدۃ الوجود کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور ان کا ہمیشہ بزدلتی کے عالم میں گزرتا تھا۔ بدیونی رقمطراز ہے کہ قاضی امان اللہ پانی پتی کے بھیجتے۔ شیخ تاج الدین بادشاہ کے سامنے قرآن کی تفسیر وحدت الوجود کے رنگ میں کیا کرتے تھے ۱۲ خود شیخ امان اللہ شیخ محی الدین اکبر ابن عربی کے بے حد مداح تھے اور وہ ہمیشہ وحدۃ الوجود کے موضوع پر ہی درس دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انھوں نے اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھی تھیں ۱۳ ہندوستان میں صوفیاء کے حلقوں میں ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔

اسی طرح شیخ عبدالقدوس گنگوہی بھی اپنے عہد میں وحدت الوجودی صوفیوں کے سرخیل تھے۔ ایک مرتبہ انھوں نے اپنی مسجد میں اسی موضوع پر درس دیا۔ جب ان کا درس ختم ہوا تو ان کے بیٹوں نے نظریات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر شیخ عبدالقدوس بڑے ناراض ہوئے اور ناراضگی کے عالم میں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ایسے شہر میں رہنے کے لیے تیار نہیں جہاں کے باشندے وحدۃ الوجود پر ایمان نہ رکھتے ہوں ۱۴ ان کے فرزند شیخ رکن الدین رقم طراز ہیں کہ اس واقعہ کے بعد شیخ بزرگ نے اپنے بیٹوں کی اقتداء میں نماز پڑھنا ترک کر دی اور جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ میرا دین اور ہے اور ان کا دین اور ۱۵

۱۱ ایضاً، مکتوب نمبر ۵۳ ۱۲ بدیونی، جلد دوم، ص

۱۳ اخبار الانوار، ذوق ۱۸۷۱ ۱۴ دلائل قدوسی، ص ۵۹ ۱۵ ایضاً، ص ۶۰

ایک بار شیخ عبدالقدوسؒ کے جلیس القدر مرید شیخ جلال الدین تھا فیرے ان سے ملنے آئے، جب آپ نے انھیں دُور سے آتے دیکھا تو فرمایا: ”ہاں بھابھاش دگجو کہ چہ دین داری دچہ مشرب داری“ جب انھوں نے بتایا کہ ان کا بھی دہی دین اور مشرب ہے جو شیخ کا ہے تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان سے گلے ملے۔

ان امثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس دور کے تمام صوفیاء وحدۃ الوجود کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے اور اٹھتے بیٹھتے اسی نظریہ کا پرچار کرتے تھے۔ ہر چند شیخ عبدالقدوسؒ کا انتقال اکبر کی تخت نشینی سے کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ لیکن ہندوستان کی دنیا میں ان کے درس کی صدائے بازگشت ہنوز گونج رہی تھی۔

ڈاکٹر یوسف حسین رقم طراز ہیں کہ اکبر کے زمانے میں وحدۃ الوجود کا نظریہ اسلامی ہندوستان میں عام ہو چکا تھا اور صوفیائے کرام پر صحو کے بجائے سکر غالب آ گیا تھا۔ اکبر کے دین الہی کا اس نظریے سے قریبی تعلق تھا۔ ڈاکٹر تارا چند فراتے ہیں کہ اس نظریے سے یہ بات اکبر پر عیاں ہو چکی تھی کہ خدا کی پرستش کے بہت سے طریقے ہیں اور یہ کہ تمام مذاہب مبتنی بر صداقت ہیں اور جب تمام موجودات مغا ہر الہی ہیں تو پھر پھر ارستاء کی صورت میں بھی خدا ہی کی پوجا ہوگی۔ اس عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم ہو جائیں گے اور انسان میں برداشت کا مادہ پیدا ہو جائیگا۔

ہم یہ بتا چکے ہیں کہ ہندوستان اُس عہد میں روحانی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا اور اس وقت کوئی میر و خدا اس قابل نہ تھا کہ وہ عوام کی روحانی رہنمائی کر سکتا۔ شیخ عبدالقدوسؒ گنگوہی اور شیخ سہار الدین سہروردیؒ عوام الناس میں زیادہ مقبول نہ ہو سکے۔ تاہم شیخ شاہی مخرن افغانی کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ صحو پر سکر غالب آ چکا تھا اور ملک

۴۴ ایضاً

۴۴ گلپستہ آت دی دیوال اندین کچر، ص ۵

۴۵ ایضاً

۴۵ دی القدر من آت اسلام ان اندین کچر، ص ۴

۴۶ ایضاً

میں مجاذیب کی بھر مار تھی نعت اشتر بردی نے ایسے بے شمار مجاذیب کا ذکر کیا ہے جو اس عہد میں موجود تھے۔ ان میں سے میاں تاسم خلیل، شیخ علی، سر مست، شیخ حمزہ، شیخ جمال کا کہ، علی مجذوب، شاہ محمد، شیخ منگی، شیخ دو ٹنہر دانی اور شیخ عارف تال ذکر ہیں جسے مفتی سرور لاہوری نے بھی شیخ حسین لاہوری کا شمار ان ہی مجاذیب میں کیا ہے۔ ان کے علاوہ شیخ عبدالحی، محدث دہلوی نے اخبار الاخیار کے خاکہ پر ان جیسے بے شمار مجاذیب کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں پوش منہ صوفیوں کا فہم ان تھا اور ملک میں جا بجا مجاذیب پھیلے ہوئے تھے جو شریعت کی قید سے آزاد تھے۔ ان کی آزادی شریعت اور خلاف شریعت حرکت کا دیکھ کر عوام بھی آزاد شرب اور بے شرع ہو رہے تھے۔ نیز ان مجاذیب کی اکثریت عیسائی مجاذیب میں چھپی ہوئی تھی۔ اور شیخ شاہی کے مصنف نے ان کی بے شمار عقیدہ داستانیں مزے لے لے کر بیان کی ہیں۔

اکبر کے ایک ہم عصر بزرگ، اخوند در یوزہ اپنی مشہور تصنیف ارشاد العالیین میں اس عہد کے سجادہ نشینوں کے متعلق تحریر فرماتے ہیں ”خصوصاً درین زمانہ فساد کہ اکثر اکوڑم صورت و شیطان سیرت بر سجادہ پر و پر دہ کلاں خود نشستہ اند“۔ اسے ایسے ہی ہمیشہ و صوفیوں نے اس عہد میں عوام کے اخلاق کو مجاڑنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ایک جگہ حضرت مجتبیٰ علیہ السلام ان کے متعلق لکھتے ہیں: ”داکتر جلائے صوفی نمائے اس زمانہ حکم علماء سرور داند فادایں ہائے نرسا مستعدی است۔“

اخوند در یوزہ نے اپنی ایک دوسری تصنیف تذکرۃ الابراہیم الاشرار میں ایسے بے شمار صوفیوں کا ذکر کیا ہے جو پہلے خود گمراہ ہوئے اور پھر دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ان دشمنوں میں سے ایک ”شریہ“ ہر طیب نامی افغان تھا جو مسند آدگون کا پرچا کیا کرتا تھا جسے اسی طرح ایک

۱۔ مخزن افغانی مورخ ۱۹۳۰ء، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰

ام نہاد پیر ملا عبدالرحمن قیامت کا منکر تھا۔ ایک اور "شریہ" ایسا افغان برہمنوں کی طرح زنا پر
 پہناتا تھا۔ اسی طرح محمد ضیا نامی ایک افغان سکہ تار سنج پر ایمان رکھتا تھا اور "اباحت" کا پرچا
 کیا کرتا تھا۔ اسی عہد میں دہلی نامی ایک افغان پیر نے سکہ تار سنج کا پرچار کر کے بے شمار لوگوں
 کو گمراہ کر دیا۔ ان خود زہر دہیو زہ فرماتے ہیں کہ اول اول اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا لیکن بعد
 ازاں وہ خدایٰ کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔ جس طرح زہر دہیو کو دیکھ کر زہر دہیو رنگ بکرتا ہے اسی
 دیکھا دیکھی غرضی قبیلہ کے ایک افغان کریم واد نے بھی ایسے ہی دعوے کر کے کافی لوگوں کو غلط راستہ
 پر ڈال دیا۔ ۱۷۵ھ

تھیک اسی زمانے میں پیر ہلوان نامی ایک شخص خراسان سے آکر چکر رہے کے قریب آباد
 ہوا۔ اس نے افغانوں میں "علی پرستی" شروع کر دادی۔ علاوہ ازیں اس نے نماز پنجگانہ اور
 ماہ رمضان کے روزے منسوخ کر کے اپنے مریدوں کے لیے شراب اور زنا کو حلال کر دیا۔ اسی
 طرح محمد زئی قبیلہ کے ایک فرد شیخ یوسف نے طریقہ اباحت پر اپنا بیابانہ ۹۸۱ھ ہجری میں مراد نامی
 ایک شخص نے ہمدی کو غود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی سے قبل محمد نامی ایک ایرانی نبوت کا
 دعویٰ کر چکا تھا۔ اسی سدا نام افغان قبیلہ کے بہت سے لوگوں نے قطب اور غوث ہونے کے
 دعوے کیے ان میں سے ملا میر دنامی ایک قطب یہ کہتا تھا کہ عرش کے اوپر ایک فرشتہ ہے
 اور اس پر ایک بہت بڑا پتھر دھرا ہوا ہے، اس پتھر کے اوپر ایک بڑا نیمہ تار ہوا ہے جس کے ستر
 ہزار دروازے ہیں۔ اس نیمہ کے اندر ایک تخت رکھا ہوا ہے۔ جس پر خدا بیٹھتا ہے۔ اور یہ
 ایک راز ہے جسے علماء نہیں جانتے۔ ۱۷۶ھ

ان اشعار میں غالباً سب سے زیادہ "شریہ" پر روشنی تھا جسے مغلیہ عہد کے

۳۵ ایضاً ص ۱۰ ۳۶ ایضاً ص ۱۷۵ ۳۷ ایضاً ص ۱۷۱

۳۸ ایضاً ص ۱۷۳ ۳۹ ایضاً ص ۱۷۲ ۴۰ ایضاً ص ۱۷۲

۴۱ ایضاً ص ۱۷۱ ۴۲ تاریخ اعلیٰ درق، ص ۲۸۷

۴۳ ایضاً ۴۴ تذکرۃ الابرار والاشرار ص ۱۷۸

مورخ پیر تاجیک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ مشرقی پنجاب کے مشہور شہر جالندھر میں فنانوں کے آخری دور حکومت میں پیدا ہوا۔ مغلوں کے ابتدائی ایام حکومت میں وہ اپنی ماں کے ساتھ آزاد علاقے میں چلا گیا۔ لیکن ہوش سنبھالتے ہی حصول تعلیم کے لیے وہ دوبارہ ہندوستان آیا۔ اس زمانے میں کالج میں ملا سلیمان نامی ایک اسماعیلی کے درس کا بڑا شہرہ تھا۔ پیر روشن نے اس کے مدرسہ میں داخلہ لیا اور اسماعیلی استاد کی صحبت میں رہ کر عجیب و غریب عقاید اپنا لیے تعلیم سے فراغت پاتے ہی پیر روشن آزاد علاقے کی طرف لوٹ گیا۔ تھیں محسن خانی کے قول کے مطابق اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تھیں علاوہ ازیں پیر روشن کے خیال میں نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہ تھا۔ تھیں اسی طرح اس نے غسل جنابت بھی منسوخ کر دیا۔ تھیں اخوندزادہ کے بیان کے مطابق "اس ملعون بر عقیدہ مذہب مناسب فرقتہ بود۔" تھیں اس کے علاوہ پیر روشن دُر زئی و رہزنی و ریشہ گردی و فقر اور دسافراں نامی گشت خوں ہلے ایٹاں و مالہائے ایٹاں و احوال می داشت۔ تھیں اس کے افغان ساتھیوں اس کی تعلیمات میں فائدے ہی فائدے نظر آئے اور ان کی اکثریت اس کی طرف دلا ہو گئی۔ اس نے اپنے ماننے والوں کی "ہدایت" کے لیے خیر البیان نامی ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ اخوندزادہ اس کتاب کو اپنی تحریروں میں "شرعیان" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی تحریروں میں پیر روشن اور اس کی تحریک کے نیچے ادھیر کر رکھ دیے ہیں۔

تذکرۃ الابراہیم والاشرار اور مخزن اسلام اخوندزادہ کی مشہور تصانیف ہیں اور ان میں آپ نے اپنے عہد کے تمام گمراہوں کے نظریات کی تکذیب کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی صحبت سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ آپ ہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے آزاد قبائل میں فتنہ ارتداد اور الحاد کو بڑھنے سے روکا۔ مخزن اسلام میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔ "یقین می باشد کہ اگر فقیر را در میان نمی بود از افغانان یوسف زئی کے مسلمان نمی ماند۔" تھیں آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ارشد نو محمد

۱۳۴۰ھ۔ ایضاً ص ۴۲۔ ذی سہر آت اسلام، ص ۳۴۳، ۳۴۴

۱۳۴۰ھ۔ فیروز آت دی افغانان جالندھر بتیز، ص ۳۲۔ دہستان مذہب، ص ۲۲۰، ۲۲۱

۱۳۴۰ھ۔ ایضاً ص ۲۵۔ تذکرۃ الابراہیم والاشرار، ص ۱۲۵۔ ایضاً ص ۱۲۵۔ اسلام و حق، ص ۱۲۵

نے آپ کا شن جاد رکھا۔ ان کی روحانی تربیت خواجہ محمد معصوم سرہندیؒ نے کی لیکن انھیں ختمِ خلافت شیخ آدم بنوریؒ نے عطا فرمایا تھا۔

یہ تھی سولہویں صدی کے اختتام پر ہندوستان کی مذہبی فضا جس میں اکبر دین اسلام سے برگشتہ ہوا اور اس نے دین الہی کی بنیاد رکھی میرے خیال میں ہندوستان کی یہ فضا اکبر کے لیے سازگار تھی اور اس نے بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی ایک نئے دین کی طرح ڈالی۔

جن دنوں اکبر علماء سے بیزاد ہوا، ان ہی ایام میں بدستی سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس نے صورت حال کو بد سے بدتر بنا دیا۔ بدایونی رقم طراز ہے کہ تمہارے قاضی عبدالرحیم نے تعمیر مسجد کے لیے سامان جمع کیا لیکن ایک چالاک برہمن نے راتوں رات وہ سامان اٹھا کر مندر کی تعمیر میں لگا دیا۔ جب مسلمانوں نے اس سے باز پرس کی تو وہ اسلام اور بانی اسلام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ قاضی صاحب نے صدر الصدور ملا عبدالنبی کی عدالت میں برہمن کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ صدر الصدور نے برہمن کے نام عدالت میں حاضر ہونے کا حکم جاری کیا لیکن اس نے تعمیل حکم سے صاف انکار کر دیا۔ اکبر نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے بیربن اور ابوالفضل کو تمہارے بھیجا اور وہ برہمن کو سمجھا بھگا کر دربار میں لے آئے۔

اکبر نے ابوالفضل کو اس واقعہ کی چھان بین پر مامور کیا۔ ابوالفضل کی تحقیق کے بعد برہمن مجرم قرار پایا۔ شاہ علمائے اس شاتم رسولؐ کو پھانسی دینے پر تیار ہوئے تھے اتفاق سے وہ نابکار اکبر کی بیوی جو دھابائی کا پردہت تھا۔ اور بیوی کے زیر اثر اکبر اسے بچانا چاہتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ صدر الصدور کے اختیارات میں نکل ہونا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ لہذا اس نے یہ سوالہ ملا عبدالنبی پر چھوڑ دیا اور انھوں نے بھی بادشاہ کی ناراضگی کی پردہ نہ کرتے ہوئے اس برہمن کو سختہ و ارہرہ کا دیا۔ اس پر اکبر ملا عبدالنبی سے بہت برہم ہوا۔ ایک طرف تو دخترانِ دجائے ہند نے اس کے کان بھرے کہ اس نے ملاؤں کو اتنا سر پرچھا لیا ہے کہ وہ اس کی مرضی کی بھی پردہ نہیں کرتے۔ دوسری طرف ملا

عبداللہ بنی کے کسی مخالف نے موقع پاتے ہی بادشاہ کے حضور میں یہ سوال اٹھایا کہ گو ملا صاحب امام اعظم ابوحنیفہؒ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ان کے جدِ امجد کے نزدیک شاتمِ رسولؐ سزاوت پانے کا مستحق نہیں۔ اس پر بادشاہ مزید گہرا ہوا۔ اتفاق سے ان ہی دنوں بادشاہ کی سالگرہ کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر شیخ مبارک ناگوری بادشاہ کی خدمت میں تہنیت پیش کرنے کی غرض سے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے بادشاہ کو منوم پاکر اس کا سبب دریافت کیا تو بادشاہ نے اُسے بہن کے غسل کے واقعہ سے آگاہ کیا۔ اس پر شیخ مبارک نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ چونکہ خود امام عادل ہے اس لیے وہ علماء کے فتاویٰ کا محتاج نہیں بلکہ وہ خود مجتہد ہے اور مذہبی امور میں اس کا فیصلہ قولِ فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ نے شیخ مبارک سے کہا کہ وہ اسے علماء کے چنگل سے چھڑانے کی کوئی تدبیر سوچے۔ اس پر شیخ مبارک نے ایک محضر تیار کیا اور اس پر تمام علماء کے دستخط کروا لیے۔ اس محضر کی دوسے اکبر کو امام عادل قرار دیا گیا اور مذہبی امور میں اس کا فیصلہ حجتِ آخر قرار دیا گیا۔

جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے، محضر نامہ کی تیاری سے پہلے ہی اکبر کے خود غرض مصاصیہوں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھادی تھی کہ وہ غفلتِ راشدین کی طرح مذہبی امور کا بھی سربراہ ہے اس لیے اسے جمعہ کے روز ان کی تقلید کرتے ہوئے خطبہ بھی دینا چاہیے۔ چنانچہ یکم جمادی الاول ۹۷۷ھ ہجری کو اکبر فتح پور سیکری کی مسجد میں خطبہ دینے کی غرض سے منبر پر چڑھ گیا۔ بدایونی رقم طراز ہے کہ منبر پر چڑھتے ہی بادشاہ پر کپکپی طاری ہو گئی اور وہ فیضی کے دو تین اشعار پڑھ کر منبر سے اتر آیا۔

شیخ مبارک جن نے محضر نامہ کی دوسے اکبر کو امام عادل بنا کر لامحدود اختیارات کا مالک بنا دیا تھا، بڑا چالاک عالم تھا۔ اکثر لوگ اُسے شیعہ سمجھتے تھے۔ اُسے اور یہ حقیقت

ہے کہ اس کے اکابر اجداد میں کے رہنے والے تھے جو زیدی اور سلیمانی شیعوں کا مرکز تھا۔ شیخ مبارک کا مورث اعلیٰ یمن سے سندھ آکر دہلی نامی ایک قصبہ میں آباد ہوا۔ سندھ اور گجرات اس زمانے میں اسماعیلی شیعوں کی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز تھے۔ اس کے اکابر اجداد مدت تک اس ماحول میں آباد رہے۔ شیخ مبارک کا والد شیخ خضر دہلی کی سکونت ترک کر کے ناگور میں جا بسا اور وہیں شیخ مبارک پیدا ہوا۔ ۱۲۴۸ھ

پٹھانوں کے آخری ایام حکومت میں جب راجستھان میں راجپوتوں نے سر اٹھایا اور ان کا راہنہ رانا سا نگا ہندوستان میں ہندو راج قائم کرنے کے خواب دیکھنے لگا اور راجپوتوں نے راجستھان کی مسلم بستیوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان حالات میں شیخ مبارک ناگور سے اٹھ کر آباد چلا گیا۔ جو مہاتوں سے اسماعیلی اور بوہرہ مبلغین کی سرگرمیوں کا مرکز چلا آ رہا تھا۔ ۱۲۴۸ھ کچھ عرصہ بعد وہ آگرہ چلا گیا اور وہاں ایک مدرسہ میں درس و تدریس میں مشغول ہو گیا۔ ۱۲۵۰ھ میں جن دنوں مہمدی تحریک نے زور پکڑا اور مہمدی مکتوب ہوئے ان ایام میں بھی اس کی دوستی مہمدی راہ تھا۔ شیخ علای کے ساتھ قائم رہی۔ اس پر لوگ اسے بھی مہمدیوں میں شمار کرنے لگے۔ اکبر کے ابتدائی دور حکومت تک مہمدیوں کی پکڑ دھکڑ جاری تھی اور ملا عبداللہ سلطان پوری اور ملا عبداللہ بنی انھیں چُن چُن کر قتل کر دیا ہے تھے۔ اس زمانے میں ان کی توجہ شیخ مبارک پر بھی مبذول ہوئی لیکن وہ پولیس کے پونچھنے سے پہلے ہی اپنے خاندان سمیت کہیں رو پو ش ہو گیا۔ ۱۲۵۰ھ

اکبر کے زمانے میں جب صوفی مقرب بادشاہ سلطانی ہوئے تو شیخ مبارک نقشبذی سلسلہ کا درویش مشہور ہوا۔ ۱۲۵۰ھ ابو الفضل نے بھی ایک موقع پر اسے نقشبذی لکھا تھا۔

۱۲۵۰ھ آثار الاراد، جلد ۲، ص ۵۸۴ ۱۲۵۱ھ ایضاً ۱۲۵۲ھ ایضاً

۱۲۵۰ھ دی ہسٹری آف انڈیا، ص ۵۲۱ ۱۲۵۱ھ آثار الاراد، جلد ۲، ص ۵۵۵

۱۲۵۰ھ اکبر کی جلد ۲، ص ۲۶۰

اس کے کچھ عرصہ بعد وہ نقشبندیوں سے قطع تعلق کر کے درویشوں کے سہارا پر مسلے سے منسلک ہو گیا۔ لیکن جب دربار میں شیعوں اور دوسو بڑھاتو شیخ کے اباس اور اطوار کو دیکھ کر لوگ اسے بھی شیعوں سمجھنے لگے جسے بدایونی کے قول کے مطابق اس کی شیعوں کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی اور اس کا ایک داماد خداوند خاں بڑا متعصب شیعوں تھا جسے تارخ پنجاب کے مصنف ہونے شاہ شیخ مبارک کا شمار "ملاحدہ" میں کیا ہے، جسے سر دہلی ہیگ "مہم طراز" ہے کہ شیخ مبارک مقلد ادوا میں سنی، شیعوں، صوفی اور ہمدوی کے علاوہ اور خدا جلنے کی کیا راہ چکا تھا جسے میری تصریح رائے میں شیخ مبارک آزاد خیال اور وسیع المشرب عالم تھا اس لیے وہ مختلف مسابغ فکر کے علما سے بڑی آزادی سے قیاس جاتا تھا کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کے آباد اجراء یعنی انسل شیعوں تھے اور وہ خود بھی شیعوں ماحول میں بڑھا پلا تھا۔ اس لیے حاکم وقت کا مزاج دیکھ کر وہ تفسیر کر لیتا تھا اس کا ایک ناقابل تردید ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ عبادت خانہ کے مبارک شولہ میں اپنے غنی الغین پر ہمیشہ شیعوں اور اسماعیلی ہتھیاروں سے چھائی کیا کرتا تھا۔

اکبر کے دادا ابراہیم کے عہد میں ترکی کے سلطان سلیم نے کچھ دنیا سے اسلام نے خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ اور دنیا بھر کے سنی اُسے نبی اکرم کا جانشین مانہ چکے تھے۔ اس لیے ایک خلیفہ کی موجودگی میں اکبر نے لیے دعوت خلافت کرنا آسان نہ تھا۔ اس لیے شیخ مبارک نے اپنی چالائی سے اُسے "امام عادل" بنا دیا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ خلیفہ کی موجودگی میں شیعوں حضرات کے عقیدہ کے مطابق امام ہو سکتا ہے۔ جیسے شیخین کے زمانے میں حضرت علی باقاعدہ امام تھے۔ اس زمانے میں سید سے سادہ سینوں کے لیے یہ معمولی لقب کی حیثیت رکھتا ہوگا لیکن اس میں لقب کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اور یہ سب باتوں نے خصوصاً ایرانوں نے، اپنے حاکموں کو بعض خدائی صفات سے آگاہ کیا۔ انھیں خدائی حقوق (DIVINE RIGHTS) دے رکھے تھے۔ اکبر کو امام عادل اور امام زمان بننے میں شیخ

میں مائتزا کراماً، جلد ۲، ص ۵۸۵ ۵۸۶ ایضاً ۵۸۷ بدایونی جلد ۲، ص ۲۴۲

۵۸۷ تارخ پنجاب، ورق ۱۳۱ الف ۵۸۸ کتبہ ہندی، پرتی، پرشیا، جلد ۴، ص ۱۸

مبارک کا یہی مقصد تھا۔^{۱۹}

جب اکبر کے حکم سے مہابھارت کا فارسی میں ترجمہ ہوا تو ابو الفضل نے اس کا دیباچہ لکھا تھا۔ اس دیباچہ کو بغور پڑھ کر یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ شیخ مبارک اور اس کے بیٹوں کا اکبر کو امام عادل بنانے سے کیا مقصد تھا۔ دراصل وہ اکبر کو فاطمی امام کے پوتے و اختیارات دلوانا چاہتے تھے۔ ابو الفضل نے اس دیباچہ میں اکبر کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: "ان سلطان عادل بہ ابن کمال دلیں قاطع خدا دانی نجات ساطع رحمت رحمانی قافیہ سالار راہ تحقیقی و مجازی"۔^{۲۰} اس کے علاوہ وہ اکبر کو "ہادی علی الاطلاق و مہدی باستحقاق" "خلیفۃ الشریعہ" کے القابات سے بھی یاد کرتا ہے۔ شاید اسی "باریک ترمذ نوکتہ" کو سمجھتے ہوئے بدایونی، ابو الفضل کے متعلق لکھتا ہے: "آتش در جہان انداختہ و چراغ صبا عیاں کہ چراغ گرفتار در روز روشن و داشت روشن گردانیدہ"۔^{۲۱}

بدایونی کی اس عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابو الفضل حسن ابن صباح کی مشعل لے کر دیار میں آیا اور اس نے پورے جہان کو آگ لگا دی۔ شعل صبا عیاں سے بدایونی و سمعیلی ترکیبیں مراد لینا ہے۔ غالباً ابو الفضل کی اسی چالاکی اور ہوشیاری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا بھائی عبدالعزیز اس کے متعلق لکھتا ہے: "شیخ ابو الفضل و زیر خانات ابن ابوشامہ با حیرت ماننا نماند"۔^{۲۲}

ڈاکٹر احمد بشیر صاحب اپنے تحقیقی مقالہ میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ عبادت خانہ کے مباحثوں میں ابو الفضل کا انداز بحث اور اکبر کو مہدی بنانے کا نظریہ علیٰ طورِ اسمعیلی ہیں۔ اس نے اکبر کو جلالی و دہلوی اختیارات دیے ہیں اور اُسے علم لدنی کا حامل بناتے ہوئے اس کے ساتھ جو معجزات منسوب کیے ہیں وہ اکبر کو اسمعیلی امام کا ہم پلہ بناتے ہیں۔^{۲۳}

^{۱۹} لٹریچر ہنری آئن پرشیا، جلد ۴، ص ۱۸۔^{۲۰} مہابھارت، درق ۳، صفحہ ۲۴۱ اب

^{۲۱} ایضاً درق ۳، صفحہ ۲۱۰۔^{۲۲} ایضاً^{۲۳} بدایونی، جلد ۲، ص ۱۰۸

^{۲۴} مکتوباتِ علوی، درق ۲، ص ۹۵۔^{۲۵} یہ جس پالیسی آئن اکبر، درق ۹۵، ص ۹۶

ڈاکٹر احمد بشیر صاحب شیخ مبارک اور اس کے فرزندوں کی اکبر کو امام عادل بنانے کی مجال کو سمجھ گئے ہیں۔ اسی روشنی میں اگر ہم ابو الفضل کی اکبر کے متعلق تمام تحریروں کو جمع کر لیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ابو الفضل واقعی اکبر کو شیعہ یا اسماعیلی امام کی جملہ صفات سے متصف نہ کہتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ ابو الفضل رقم طراز ہے کہ اکبر کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں کو حضرت مرثیہ کی طرح بشارت غیبی بشارت قدسی ہو کر تے تھے۔ گویا وہ اکبر کو شیعہ یا اسماعیلی امام کی طرح مادر زاد ولی دکھانا چاہتا ہے۔ ایک موقع پر بدایونی رقم طراز ہے کہ اکبر کے بعض معتمد اسے "صاحب زمان" کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ لقب صرف شیعہ یا اسماعیلی امام یا مہدی کیلئے ہی استعمال ہو سکتا ہے ایک دوسرے نسخہ موش پر ابو الفضل لکھتا ہے کہ اکبر اپنے عبد طفولیت میں آغوش مادر میں سجدار باتیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح جب اس کے چچا کا مران میرزا نے ہمایوں کی قلعہ بالا حصار پر گولہ باری کے دوران اکبر کو قلعہ کی فیس پر بٹھادیا تو اس کا بیچ ٹھٹھا ایک بڑا بوجہ تھا۔ ابو الفضل کے ایک ہم عصر نور عباس شہر دہلی نے تو یہ کہہ کر خوشامدگی حد ہی کر دی ہے کہ اکبر پر وحی نازل ہو کر تھی۔ یہ سب باتیں اکبر کو شیعہ یا اسماعیلی امام کی طرح مادر زاد ولی ثابت کرنے کے لیے گھڑی گئی ہیں۔

ایک بار جب اکبر پنجاب میں نندنہ کے نواح میں شکار میں مصروف تھا تو ایک درخت کے نیچے اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایلہ اس نے فوراً شکاد سے ہاتھ کھینچ لیا اپنا سر منڈ دیا غبار و دساگین میں نقد و جنس تقسیم کیے اور اس مقام پر ایک عبادت بنانے اور اس کے گرد باغ لگانے کا حکم دیا۔ ایلہ بدایونی لکھتا ہے کہ اس واقعہ کی خبر آنا فانا پورے ملک میں پھیل گئی اور لوگ اس کے متعلق چرمیگوئیاں کرنے لگے۔ بس پھر کیا تھا جتنے ننہ تھے آہنی ہتھیں تھیں۔ مولانا مناظر احسن مرحوم کا یہ خیال تھا کہ اکبر نے یہ قصد منہا ہوا تھا کہ ہاتھ پیر کا ایک درخت

۹۷ اکبر نامہ جلد اول ص ۱۱۷ ۹۸ بدایونی جلد ۲ ص ۷۰

۹۹ اکبر نامہ جلد اول ص ۱۸۷ ۱۰۰ ایضاً ص ۲۶۶ ۱۰۱ تاریخ شہر شاہی دورق ص ۱۲

۱۰۲ بدایونی جلد ۲ ص ۲۵۳ ۱۰۳ ایضاً ص ۲۵۴ ۱۰۴ ایضاً

کے بیچ گیان حاصل ہوا تھا اگر نہ بڑھ کی تعالیٰ کی تعالیٰ بیٹے
مشہور شیعہ مورخ سید امیر علی لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ
شیعوں کے بعض فرقے شائع نامہ خطا یہ اور ایسی حقیقتیں پر یقین رکھتے تھے جیسے ہمارا ایک سمعصر
اسمعیلی مورخ علی محمد جان محمد بناد اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اسمعیلیوں کے بعض فرقے نہ صرف یہ
کو تنازع کے قائل ہیں بلکہ وہ فاطمی خلیفہ حاکم کو خدا کا اوتار بھی مانتے ہیں۔ حاکم کے عہد میں
مصر کے یہودی عیسائی اور قطعی اُسے تیار مینا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دروز کا
فرقہ کے پیر بھی تنازع کے قائل ہیں۔

جن دونوں اکبر دین اسلام سے ہنگشتہ ہوا۔ ان ہی ایام میں مسلمانوں کی ہر قسم سے دکن کا
ایک برہمن بادن نام مشرف بہ اسلام ہوا۔ اس نے ہندو دہلی کی مذہبی کتابوں کے فارسی
ترجمہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے۔ اکثر بعض دقیق مسائل کی تشریح بھی بادشاہ کے حضور
میں کیا کرتا تھا۔ اس نے ہندوؤں کے عقاید کو مسلمانوں کے عقاید کے ساتھ ملا کر ایک مجموعہ
مرکب تیار کیا۔ بدایونی کے نیاک کے مطابق بادن نے بادشاہ کے عقاید بگاڑنے میں بڑا اہم
کردار ادا کیا تھا۔

اکبر تنازع پر یقین کامل رکھتا تھا۔ اور ابو الفضل بادشاہ کے حکم سے امراء کو تنازع
کا مسئلہ سمجھایا کرتا تھا۔ بدایونی اور دوسرے بھی مورخ اس پر متفق ہیں کہ بادشاہ اکثر اوقات
کے وقت تنہائی میں دیوبند نامی برہمن سے ملا کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے بادشاہ کو
آفتاب اور کواکب پرستی کی تعلیم دی تھی۔ اسی طرح ایک اور برہمن پرکھوتم نام بھی بادشاہ
کا منظور نظر تھا۔ اور بقول بدایونی اسی کے زیر اثر بادشاہ تنازع کا قائل ہوا تھا۔

۱۔ تذکرہ مجددات ثانی، ص ۵۳ ۲۔ دی اسپرٹ آف اسلام، ص ۲۴۳

۳۔ نور المبین، ج ۱، ص ۲۹۸ ۴۔ ایضاً، ص ۲۹۹

۵۔ بدایونی، ج ۲، ص ۲۱۲ ۶۔ ایضاً، ص ۳۰۰ ۷۔ راجہ جہان نثار، درق ۱۱۲۸ھ

۸۔ اکبر کی سجدہ، ص ۲۳۹ اور کنیش کان فرض، پیڑ، ص ۴۰ ۹۔ بدایونی، ج ۲، ص ۳۰۰

۱۰۔ ایضاً، ص ۱۵۰ ۱۱۔ اخبار نبوت، درق ۱۰۹ الف ۱۲۔ بدایونی، ج ۲، ص ۲۵۸

ان بدعمنوں اور ہندو دیویوں کے زیر اثر اکبر نے ہندوؤں کی بہت سی رسومات اپنائی تھیں۔ اس کے محل میں رکھی دسہرہ، دیوالی، بسنت اور جنم اشٹمی کے تہوار بڑے ترک و احتشام سے منائے جاتے تھے۔ وہ کبھی کبھی ہندوؤں کی طرح اپنے ماتھے پر تلک بھی لگالتا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر ہندو اسے ”اپنا“ ہی سمجھتے اور جگت گورو کہہ کر اسے مخاطب کیا کرتے تھے بلکہ بقول بدایونی ہندوؤں میں ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو چکا تھا جو اسے رام اور کرشن کا اوتار سمجھتا تھا۔ ہندوؤں کو مزید خوش کرنے کے لیے اس نے جزیہ معاف کر دیا۔ ان کو کبھی مسلمانوں کے مساوی حقوق دے دیے۔“ ۱۱۶

کرم چندر نامی ایک جینی عالم ہمارا جہ بیکانیر کا وزیر تھا۔ اس نے کسی درجہ سے ہمارا جہ کی ملازمت سے استعفا دے دیا، اور اکبر کی ملازمت اختیار کر لی۔ اس نے جہ چند سوری نامی ایک جینی عالم سے اکبر کا تعارف کر دیا۔ ۱۱۷ اس کے ساتھ نشست و برخاست کا اکبر پر یہ اثر ہوا کہ اس نے پیاز اور گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ ۱۱۸ اس کے علاوہ اس نے مختلف ایام میں لوگوں کو جانور ذبح کرنے سے منع کر دیا۔

عام ہندوؤں کی طرح بادشاہ بھی بدرمہ کے روز گائے کے درشن کرنا سعادت جانتا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف ہندو تہواروں پر بھی وہ گائے کی زیارت سے مشغول ہوتا تھا۔ ۱۱۹ ایک بار گجرات میں سورت کے قریب اس کی ملاقات شہر پارس میں بودہ دستور جی مہرجی پرانا سے ہوئی۔ اکبر نے اُسے اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ ۱۲۰ چنانچہ ۱۵۷۷ء میں فتح پور سیکری پہونچا اور عبادت خانہ کے مباحثوں میں سرگرم حصہ لینے لگا۔ اس کے زیر اثر اکبر آفتاب پرستی کے علاوہ آگ کی تعظیم بھی کرنے لگا اور اس چیز نے بہت سے لوگوں

۱۱۶ دی مل ایسٹ، ص ۵۵ ۱۱۷ مل ایڈمنسٹریشن، ص ۱۵۰

۱۱۸ بدایونی جلد ۲، ص ۲۲۶ ۱۱۹ بدایونی جلد ۲، ص ۲۲۶

۱۲۰ دی ریلیجیوس پالیسی آف دی مل ایڈمنسٹریشن، ص ۲۲ ۱۲۱ ایضاً، ص ۲۲

۱۲۲ بدایونی جلد ۲، ص ۲۳۱ ۱۲۳ ایضاً، ص ۱۶۳ ۱۲۴ شہزادان دیول انڈین سہری، ص ۲۲۲

کو اس شبہ میں ڈال دیا کہ وہ پادری مذہب اختیار کر چکا ہے^{۱۲۱} اس کے علاوہ اس نے یہ حکم دیا کہ شام کے وقت جب دربار میں چراغ جلایے جائیں تو سب درباری احتراماً کھڑے ہو جائیں کہیں^{۱۲۲} اکبر کی ان حرکات کو دیکھتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی^{۱۲۳} یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد نبی اکرمؐ کے اسوہ حسنہ کے خلاف کام کرے یا کسی بت کے آگے بھٹکے یا زنا یا زنا باندھے وہ یقیناً کافر ہے^{۱۲۴} امام الہند شاہ دہلی الشہر اکبر کے متعلق رقمطراز ہیں کہ وہ لمحد ہو چکا تھا اور اس نے مذہب یوں جیسے طور طریقے اپنائے تھے^{۱۲۵}

دو جیرک لکھتا ہے کہ اکبر نے گواکے پر تگیز حکام سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ اس کے دربار میں چند عیسائی مبلغ بھیجیں۔ اس کی درخواست منظور ہوئی اور گواکے سے چند دریدہن پادری فتح پور سیکری روانہ کیے گئے جو ۱۸ فروری ۱۵۸۰ء کو دربار میں حاضر ہوئے^{۱۲۶}

ایک بار اکبر کو کسی نے بتایا کہ پرتگیزیوں نے توراۃ اور انجیل کا فارسی ترجمہ کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے سید منظم کو گوارانہ کیا، تاکہ وہ ”دانا یاں فرنگ“ سے یہ تراجم لے آئے^{۱۲۷} اس کے علاوہ اس نے گواکے پادریوں سے یہ التماس کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ باقاعدہ خط و کتابت جاری رکھیں۔ بادشاہ کی درخواست پر ۱۵۸۰ء، ۱۵۹۰ء اور ۱۵۹۵ء میں پادریوں کے تین دفعہ دربار میں بھیجے گئے جہاں ان کا خیر مقدم کیا گیا اور بادشاہ نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی باتیں سنیں۔ بادشاہ کے اس رویہ سے پادریوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ غنیمت ہی عیسائی ہو جائے گا۔^{۱۲۸}

دو جیرک کی کتاب ”اکبر اینڈ دی میو اٹس“ کے دیباچہ میں پن صاحب رقم طراز ہیں

^{۱۲۱} دی کمبریج ہسٹری آف انڈیا، جلد ۴، ص ۱۲۱

^{۱۲۲} ذاکین اکبری، جلد ۲، ص ۴۴، ۱۱ دی کوٹ مینڈاٹ دی گریٹ منڈا، ص ۱۹

^{۱۲۳} اشعۃ اللمعات، ص ۲۶، ۱۲۴ انفاس الساعۃ، ص ۱۵۴

^{۱۲۵} اکبر اینڈ دی میو اٹس، ص ۱۸، ۱۲۶ مکتوبات علانیہ، ذوق ۱۱ ب

^{۱۲۷} دی منڈا اینڈ دی پرتگیز، ص ۵۹، ۶۰

کہ پادریوں کے جو ذرا کبر کی خدمت میں روانہ کیے گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسے عیسائی بنا کر اس کی سلطنت میں تعلیمات انجیل کی داغ بیل ڈالیں۔^{۱۲۹} یہ عیسائی پادری اپنے ساتھ قرآن حکیم کا فارسی ترجمہ اس غرض سے لے گئے کہ وہ بادشاہ کے سامنے ”قرآن کی غلطی“ اس کی غلط بیانیوں اور اختلافی مسائل کی تردید کر سکیں۔^{۱۳۰} یہ پادری اکبر کو ”قانون اسلام کے رطب و یابس“ سے آگاہ کر نیکی علاوہ یہ بھی بتا کر تے تھے کہ محمد مصطفیٰؐ کو دیا ہوا قانون ”تھو“ کا پلندہ ہے۔^{۱۳۱} انھوں نے بادشاہ سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ وہ اپنی مملکت میں قرآن کے درس و تدریس پر پابندی لگا دے کیونکہ وہ ”اعلاط سے بھرا پڑا ہے۔“^{۱۳۲}

قرآن حکیم کے متعلق ابوالفضل بھی کم دیش ایسے ہی خیالات رکھتا تھا۔ جہانگیر نے ایک بار یہ کہا تھا کہ اس نے یہ بات میرے والد کے ذہن نشین کرادی تھی کہ قرآن وحی الہی نہیں بلکہ یہ حضورؐ کی تصنیف ہے۔^{۱۳۳} ابوالفضل کے والد شیخ مبارک کے بھی قرآن کے متعلق قریب قریب ایسے ہی خیالات تھے۔ بدایونی لکھتا ہے کہ ایک بار شیخ مبارک نے اکبر کے سامنے حیران سے کہا تھا کہ جس طرح ہندوؤں کی کتابوں میں رد و بدل ہوا ہے ایسے ہی ہمارے قرآن میں بھی کمی بار تحریف ہو چکی ہے۔ اور اب اگر سچ بوجھ تو اس پرست میرا یقین اٹھ چکا ہے۔^{۱۳۴} میری ناقص رائے میں باپ بیٹے کے قرآن کے متعلق شبہات ہی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ سستی نہیں تھے۔ اور اگر یہ بات صاف ہو جائے تو پھر اکبر کو امام عادل بنانے کا منصوبہ بامعنی سمجھ میں آجائے گا۔

اکبر نے پرتگیزیوں اور ارمینیوں کو اپنی مملکت میں گرجے بنانے کی اجازت دے کر اسلامی قانون توڑ ڈالا۔ جب آگرہ میں پہلا گرجا تعمیر ہوا تو اکبر بنفس نفیس وہاں پہنچا اور عیسائیوں کے ساتھ عبادت میں شریک ہوا۔ اس نے اپنی پگڑی اتار کر رکھ لی اور گھٹنوں کے بل کھٹے ہو کر دعا مانگی۔^{۱۳۵} ایک زمانہ تھا کہ وہ شہزادہ سلیم کو ملا عبدالباقی کے گھر سماعت حدیث کے

^{۱۲۸} ملے اکبر اینڈ دی جیو اسٹس، ص ۲۲۔^{۱۲۹} ملے اکبر اینڈ دی جیو اسٹس، ص ۲۱۔^{۱۳۰} ایضاً ص ۱۶

^{۱۳۱} ایضاً ص ۲۲۔^{۱۳۲} آثار الامراء جلد ۲، ص ۲۱۷۔^{۱۳۳} بدایونی، جلد ۲، ص ۳۱۲

^{۱۳۴} اکبر اینڈ دی جیو اسٹس، ص ۲۵۔

یہ بھیجا کرتا تھا اور اب یہ دن بھی آئے کہ اس نے شہزادہ مراد کو حکم دیا کہ وہ بادریوں سے انجیل کی تعلیم حاصل کرے۔ ابو الفضل کے نام یہ فرمان جاری ہوا کہ وہ اکبر کی خاطر انجیل کا فارسی ترجمہ کرے۔ لہٰذا بدایونی اس کا عینی شاہد ہے کہ اکبر کے پاس حضرت مریمؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی تصاویر تھیں اور اس نے عیسائیوں کے بعض طریقے بھی اپنائے تھے۔

بعض خود غرضوں نے اکبر کے ذہن میں یہ بات بھادی تھی کہ اسلام کی میعاد صرف ہزار سال ہے۔ یہ نظریہ ”عقیدہ انبی“ کے نام سے مشہور ہوا۔ اکبر کے حکم سے ... اہجری میں یادگار کی سکے ڈھائے گئے اور اس موقع پر اس نے تاریخ انبی کے نام سے ایک تاریخ مرتب کرنے کا کام لیا۔ نظام الدین احمد کو موناہ عقیدہ انبی کا بڑے زور شور سے پروپیگنڈہ کیا گیا اور یہ بات عوام کے ذہن نشین کرائی گئی کہ دور اسلام اب ختم ہو گیا ہے اور اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ بدایونی لکھتا ہے کہ یاد لوگ عقیدہ انبی کی تائید میں اصرار رکھنے کے کلام سے ایک باغی بھی تلاش کر لائے تھے۔ اور اُسے جا بجا گنگنائے پھرتے تھے۔

در ہندو دتھین دو قراں می بنیم

دو مہدی دو جال نشان می بنیم

یا ملک بدل گردد یا گرد ز زمین

سرتے کہ نہان است عیاں می بنیم

اکبر عقیدہ انبی کا قائل تھا۔ چنانچہ اس نے دور اسلام ”ختم ہونے“ کے بعد اس کی جگہ دین انبی رائج کرنے کا عزم کر لیا۔ اکبر سے پہلے بھی مامون الرشید کی مذہب میں دلچسپی نے معتزلی مذہب کو سرکاری مذہب قرار دے کر تاریخ العقیدہ مسلمانوں کو ابتلا میں ڈال دیا تھا۔ لہٰذا اکبر کی مذہب میں دلچسپی نے بھی تاریخ العقیدہ مسلمانوں کو ابتلا میں ڈال دیا اور اس بار احمد ابن حنبل کی طرح امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کو ایک بار پھر دین حق کے غلبہ کے لیے جدوجہد کرنی پڑی۔ (جاری)

۱۳۵۵ھ اکبر ایضاً دئی سیمہ ۱۳۵۵ھ بدایونی جلد ۲ ص ۲۶۰ ۱۳۵۶ھ بدایونی جلد ۲ ص ۲۶۰

۱۳۵۶ھ ایضاً ۲۰۱۲ھ دبستان مذہب ص ۲۶۰ ۱۳۵۹ھ ہرنی آن دی عرب ص ۲۲۹

اسلام کیا ہے

مآلیف، مؤلفینا محمد منظور نعمانی رَحِمَہُ اللہُ رَحِمَہُ

محقق نے ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کی دینی ضرورت اور حاصل فنی تک ضرورت سامنے رکھ کر توجہ اور محنت سے کتاب لکھی ہے، اسلامی تعلیمات پر ایسی مفید اور جان کتاب اردو زبان میں کم از کم ہمارے علم میں نہیں جو اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کیلئے ہی نہیں بلکہ کمال عثمان و دانش کا ولی بننے کے لیے بھی اس کتاب کا مطالعہ اور اس پر عمل فرائض کافی ہو، اسلام کی ضروری تعلیمات کو بیچ بہتوں کی محسوس میں مزید کہ اس کتاب میں پیش کیا گیا ہو، ارسین اپنے موضوعات پر ایک مستحق ضرورت اور نثر خوبصورت چاہا کہ مسلمان بنانے کی خاص کوشش کی گئی ہو کہ بے پڑے لوگ اور کم عمر بچے بھی آسانی سے سمجھ سکیں، خود پڑھ کر ایمان تازہ کیجئے، بیوی بچوں کو نہ چھوڑنا، انھیں پکا اور کمال مسلمان بنانے، مسجدوں میں بھروسہ میں سنا کر تبلیغ کا حق ادا کیجئے، اور مسلمانوں میں ایمانی روح اور دینی زندگی پیدا کرنے کا بے انتہا توجہ حاصل کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی غیر مسلم دوست اسلام کو ماننا اور سمجنا چاہے تو اس کے لئے اتمہ نام بھی بے تکلف یہی کتاب اپنے ہیکے..... کاغذ مطاعت ملے۔

پیشکش کنندہ: کوئٹہ خزانہ الفروستان، گورنمنٹ وڈو ایڈیشن

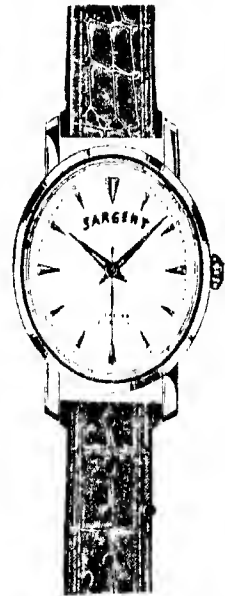
Price Rs. 2-50

Regd. No L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

Vol. 36 NO. 10 11

8th MARCH 1969.

سکتہ المکرمہ ومدتیہ المنورہ میں

رج ذریارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور کھڑی کی ضرورت
میں ہوتا ہوا محفل کے
میں بھی شور و مہم میں تشریف لا کر
قسم کہ گھر بھان لئے ڈیزائنوں

میں بار حمایت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیو لہ و ست اذباب کو پتہ نوٹ کروادیں

پاک محل - الشیخہ مکاتہ المکرمہ

